敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 54 册

斯 6941 ～ 7300 號

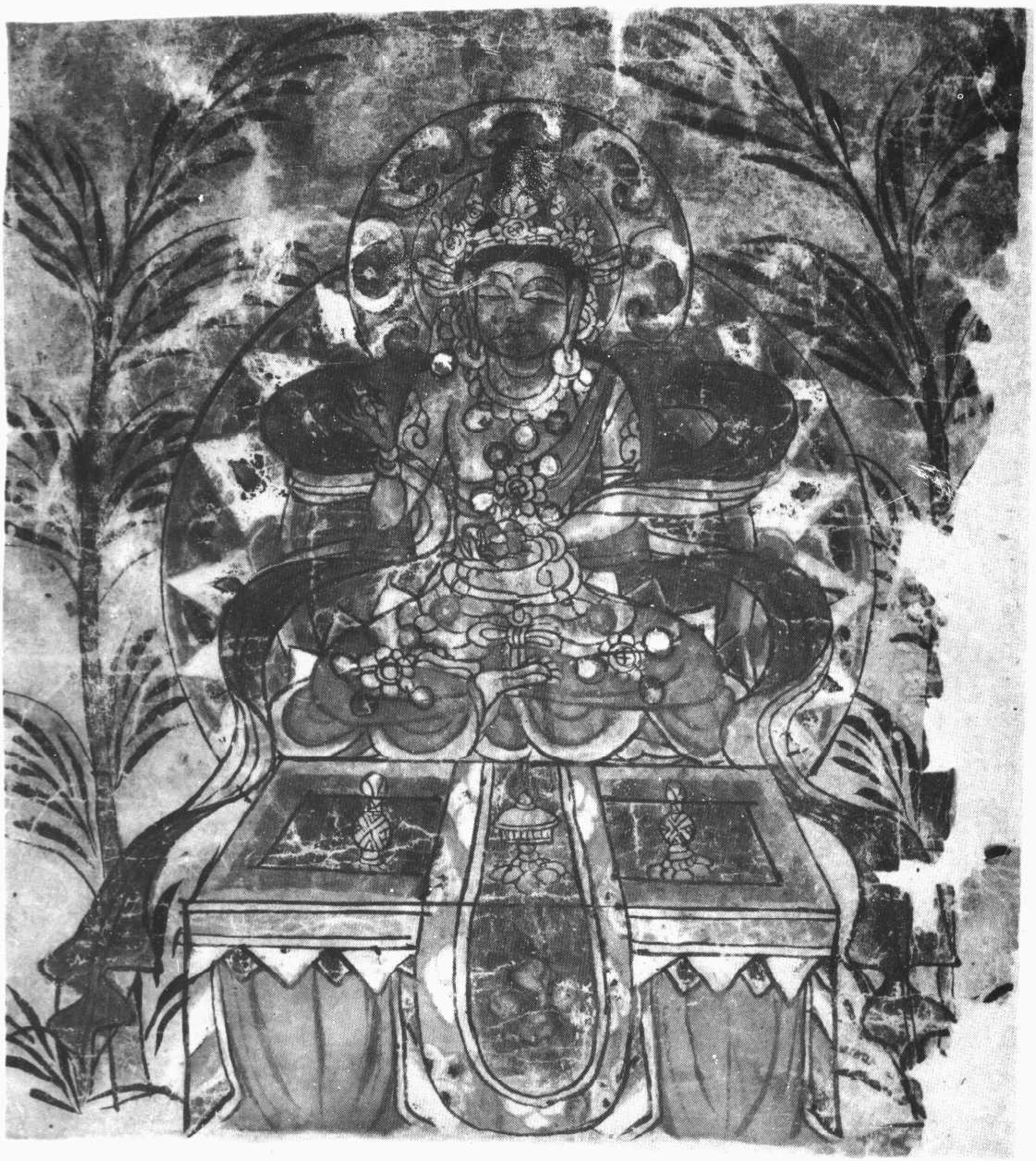
新文豐出版公司印行

號 667 美

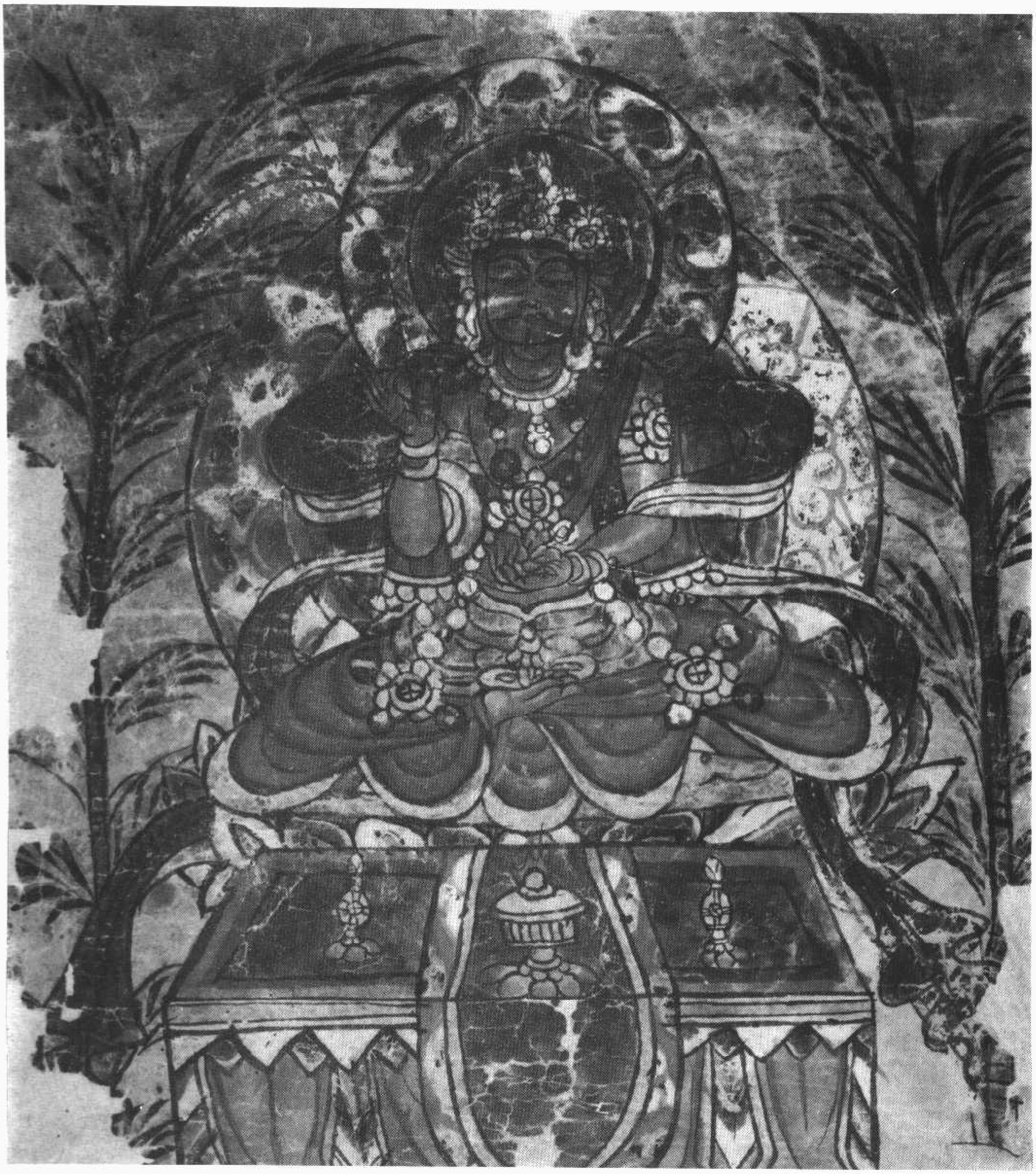
號 668 美

號 669 美

號 670 美

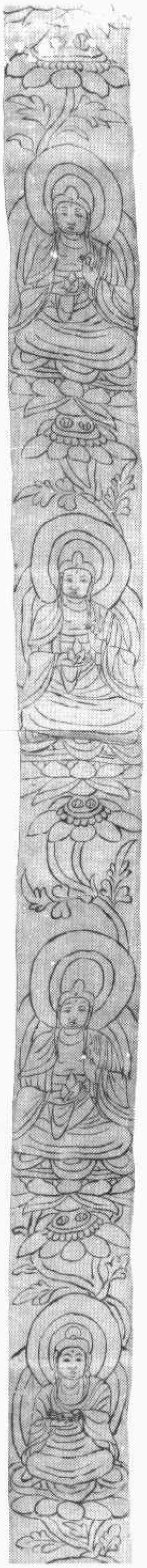


號 671 美



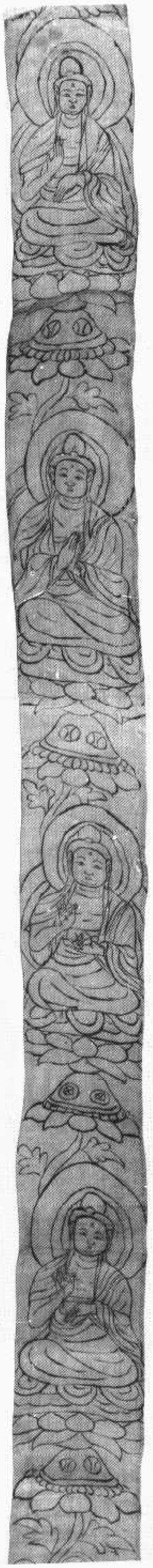
號 672 美

號 676 美



號 675 美

號 674 美



號 673 美

號 677 美

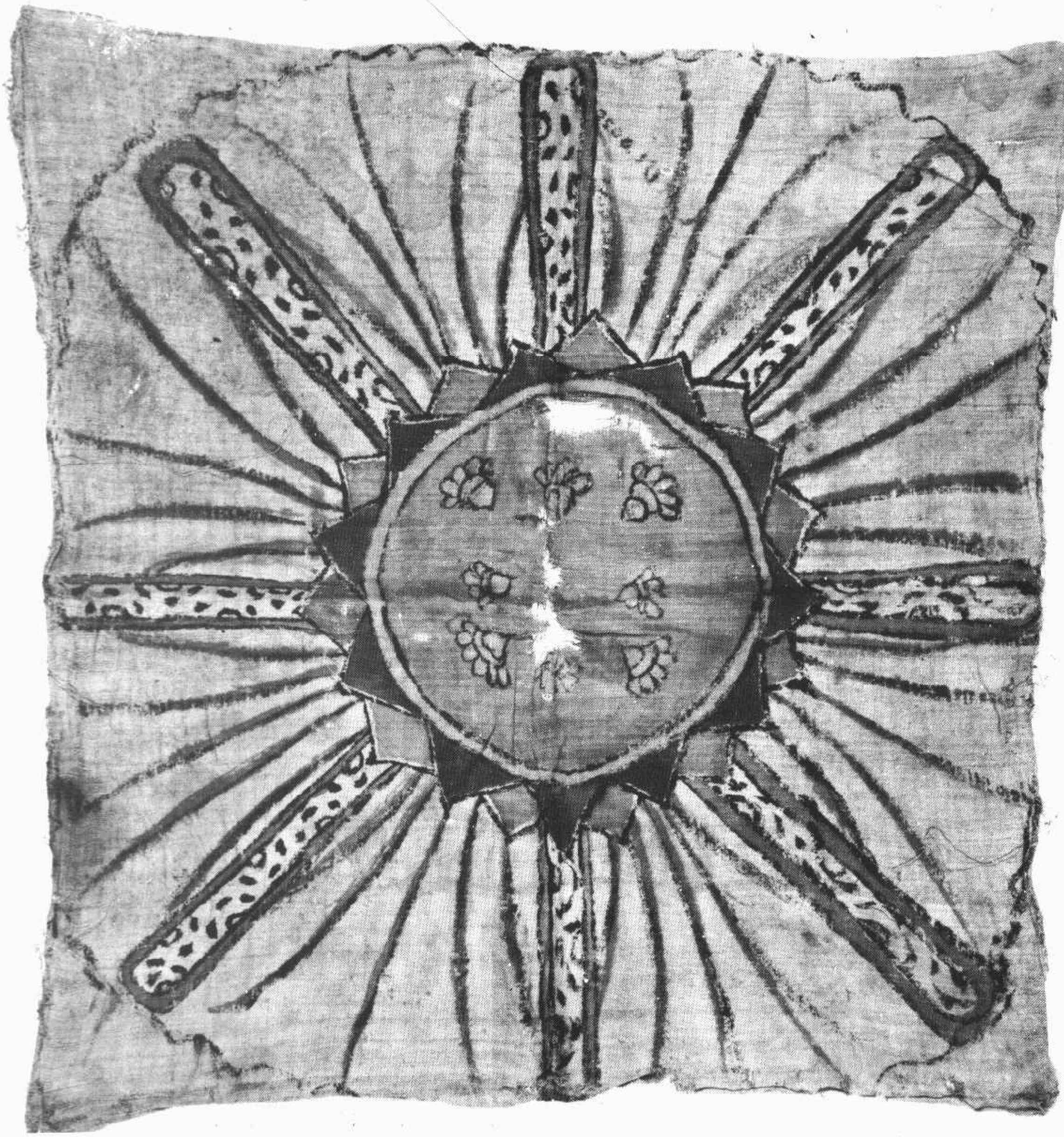
號 678 美

號679 美

號 680 美

號 681 美

號 682 美



號 683 美

號 684 美

號685美

號 689 美

號 688 美

號 687 美

號 686 美

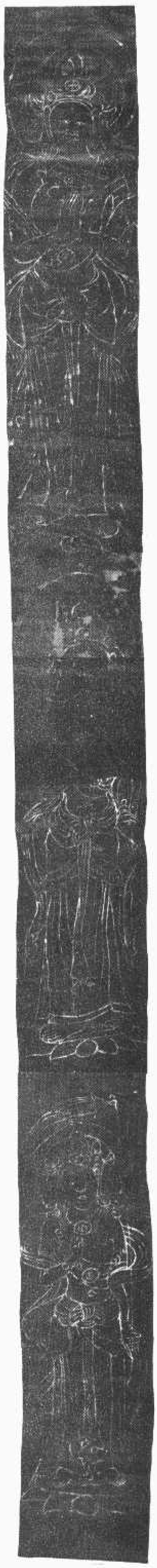
號 691 美

號692 美

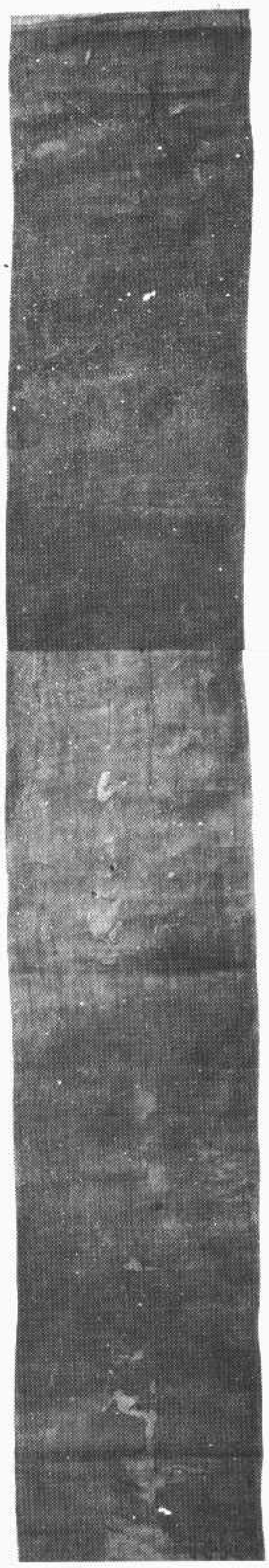
持經梵音
云何得長壽金剛不壞身復以
何因緣得大堅固力云何於此
經究竟到彼岸願佛開微
密廣為衆生說轉大法輪
奉請聖天大神金剛

號693美

號695美

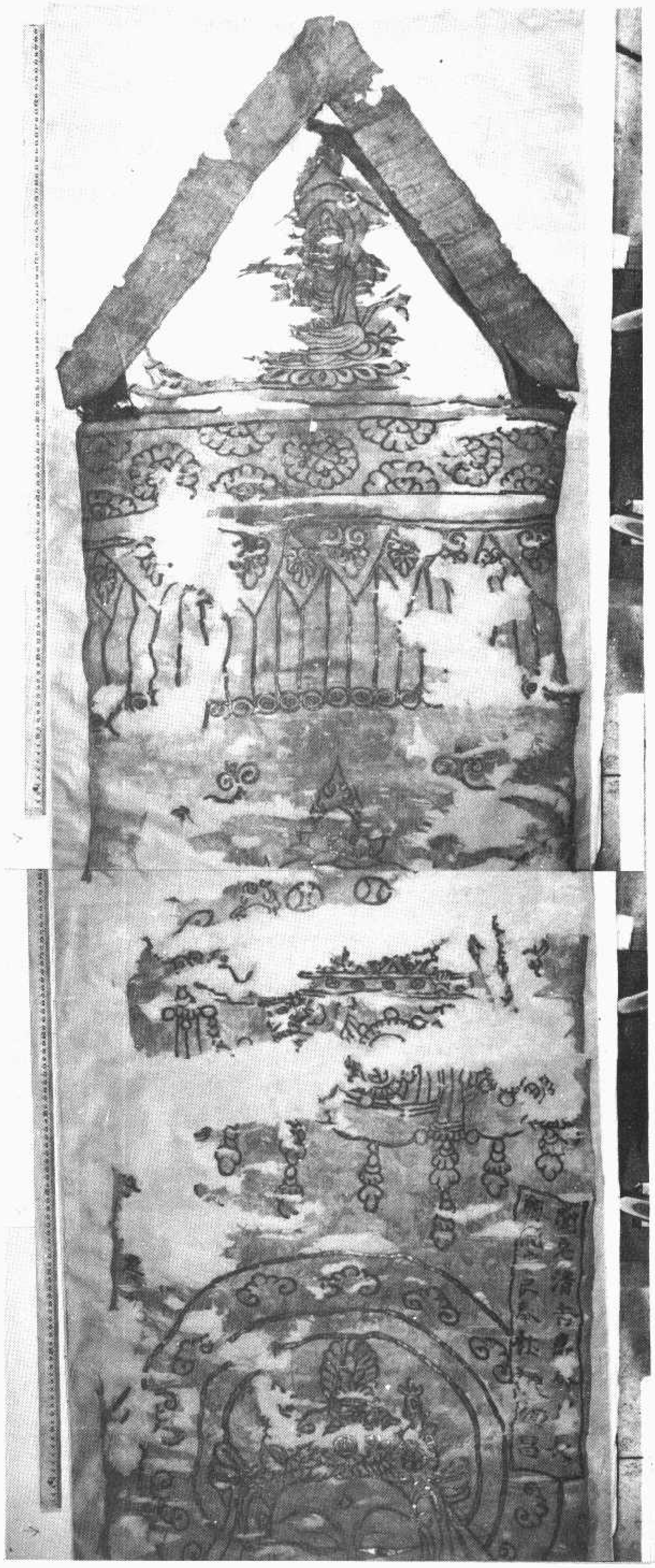


號694美



號697美

號696美



號698 美

號699 美

聖觀自在菩薩
普施受持供養
稱長養菩薩慈真言念誦略儀
若欲念誦請聖加被者先於淨處置
菩薩像隨分供養先應礼敬然後念誦
一心歸命礼一切如來淨性圓體大悲
聖觀自在菩薩摩訶薩
願共諸衆生心頭
面礼十礼
次合掌心專注念誦
聖觀自在菩薩蓮花部心真言曰
唵阿羅婆迦哩音婆縛羅賀
此心真言度德廣大滅罪除災延壽增
福若能誦滿三千万遍抵重罪業皆得
除滅一切災難不能侵害聰明辯才隨願
皆得若能誦滿千万遍一切衆生見
者皆發無上大菩提心當來定生極
樂世界廣如本尊神咒說

號 700 美

聖觀自在菩薩
普施受持供養
聖觀自在菩薩慈真言念誦略儀
夫欲念誦請聖加被者先於淨處置此
尊像隨分供養先應礼敬然後念誦
一心歸命礼一切如來離染性同體大悲
聖觀自在菩薩摩訶薩願共諸衆生心頭面礼十礼
次至冥心專注念誦
聖觀自在菩薩蓮花部心真言曰
唵引阿引路引力迦呼半音婆縛二合賀引引
此真言威德廣大滅罪除災延壽增
福若能誦滿三千万遍極重罪業皆得
除滅一切災難不能侵害聰明辯才隨願
皆得若能誦滿一千万遍一切衆生見
者皆發無上大菩提心當來定生極
樂世界 廣如本經所說

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持
此五字
現多
拾大悲
菩薩住清
廣思惟憶念
能滿諸願普勸眾
來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上囉跋左曩
文殊師利大威德法寶藏心陀羅尼
唵引阿味囉吽引佉左咯
對此像前隨分供養冥心境尊
注課持迴施有情同歸常樂

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持
此五臺山中文殊師利大聖真儀變
現多般威靈豈測久成正覺不
捨大悲隱法界身示天人相爲菩
薩住清涼山攝化有緣利益弘
廣思惟憶念增長吉祥礼敬稱揚
能滿諸願普勸四衆供養歸依當
來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上囉 跋 左 曩
文殊師利大威德法寶藏心陀羅尼
唵引阿 味 囉 吽引佉 左 咯
對此像前隨分供養冥心一境
注課持迴施有情同歸常樂

號703 美

大聖文殊師利菩薩
普勸志心供養受持
此五臺山中文殊師利大聖真儀發現多般威靈豆測久成正覺不捨大悲隱法界身示天人相與菩薩住清涼山攝化有緣利益無邊廣思惟憶念增長吉祥礼敬稱揚能滿諸願普勸四衆供養歸依當來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿上囉跋左曩
文殊師利大威德法寶慈心陀羅尼
唵引阿味囉吽引佉左咯
對此像前隨分供養其心一境專注課持迴施有情同歸常樂
南无天光明佛

美 704 號

號 705 美

歸命聲聞獨覺僧祇大菩薩
大慈大悲救苦觀世音菩薩
弟子開國公
內當直神策軍節度使
沙州刺史觀察處置等使
特進檢校大傅兼
郡開國侯曾元忠
雕此即於
泰國郡康寧東西之道
路開通南北之冥渠願
化病疾消散刁斗歲
音隨喜見聞俱霑福
祐于時光晉開運四
年丁未歲七月十五
日紀 正人雷延美

號 706 美

號 707 美

大聖毗沙門天王
北方大聖毗沙門天王
主領天下一切雜類鬼
神蓋能驅惡求善
惡得福心慶敬之徒
蓋獲福祐第子即我
四部衆使特進檢校
六傳道郡曹元忠
請工人雕此印施
惟願國安人泰社
稷恒昌道路和平
普天安樂
于時大唐開運四
季丁未歲七月
十五日紀

號708美

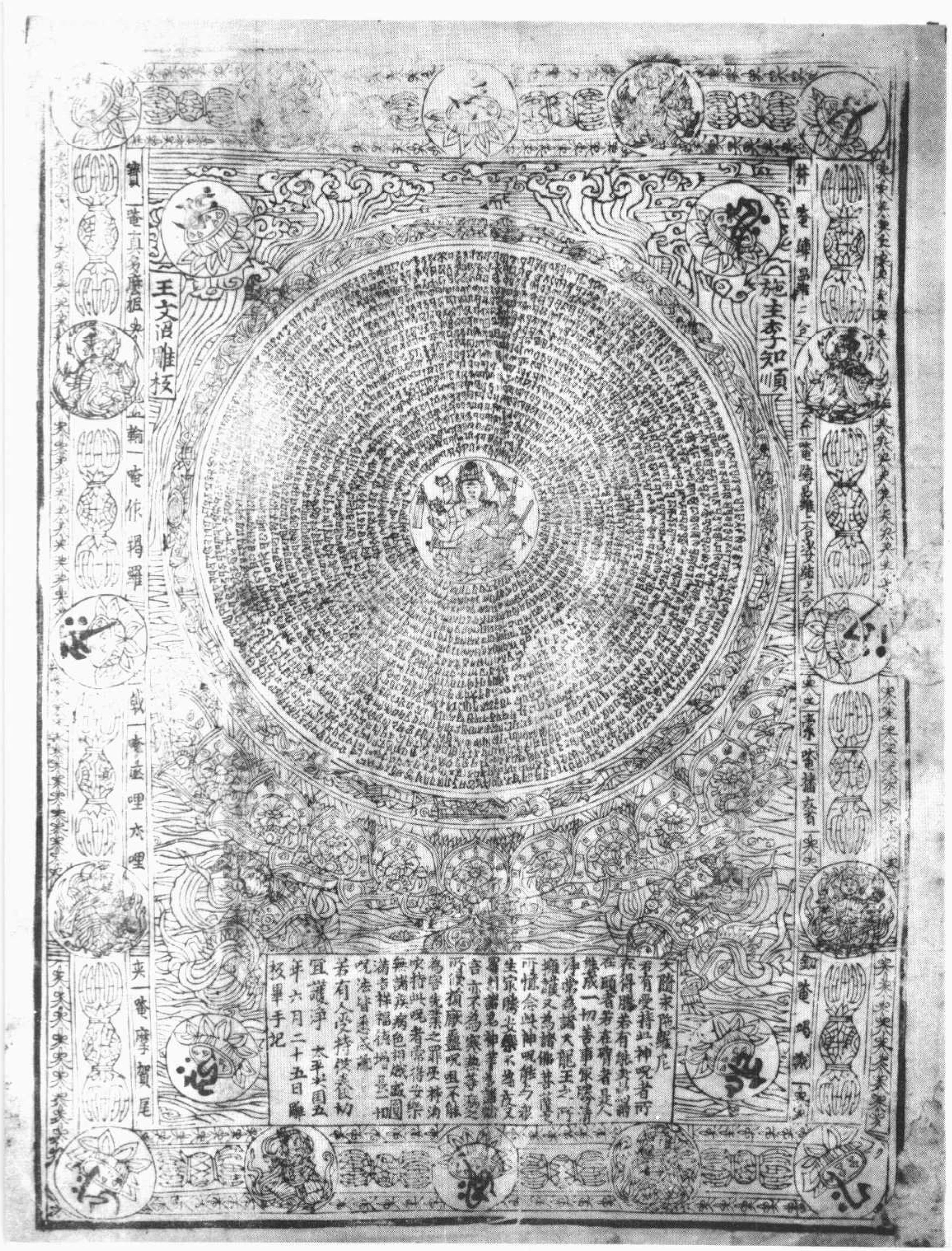
六聖普賢
菩薩
普勸至心
共養
弟子歸義軍節度押衙
知酒兼教練使雖此真
容三十二相俱全八十之儀
願彌伏願三寶無量四恩
一家高好常保平安海內
外稱於無事
六主太保並諸官
天地神祇社稷
者長生福德延
興盛
普為人保養是年心也

號 709 美

此無量壽大悲弘願廣隨求心陀羅尼從佛眼毋殊
勝吉祥瑞頂光能滅惡趣嗢瑟澁摩密多羅之
靈龍鬼護持法舍利之伽他佩之者身同諸佛普
勸四衆持帶結緣並願同登真常妙果

號 710 美

號 711 美

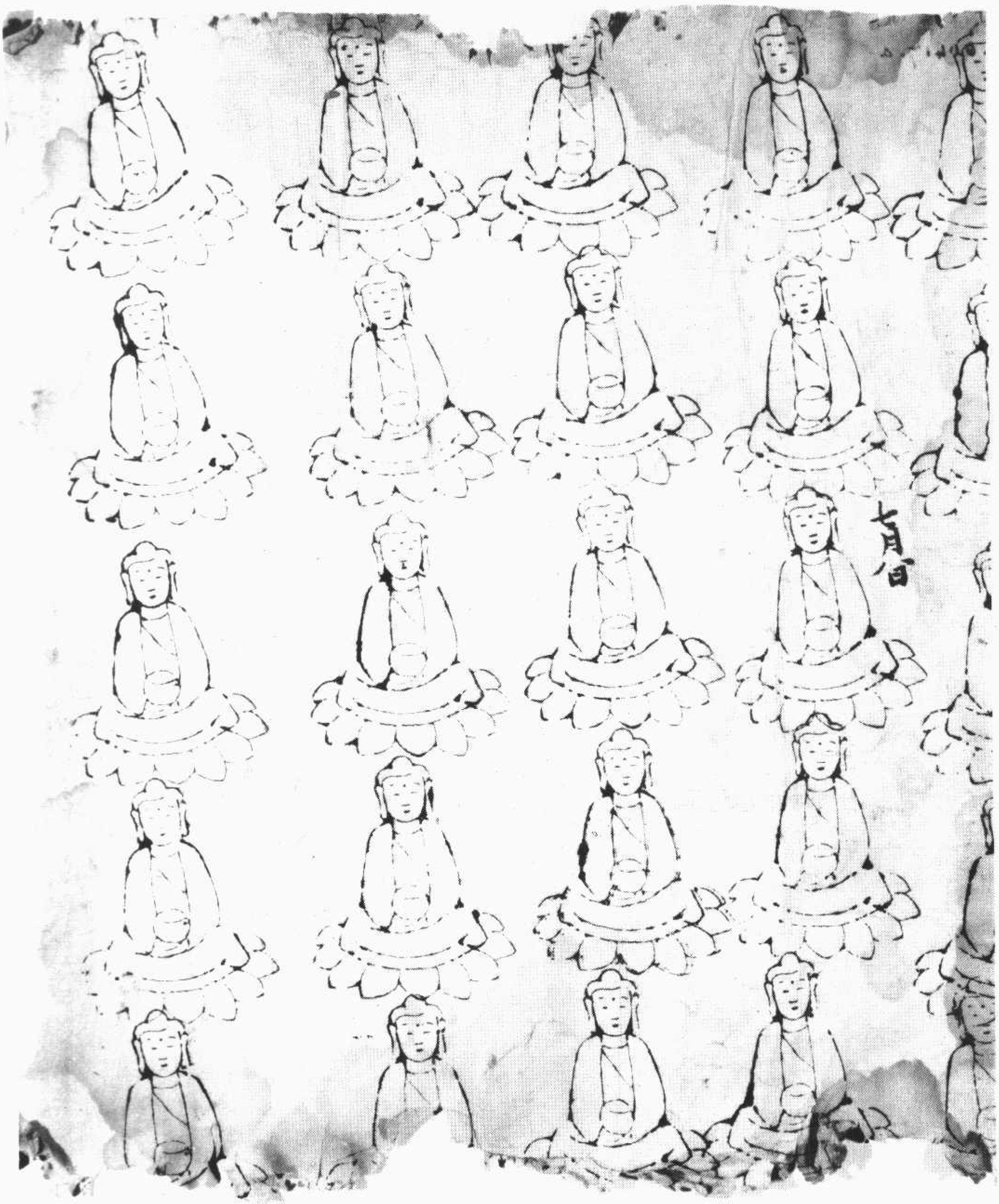

寶一卷 真多廣振
王文治雕板
孟翰一卷作揭羅
戟一卷壺哩六哩
夾一卷摩賀尾
施主李知貞
林一卷 緣品第二合
六合一卷 學品第二合
第一卷 描寫者一夾
鈔卷 鳴鼓
太平興國五年六月二十五日 雕板畢手記

號 713 美

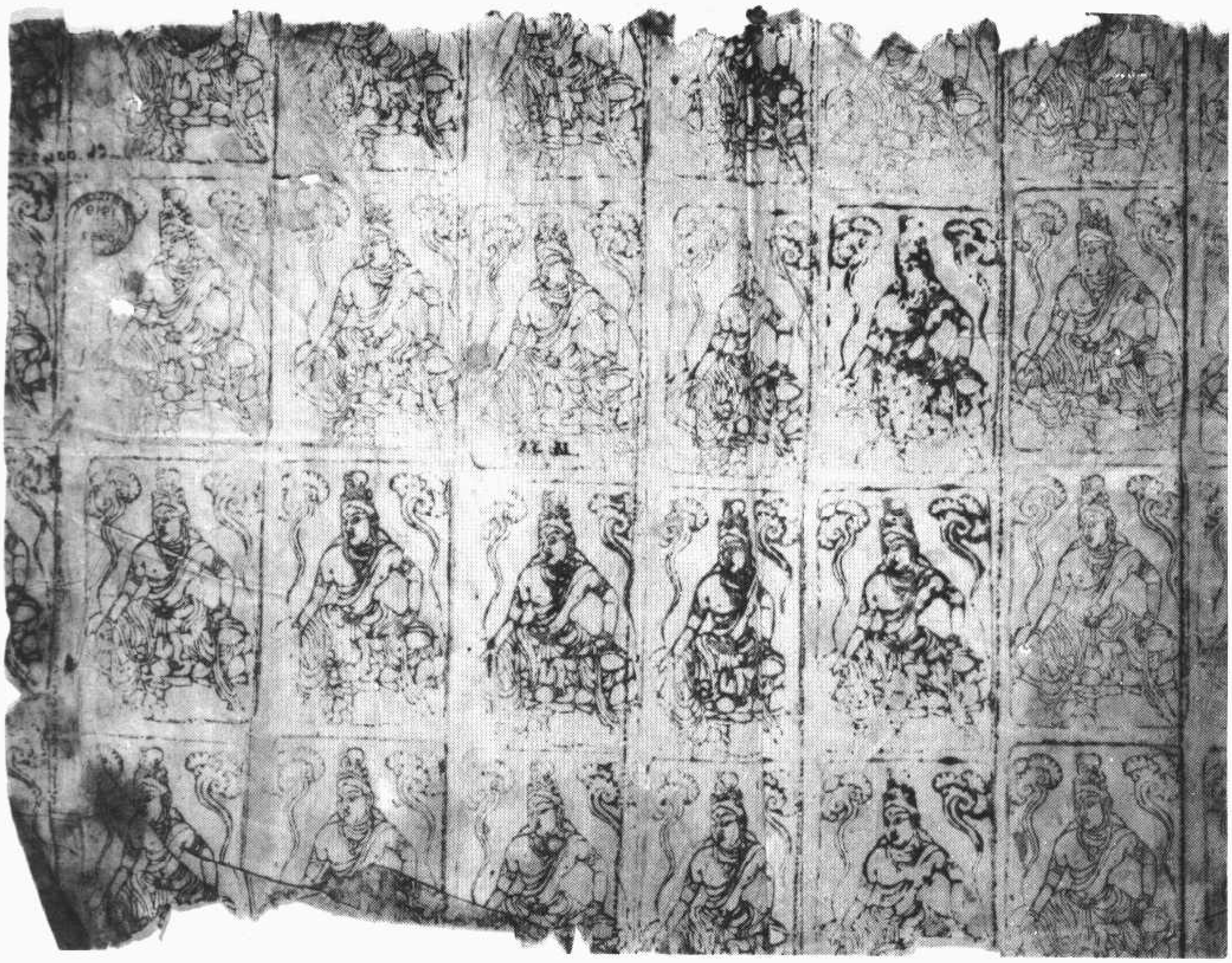
號 714 美

號 715 美

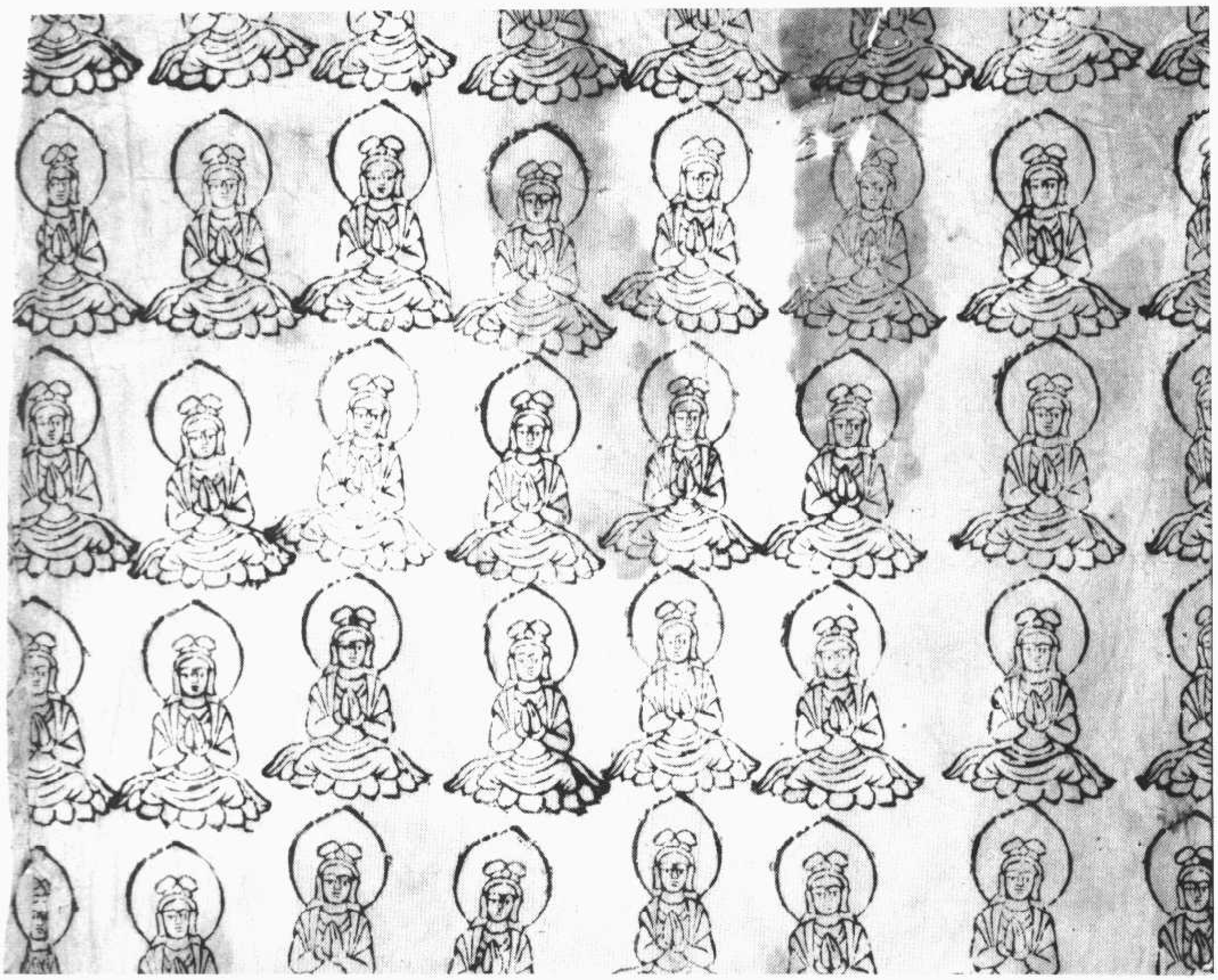
號716美



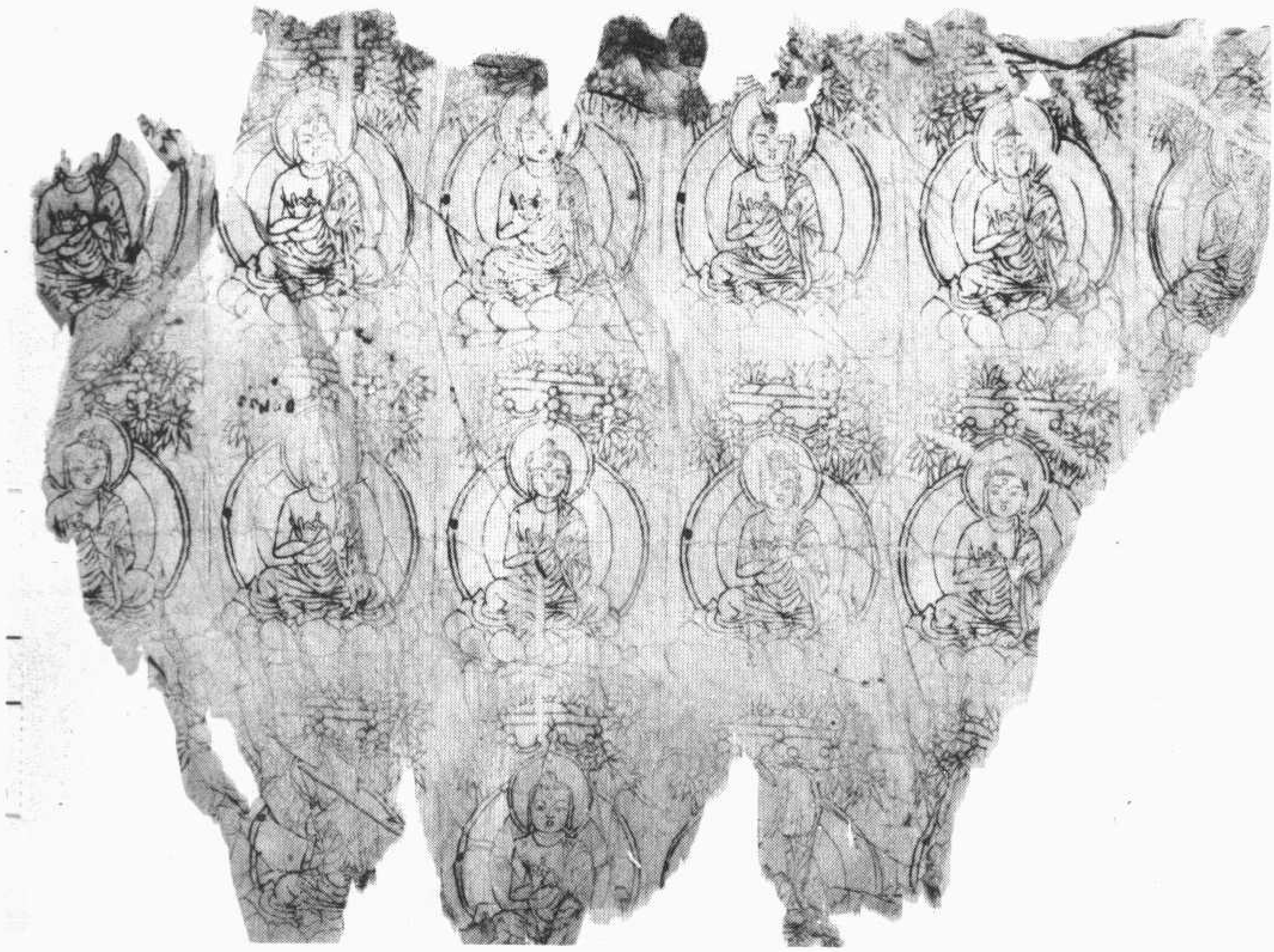
號717美



號718美



號 719 美



號 720 美

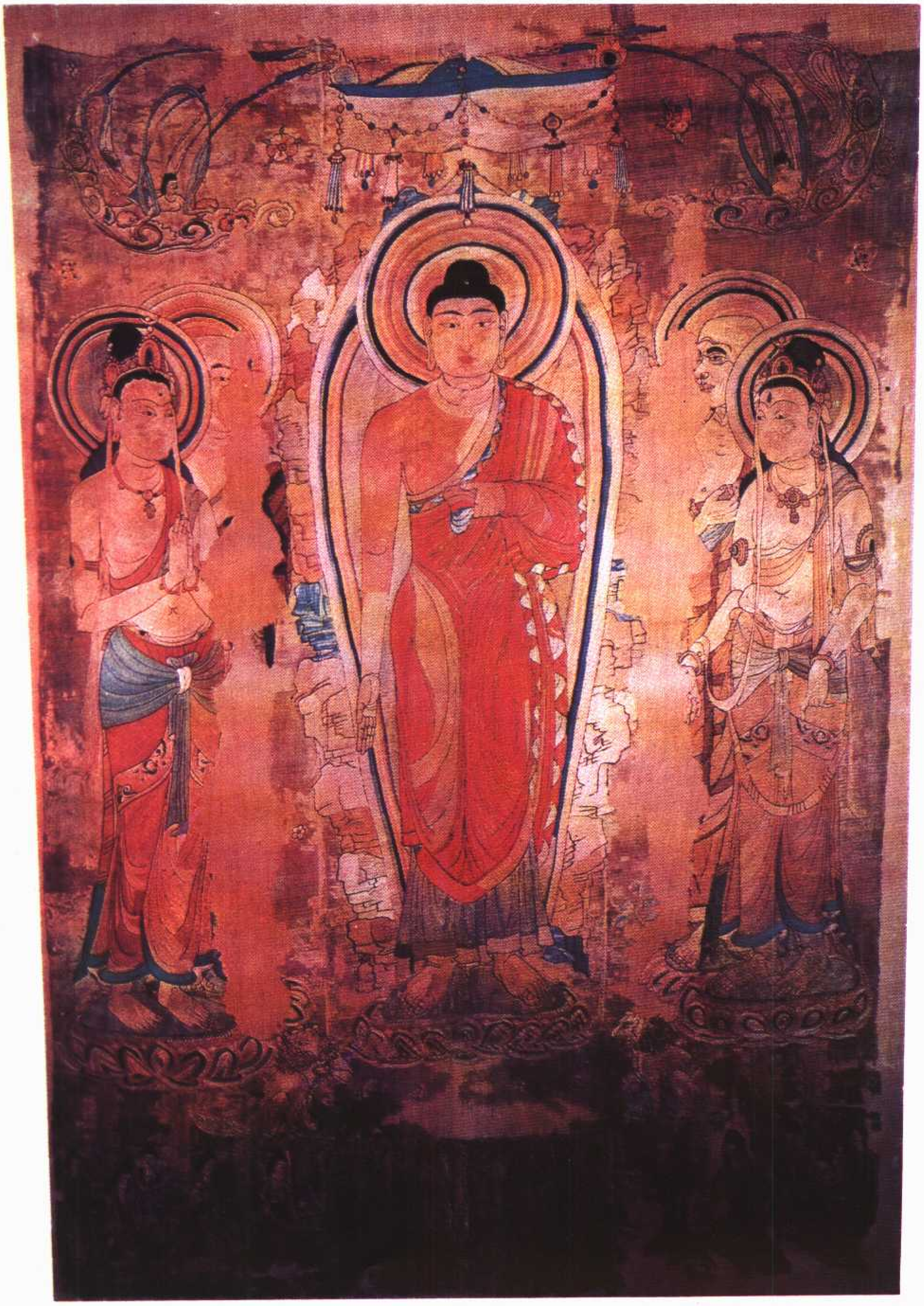
號 721 美

號722美

Im. 1
P 4522 v° (détail)
Cf. Introduction, p. **26**

號723美

號724美

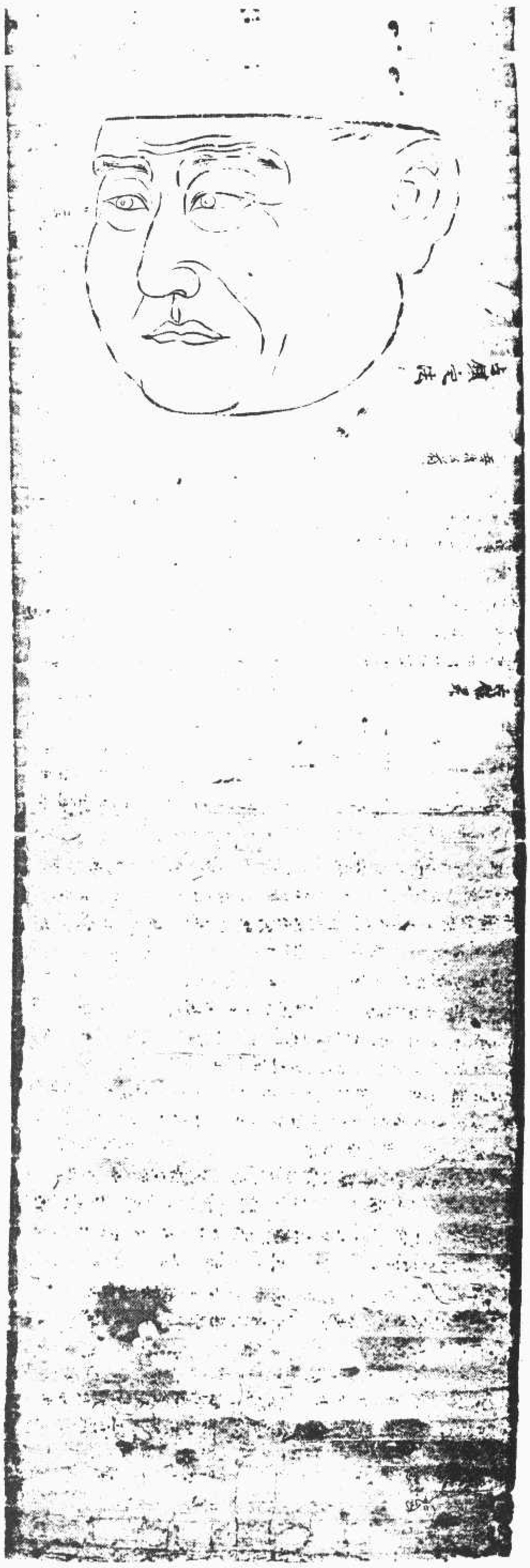


號 725 美

（色彩之號 722 美即） 號 726 美

Im. 4

號 728 美



Im. 2

號 727 美

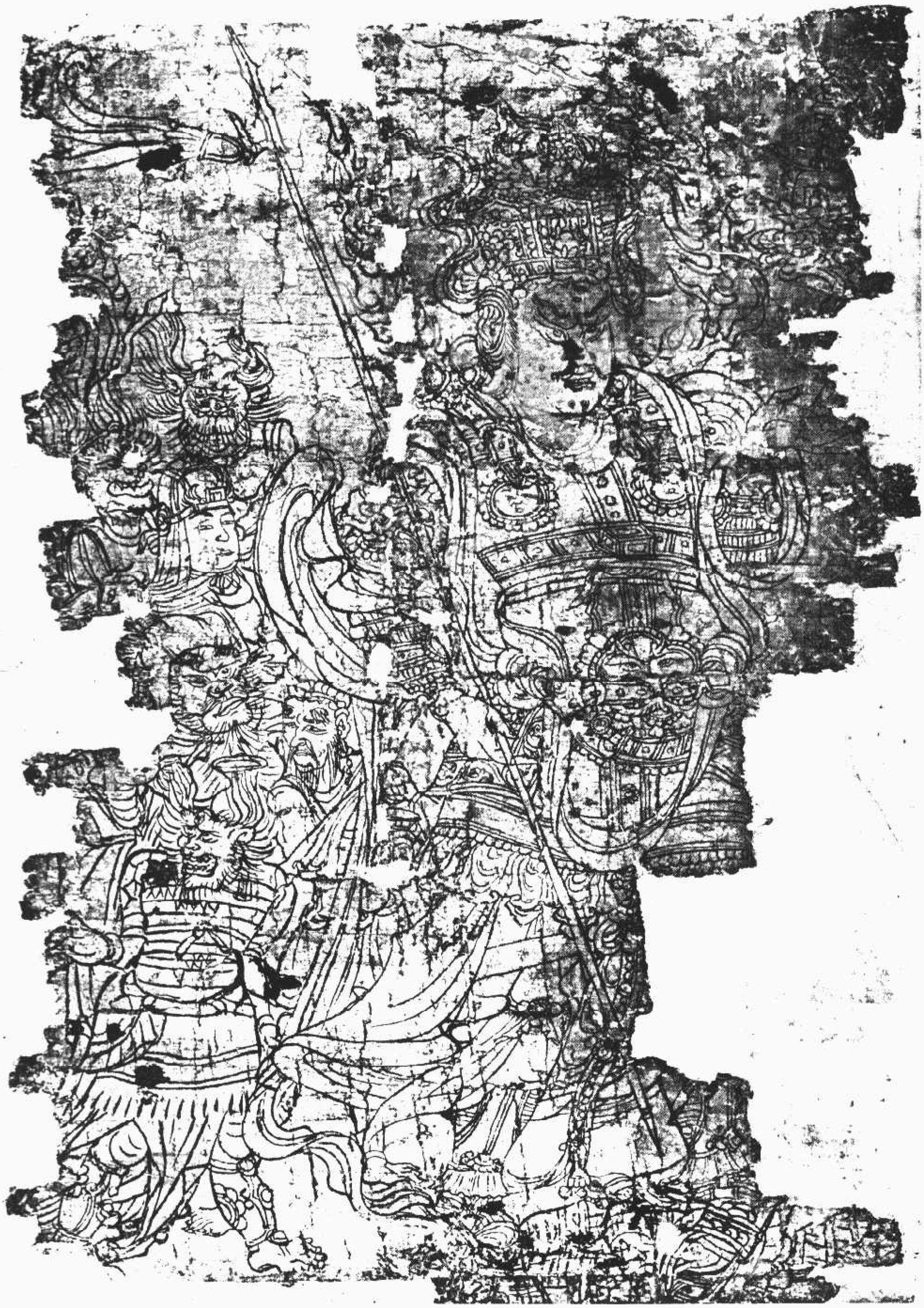
Im. 3

號 729 美

Im. 5

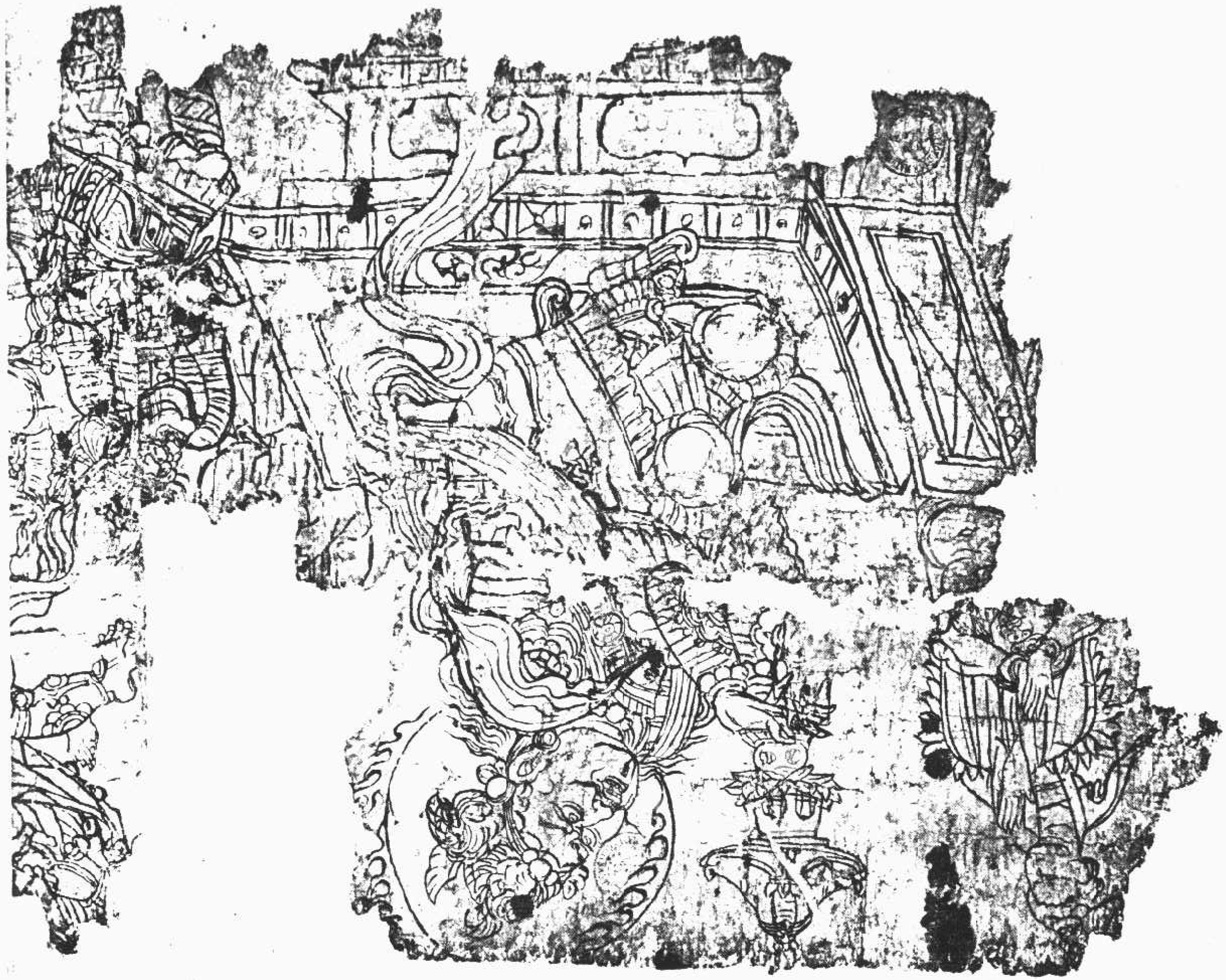
號 730 美

P 4522 v°
Cf. Introduction,
p. 26, 33-34



Im 6

號 731 美



Im. 7

號 732 美

P 5018 (1)
Cf. Introduction,
p. 34-35, 56

Pelliot chinois
Touen-houang 5018 (3)

Im. 8
P 5018 (3) r°
Cf. Introduction, p. 35

號 733 美

號 734 美

Im. 9
P 5018 (3) v°
Cf. Introduction, p. **35**

號 736 美

Im. 10

Im. 12

號 735 美

Im. 11
P 2002 v°
Cf. Introduction, p. **35-36**

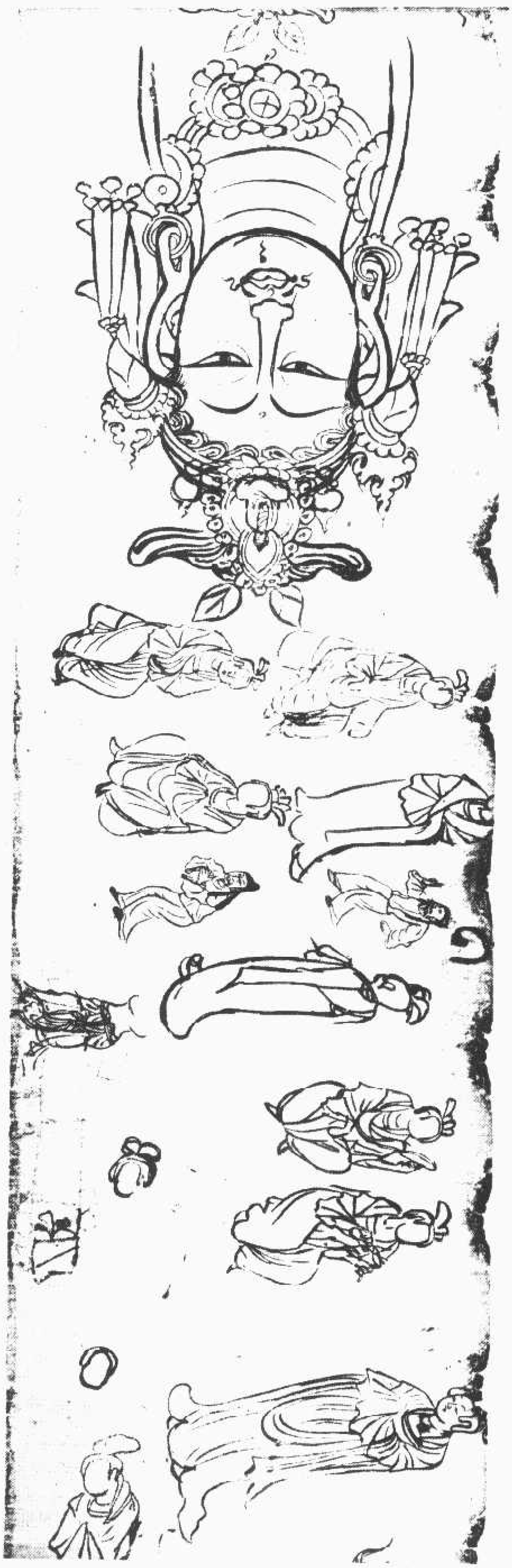
號 737 美

Im. 13

號 738 美

Im. 16

號 740 美



Im. 14

號 739 美

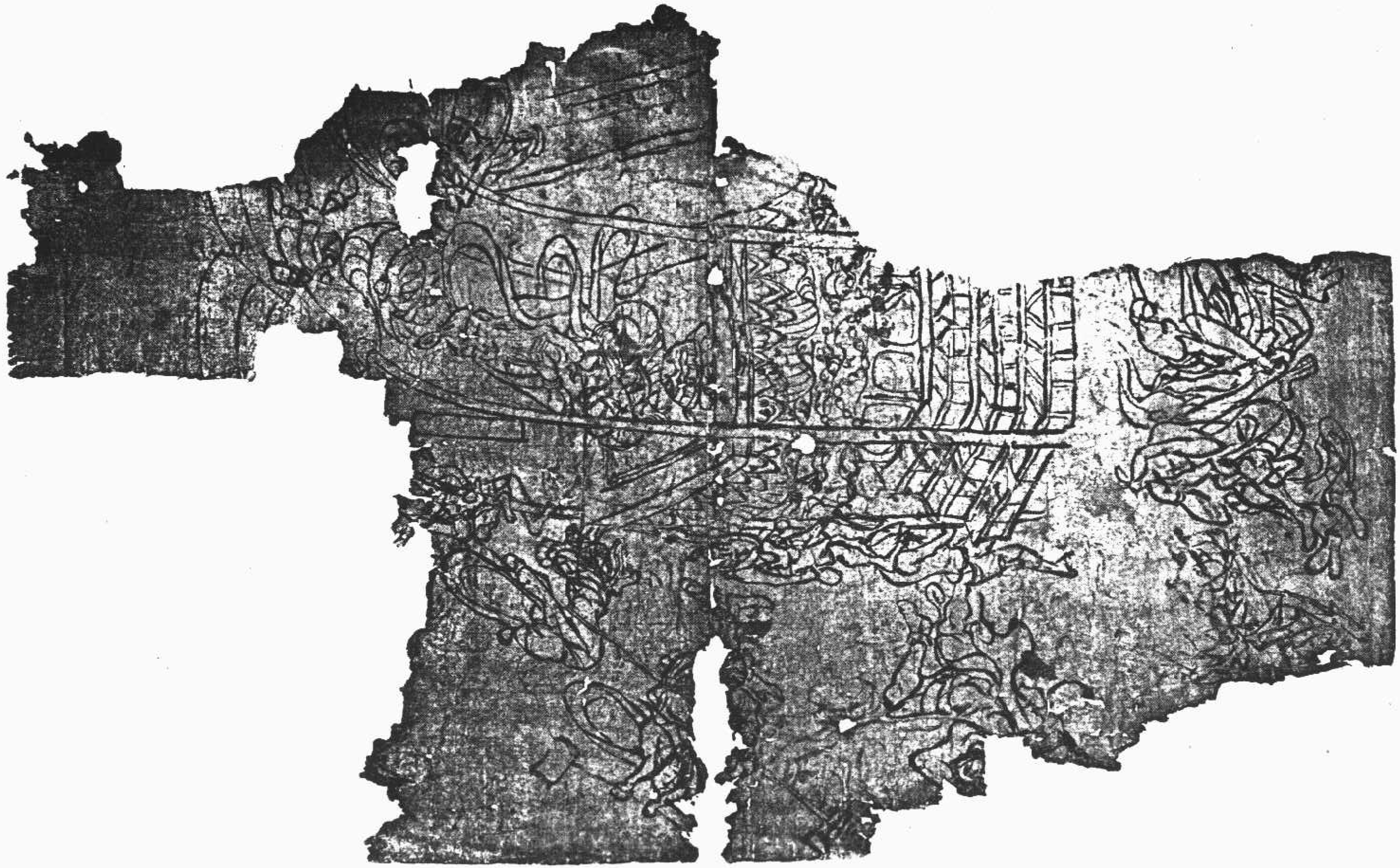
Im. 15

號 741 美

Im. 17

號 742 美

P 2002 v° Cf. Introduction, p. 35-36, 52 n. 7, 71



號 743 美

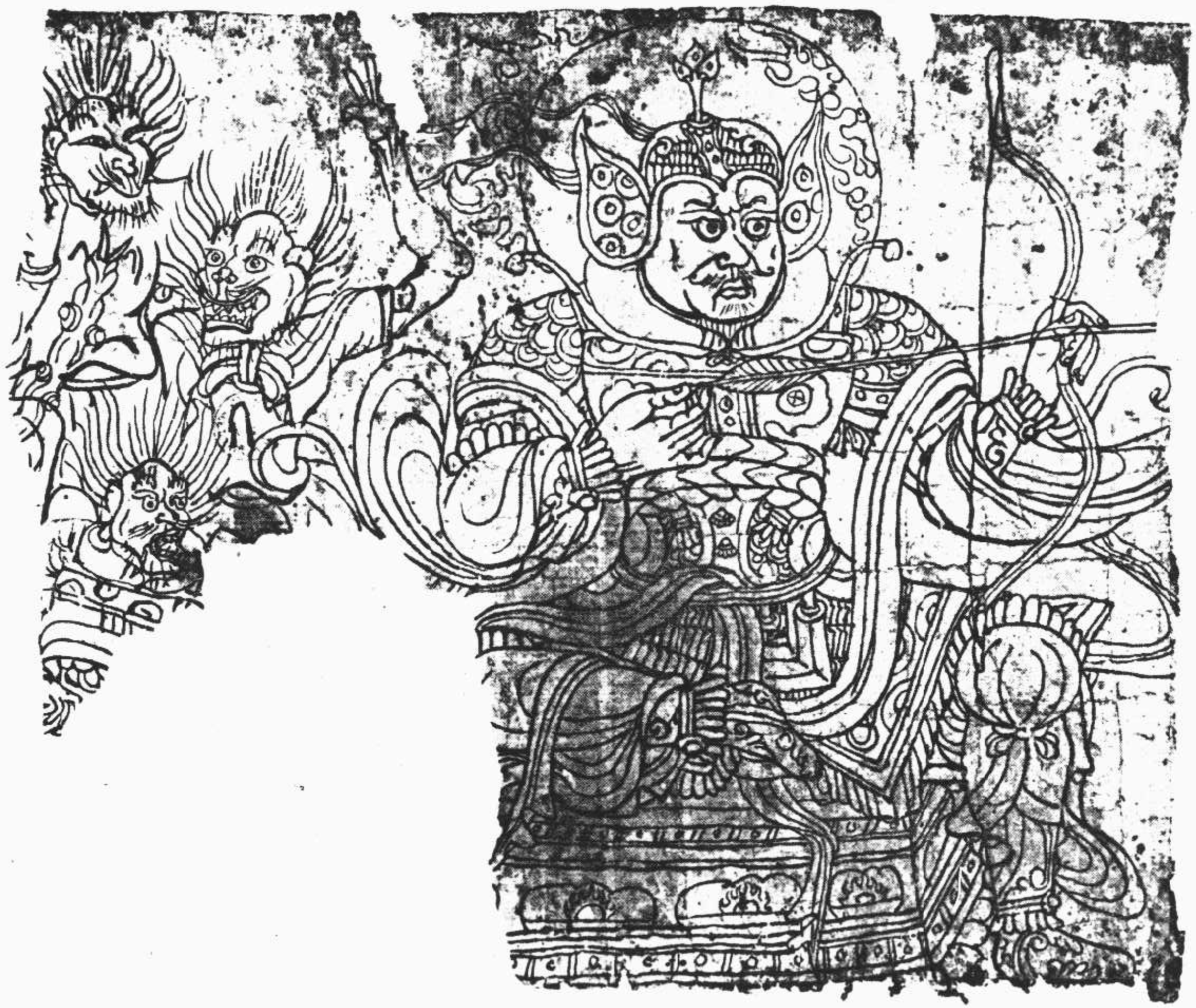
Im. 19
P. Tib 1293 (1) r°
Cf. Introduction, p. **37, 71**

Pelliot chinois
Touen-houang 3958

號 744 美

Im. 20
P Tib 1293 (1) v°
Cf. Introduction, p. 37, 71

號 745 美

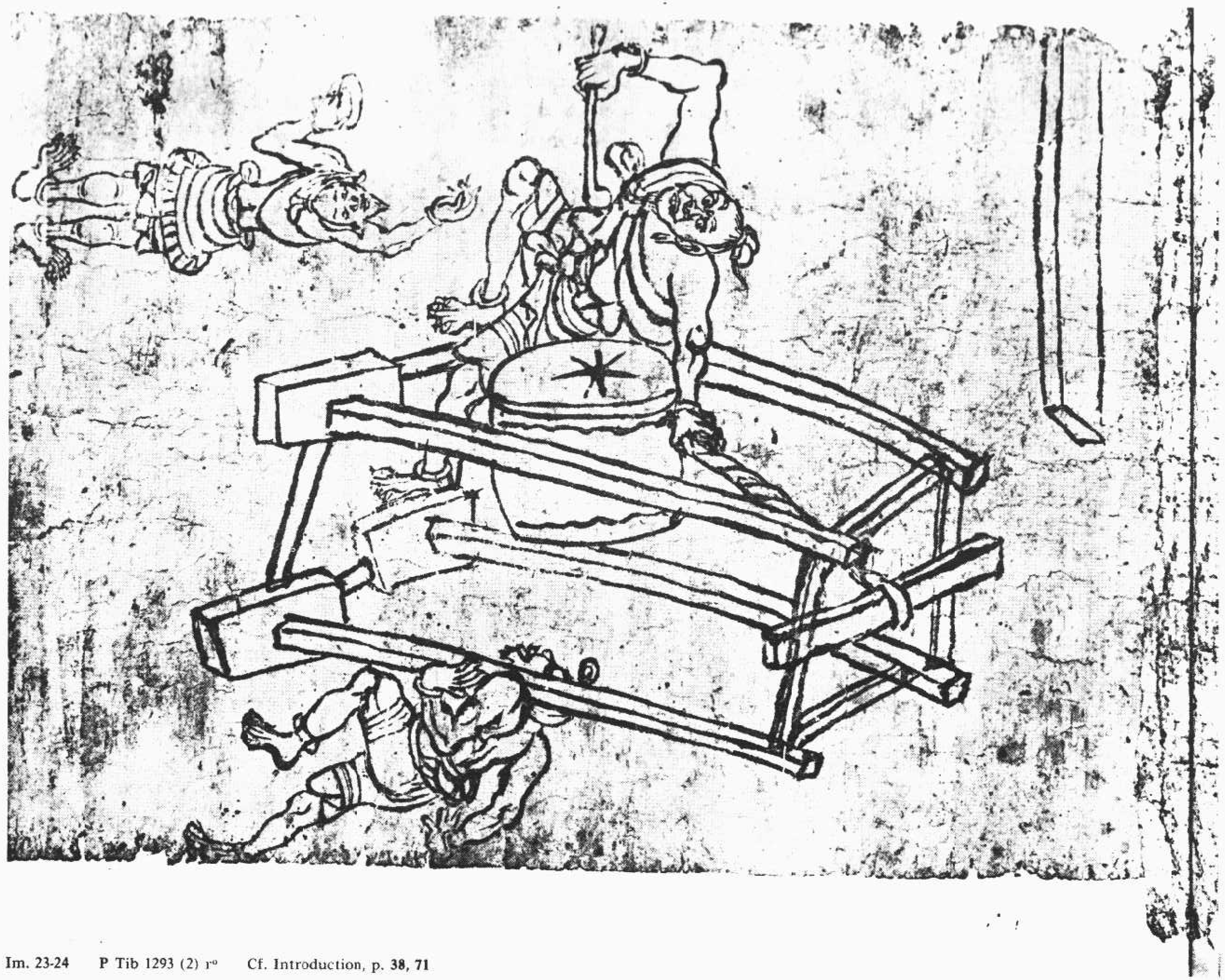


號 746 美

Im. 21 P Tib 1293 (2) r[a] Cf. Introduction, p. **37**, **71**

Im. 22 P Tib 1293 (2) r° Cf. Introduction, p. 38, 71

號 747 美



Im. 23-24 P Tib 1293 (2) r° Cf. Introduction, p. **38, 71**

號 749 美

敦煌寶藏第五四冊目錄

斯六九四一號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十四　一
斯六九四二號　大般涅槃經卷第八　十二
斯六九四三號　大般涅槃經卷第一　二三
斯六九四四號　妙法蓮華經卷第六　三三
斯六九四五號　妙法蓮華經卷第六　四五
斯六九四六號　菩薩瓔珞經卷第六（本卷均由斷片湊合不相聯接）　五〇
斯六九四七號　佛說藥師經一卷　五六
斯六九四八號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十五　六三
斯六九四九號　妙法蓮華經卷第六　七四
斯六九五〇號　金剛般若波羅蜜經　八〇
斯六九五一號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十六　八九
斯六九五二號　大灌頂經卷第十一　一〇二
斯六九五三號　觀無量壽佛經一卷　一〇七
斯六九五四號　金剛般若波羅蜜經　一一七
斯六九五五號　妙法蓮華經卷第二　一二六
斯六九五六號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十二　一三九
斯六九五七號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十一　一四二
斯六九五八號　南天竺國菩提達摩禪師觀門　一四四
斯六九五九號　佛經神咒（第四卷至第七卷）　一四六
斯六九六〇號　佛說佛母經　一五二
斯六九六一號　佛說無量大慈敎經　一五八
斯六九六二號　究竟大悲經卷第三　一六一
斯六九六三號　老子化胡經卷第二　一七三
斯六九六四號　今從城外來請等殘文書　一八二
斯六九六五號　優先婚前同居等殘文書　一八二
斯六九六六號　（左）周玄福牒等殘文書、（右）牽掣字樣等殘文書　一八三
斯六九六八號　計算所狀　一八三
斯六九六九號　商量請處牒　一八四
斯六九七〇號　殘文書　一八四
斯六九七一號　殘文書　一八五

斯六九七二號　雇驢等殘文書　一八五
斯六九七三號　張義潮別傳（擬）　一八六
斯六九七四號　四分律小鈔一本（依五部律中鈔出，參見斯二九一一號）　一八六
斯六九七五號　大乘無量壽經　一八七
斯六九七六號　善見律毘婆沙卷第四（第六行第二句起）　一八七
斯六九七七號　佛經論疏　一八八
斯六九七八號　觀世音治頭痛咒　一八九
斯六九七九號　佛經神咒　一九〇
斯六九八〇號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十一　一九一
斯六九八一號　領粟賬　一九二
斯六九八一號　祈願文　一九四
斯六九八一號　禮懺文（參見斯六二〇六號及中村不析氏藏本）　一九四
斯六九八一號　施主納麥賬　一九五
斯六九八一號　十恩德讚（倒行）　一九八
斯六九八一號　壬戌年錄事轉帖及釋門雜文　一九九
斯六九八一號　取物用麪賬　二〇一
斯六九八二號　雲無德部四分律刪補隨機羯磨序及卷上　二〇二
斯六九八三號　觀音經一卷（附圖）　二一九
斯六九八三號　佛說地藏菩薩經
斯六九八四號　大乘無量壽經　二三八
斯六九八五號　佛經神咒　二四〇
斯六九八六號　佛說護諸童子經　二四三
斯六九八七號　四分戒本疏卷第三　二四七
斯六九八八號　妙法蓮華經卷第七　二四九
斯六九八九號　大般若波羅蜜多經卷第二十三　二五八
斯六九九〇號　四分比丘尼戒本　二六〇
斯六九九一號　維摩詰經卷下香積品第十　二六一
斯六九九二號　大般若波羅蜜多經卷第四十四　二六三
斯六九九三號　大般若波羅蜜多經卷第三十七　二六七
斯六九九四號　妙法蓮華經卷第七　二六九
斯六九九五號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十二　二七一
斯六九九六號　大智度論卷第一百　二七四
斯六九九七號　普賢菩薩說證明經　二七八
斯六九九九號　大乘無量壽經　二八四
斯七〇〇〇號　般若波羅蜜多心經　二八六
斯七〇〇一號　佛像圖　二八七
斯七〇〇二號　論語公冶長第五　二九四

斯七〇〇三號　論語八佾篇何晏集解（附碎片）　二九五

斯七〇〇四號　類書樓觀篇第六十五、宮闕篇第六十六　二九八

斯七〇〇四號　大方廣佛華嚴經卷帙品目　二九九

斯七〇〇六號　佛說無量大慈教經　二九九

斯七〇〇七號　阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十八　三〇〇

斯七〇〇八號　大般若波羅蜜多經卷第二百十五　三〇二

斯七〇〇九號　大般若波羅蜜多經卷第五百一　三〇四

斯七〇一〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百四　三〇五

斯七〇一一號　大般若波羅蜜多經卷第一百一十三　三〇六

斯七〇一二號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十一　三〇七

斯七〇一三號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二　三〇八

斯七〇一四號　大般若波羅蜜多經卷第五百九　三〇九

斯七〇一五號　妙法蓮華經卷第七　三一〇

斯七〇一六號　妙法蓮華經卷第二　三一一

斯七〇一七號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十四　三一三

斯七〇一八號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十八　三一四

斯七〇一九號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十一　三一五

斯七〇二〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十九　三一五

斯七〇二一號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十　三一六

斯七〇二二號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十二　三一七

斯七〇二三號　普賢菩薩說證明經　三一八

斯七〇二四號　大般若波羅蜜多經卷第三十三　三一九

斯七〇二五號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十五　三二〇

斯七〇二六號　大般若波羅蜜多經卷第五百七　三二一

斯七〇二七號　金剛般若波羅蜜經　三二二

斯七〇二八號　十一面神咒心經　三二三

斯七〇二九號　金光明最勝王經卷第十　三二五

斯七〇三〇號　金光明最勝王經卷第八　三二六
斯七〇三一號　大般若波羅蜜多經卷第二十四　三二七
斯七〇三二號　妙法蓮華經卷第七　三二九
斯七〇三三號　妙法蓮華經卷第八　三二九
斯七〇三四號　大般若波羅蜜多經卷第四百七　三三〇
斯七〇三五號　妙法蓮華經卷第二　三三一
斯七〇三六號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十三　三三二
斯七〇三七號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十四　三三二
斯七〇三八號　瑜伽師地論卷第九十四　三三三
斯七〇三九號　四分律卷第十九式叉迦羅尼法　三三三
斯七〇四〇號　薩婆多毘尼毘婆沙卷第一（又見大方便佛報恩經卷第六優波離品第八）　三三四
斯七〇四一號　大乘大集地藏十輪經序品第一　三三五
斯七〇四二號　金剛般若波羅蜜經　三三五
斯七〇四三號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十八　三三六
斯七〇四四號　金剛般若波羅蜜經　三三七
斯七〇四五號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十一　三三九
斯七〇四六號　摩訶般若波羅蜜經卷第四　三四〇
斯七〇四七號　摩訶般若波羅蜜經卷第四　三四一
斯七〇四八號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十一　三四一
斯七〇四九號　四分律卷第十九　三四三
斯七〇五〇號　佛說阿彌陀經　三四四
斯七〇五一號　維摩詰所說經卷上　三四五
斯七〇五二號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十六　三四六
斯七〇五三號　金光明最勝王經卷第六　三四七
斯七〇五四號　佛說阿彌陀經　三四八
斯七〇五五號　妙法蓮華經卷第三　三五〇
斯七〇五六號　金剛般若波羅蜜經　三五一
斯七〇五七號　大般若波羅蜜多經卷第九十六　三五二
斯七〇五八號　金剛般若波羅蜜經　三五三
斯七〇五九號　大般若波羅蜜多經卷第一百　三五五
斯七〇六〇號　牛驢麻麥賬　三五六
斯七〇六一號　金光明最勝王經卷第二　三五八

斯七〇六二號　大般若波羅蜜多經卷第八十　三五九
斯七〇六三號　妙法蓮華經卷第六　三六〇
斯七〇六四號　金剛般若波羅蜜經　三六一
斯七〇六五號　妙法蓮華經卷第二　三六二
斯七〇六六號　大般若波羅蜜多經卷第三百　三六二
斯七〇六七號　大般若波羅蜜多經卷第四百　三六三
斯七〇六八號　大般若波羅蜜多經卷第一百　三六四
斯七〇六九號　大方廣佛華嚴經卷第六十一　三六五
斯七〇七〇號　佛說魔逆經　三六六
斯七〇七一號　大般若波羅蜜多經卷第五十　三六七
斯七〇七二號　大般若波羅蜜多經卷第十一　三六九
斯七〇七三號　大般若波羅蜜多經卷第十一　三七〇
斯七〇七四號　大般若波羅蜜多經卷第五百　三七一
斯七〇七五號　大般若波羅蜜多經卷第二百　三七二
斯七〇七六號　大般若波羅蜜多經卷第二百　三七二
斯七〇七七號　大般若波羅蜜多經卷第四百　三七三
斯七〇七八號　大般若波羅蜜多經卷第二百　三七四
斯七〇七九號　大般若波羅蜜多經卷第二十　三七五
斯七〇八〇號　大般若波羅蜜多經卷第九十　三七六
斯七〇八一號　大般若波羅蜜多經卷第一百　三七七
斯七〇八二號　大般若波羅蜜多經卷第十二　三七八
斯七〇八三號　大般若波羅蜜多經卷第五十　三七九
斯七〇八四號　大般若波羅蜜多經卷第二百　三八〇
斯七〇八五號　大般若波羅蜜多經卷第九十　三八一
斯七〇八六號　十住經卷第一離垢地品第二　三八二
斯七〇八七號　妙法蓮華經卷第二　三八三
斯七〇八八號　大般若波羅蜜多經卷第五百　三八四
斯七〇八九號　妙法蓮華經卷第七　三八五
斯七〇九〇號　妙法蓮華經卷第七　三八六

斯七〇九一號　大般涅槃經後分卷上遺教品第一　三八八

斯七〇九二號　金剛般若波羅蜜經　三八九

斯七〇九三號　大般若波羅蜜多經卷第五百二　三九〇

斯七〇九四號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十八　三九二

斯七〇九五號　金剛般若波羅蜜經　三九三

斯七〇九六號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十二　三九四

斯七〇九七號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十六　三九五

斯七〇九八號　藥師經　三九七

斯七〇九九號　金剛般若波羅蜜經　三九八

斯七一〇〇號　大乘入楞伽經卷第七偈頌品第十之二　三九九

斯七一〇一號　金剛般若波羅蜜經　四〇〇

斯七一〇二號　妙法連華經卷第七　四〇一

斯七一〇三號　金剛般若波羅蜜經　四〇二

斯七一〇四號　大方便佛報恩經卷第一　四〇二

斯七一〇五號　大智度初品總說如是我聞釋論第三（大智度論卷第二）　四〇三

斯七一〇六號　金剛般若波羅蜜經　四〇四

斯七一〇七號　大般若波羅蜜多經卷第九十七　四〇五

斯七一〇八號　金光明最勝王經卷第四　四〇六

斯七一〇九號　佛說佛名經卷第七　四〇七

斯七一一〇號　金剛般若波羅蜜經　四〇八

斯七一一一號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十三　四一〇

斯七一一一號背面　曲子別仙子　四一一

斯七一一二號　妙法連華經卷第七　四一二

斯七一一三號　大方廣佛華嚴經卷第七十六（唐實叉難陀譯）　四一三

斯七一一四號　妙法連華經卷第六　四一四

斯七一一五號　金剛般若波羅蜜經　四一五

斯七一一六號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十四　四一六

斯七一一七號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十七　四一七

斯七一一八號　妙法連華經卷第一　四一九

斯七一一九號　妙法連華經卷第二　四二一

斯七一二〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十　四二二

斯七一二一號　妙法連華經卷第四　四二三

斯七一二二號　妙法連華經卷第三　四二六

斯七一二三號　維摩詰所說經卷上　四二八
斯七一二四號　妙法蓮華經卷第二　四二九
斯七一二五號　藥王藥上經禮五十三佛（參見三刼三千佛緣起）　四三一
斯七一二六號　大方等大集經卷第四　四三二
斯七一二七號　金剛般若波羅蜜經　四三三
斯七一二八號　大通方廣經卷中（參見斯六三八二號）　四三四
斯七一二九號　大般若波羅蜜多經卷第五十一　四三四
斯七一三〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百九　四三四
斯七一三一號　妙法蓮華經卷第七　四三五
斯七一三二號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十六　四三六
斯七一三三號　西域文十八行　四三七
斯七一三四號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十八　四三八
斯七一三五號　菩薩瓔珞經卷第十二清淨品第三十四　四四〇
斯七一三六號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十　四四〇
斯七一三七號　金剛般若波羅蜜經　四四一
斯七一三八號　大智度論卷第五初品中摩訶薩埵釋論第九　四四二
斯七一三九號　金剛般若波羅蜜經　四四三
斯七一四〇號　妙法蓮華經卷第四　四四五
斯七一四〇號　大方廣佛華嚴經佛母品第八　四四六
斯七一四一號　金剛般若波羅蜜經　四四七
斯七一四二號　金剛般若波羅蜜經　四四九
斯七一四三號　金剛般若波羅蜜經　四五〇
斯七一四四號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十一　四五二
斯七一四五號　大般若波羅蜜多經卷第八十五　四五四
斯七一四六號　大般若波羅蜜多經卷第十三　四五五
斯七一四七號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十一　四五六
斯七一四八號　金剛般若波羅蜜經　四五七
斯七一四九號　維摩詰所說經卷下　四五八
斯七一五〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十三　四六〇
斯七一五一號　佛說阿彌陀經　四六一
斯七一五二號　大般若波羅蜜多經卷第一百一十五　四六二
斯七一五三號　瑜伽師地論卷第三十　四六五

斯七一五四號　大般若波羅蜜多經卷第十二　四六八
斯七一五五號　大般涅槃經卷第三十四　四六九
斯七一五六號　佛說無量大慈敎經　四七一
斯七一五六號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十七　四七一
斯七一五七號　達磨論（參見斯二〇五四號楞伽師資記引，斯三三七五號同）　四七二
斯七一五八號　維摩詰所說經卷下菩薩行品第十一　四七四
斯七一六〇號　妙法蓮華經卷第七　四七五
斯七一六一號　大般若波羅蜜多經卷第八十六　四七七
斯七一六二號　妙法蓮華經卷第一　四七八
斯七一六三號　大智度論卷第三十七　四八〇
斯七一六四號　般若波羅蜜多心經　四八一
斯七一六五號　妙法蓮華經卷第二　四八二
斯七一六六號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十八　四八三
斯七一六七號　佛頂尊勝陀羅尼經　四八四
斯七一六八號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十四　四八五
斯七一六九號　大般涅槃經卷第九　四八六

斯七一七〇號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十　四八七
斯七一七一號　大寶積經卷第七十九答難品第七、富樓那品第八　四八八
斯七一七二號　佛頂尊勝陀羅尼經序　四八九
斯七一七三號　大般若波羅蜜多經卷第三百一十六　四九〇
斯七一七四號　妙法蓮華經卷第七　四九二
斯七一七五號　妙法蓮華經卷第二　四九三
斯七一七六號　妙法蓮華經卷第六　四九四
斯七一七七號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十八　四九五
斯七一七八號　妙法蓮華經卷第六　四九六
斯七一七九號　金剛般若波羅蜜經　四九七
斯七一八〇號　妙法蓮華經卷第七　四九八
斯七一八一號　妙法蓮華經卷第一　四九九
斯七一八二號　妙法蓮華經卷第七　五〇〇
斯七一八三號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十八　五〇一
斯七一八四號　金剛般若波羅蜜經　五〇二
斯七一八五號　妙法蓮華經卷第三　五〇三
斯七一八六號　佛說佛名經卷第十七　五〇四
斯七一八七號　佛說藥師經　五〇五

斯七一八八號	妙法蓮華經卷第三	五〇七
斯七一八九號	金剛般若波羅蜜經	五〇八
斯七一九〇號	四分比丘尼戒本	五一〇
斯七一九一號	佛說佛名經卷第一	五一一
斯七一九二號	四分比丘尼戒本	五一二
斯七一九三號	金光明最勝王經卷第二	五一三
斯七一九四號	金剛般若波羅蜜經	五一四
斯七一九五號	妙法蓮華經卷第五	五一五
斯七一九六號	大般若波羅蜜多經卷第七十九	五一六
斯七一九七號	大般若波羅蜜多經卷第三百二十七	五一八
斯七一九八號	大般若波羅蜜多經卷第八十	五一九
斯七一九九號	妙法蓮華經卷第七	五二〇
斯七二〇〇號	大般若波羅蜜多經卷第四百九十八	五二一
斯七二〇一號	妙法蓮華經卷第一	五二二
斯七二〇二號	佛說佛名經卷第一	五二三
斯七二〇三號	佛說父母恩重經	五二五
斯七二〇四號	妙法蓮華經卷第二	五二七
斯七二〇四號	大力金剛心真言	五二九
斯七二〇五號	金光明最勝王經卷第六	五二九
斯七二〇六號	維摩詰經卷上	五三一
斯七二〇七號	金剛般若波羅蜜經	五三二
斯七二〇八號	大般若波羅蜜多經卷第四百六十	五三三
斯七二〇九號	大般若波羅蜜多經卷第四百七十七	五三四
斯七二一〇號	大般若波羅蜜多經卷第二百五十九	五三五
斯七二一一號	大般若波羅蜜多經卷第四百七十	五三六
斯七二一二號	佛說佛名經卷第八	五三七
斯七二一三號	大般若波羅蜜多經卷第二百二十五	五三八
斯七二一四號	金光明最勝王經卷第三滅業障品第五	五三九
斯七二一五號	大般若波羅蜜多經卷第二百六十七	五四〇
斯七二一六號	妙法蓮華經卷第三	五四一
斯七二一七號	大般若波羅蜜多經卷第二百三十七	五四二
斯七二一八號	佛說阿彌陀經	五四三
斯七二一九號	妙法蓮華經卷第五	五四五
斯七二二〇號	大般若波羅蜜多經卷第五百九十二	五四七

斯七二二一號　妙法蓮華經卷第三　五四八
斯七二二二號　大般若波羅蜜多經卷第四百三十七　五四九
斯七二二三號　妙法蓮華經卷第六隨喜功德品第十八　五五〇
斯七二二三號　大方廣佛華嚴經卷第二十一（八十卷本）　五五一
斯七二二五號　妙法蓮華經卷第七　五五二
斯七二二六號　金剛般若波羅蜜經　五五三
斯七二二七號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十六　五五四
斯七二二八號　妙法蓮華經卷第四　五五五
斯七二二九號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十三　五五六
斯七二三〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十　五五八
斯七二三一號　妙法蓮華經卷第七　五五九
斯七二三二號　金剛般若波羅蜜經　五六〇
斯七二三三號　金光明最勝王經卷第十　五六〇
斯七二三四號　佛說藥師經　五六一
斯七二三五號　維摩詰所說經卷中不思議品第六　五六三
斯七二三六號　敬造般若經三千部報德文　五六四
斯七二三七號　妙法蓮華經卷第二　五六五
斯七二三八號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十　五六六
斯七二三九號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十二　五六六
斯七二四〇號　大方廣十輪經卷第六　五六八
斯七二四一號　妙法蓮華經卷第四　五六九
斯七二四二號　妙法蓮華經卷第五　五七〇
斯七二四三號　金剛般若波羅蜜經　五七一
斯七二四四號　妙法蓮華經卷第七　五七二
斯七二四五號　維摩詰所說經卷上方便品第二
斯七二四六號　妙法蓮華經卷第七　五七三
斯七二四七號　仁王般若波羅蜜經卷下　五七四
斯七二四八號　金光明最勝王經卷第一　五七五
斯七二四九號　妙法蓮華經卷第三　五七六
斯七二五〇號　妙法蓮華經卷第七　五七七
斯七二五一號　佛經疏釋　五七八
斯七二五二號　金剛般若波羅蜜經　五七九
斯七二五三號　妙法蓮華經卷第四　五八〇
斯七二五四號　金剛般若波羅蜜經　五八一
斯七二五五號　佛說無量壽佛觀經　五八二
斯七二五六號　藥師瑠璃光佛本願功德經　五八三
五八四

斯七二五七號　妙法蓮華經卷第五　五八五
斯七二五八號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十七　五八六
斯七二五九號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十一　五八七
斯七二六〇號　妙法蓮華經卷第一　五八八
斯七二六一號　增一阿含經卷第五十一　五八九
斯七二六二號　妙法蓮華經卷第一　五九〇
斯七二六三號　大般涅槃經卷第二十　五九一
斯七二六四號　維摩詰所說經卷上佛國品第一　五九二
斯七二六五號　維摩詰經卷上　五九三
斯七二六六號　摩訶般若波羅蜜經卷第十七　五九四
斯七二六七號　堅固品第五十六　五九四
斯七二六八號　觀世音經　五九五
斯七二六九號　金剛般若波羅蜜經　五九六
斯七二七〇號　佛說法王經　五九七
斯七二七一號　金剛般若波羅蜜經　五九九
斯七二七二號　維摩詰所說經卷上佛國品第一　六〇一
斯七二七三號　妙法蓮華經卷第七　六〇二
斯七二七四號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十四　六〇三
斯七二七五號　四分比丘戒本　六〇六
斯七二七六號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　六〇七
斯七二七七號　藥師瑠璃光如來本願功德經　六〇八
斯七二七八號　妙法蓮華經卷第四　六〇九
斯七二七九號　佛頂尊勝陀羅尼經序　六一〇
斯七二八〇號　金光明最勝王經卷第九善生王品第二十一　六一一
斯七二八一號　維摩詰所說經卷下香積佛品第十　六一二
斯七二八二號　妙法蓮華經卷第二　六一三
斯七二八三號　妙法蓮華經卷第七　六一四
斯七二八四號　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六　六一五
斯七二八五號　妙法蓮華經卷第四　六一六
斯七二八六號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十八　六一七
斯七二八七號　維摩詰所說經卷中觀衆生品第七　六一八
斯七二八八號　妙法蓮華經卷第五　六二〇
斯七二八九號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十　六二〇
　　金剛般若波羅蜜經

斯七二九〇號　妙法蓮華經卷第七　六二一
斯七二九一號　妙法蓮華經卷第四　六二二
斯七二九二號　太上一乘海空智藏經會聖品第一　六二三
斯七二九三號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十九　六二四
斯七二九四號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十二　六二五
斯七二九五號　妙法蓮華經卷第一　六二九
斯七二九六號　金光明經卷第一懺悔品第三　六三〇
斯七二九七號　佛說佛名經卷第六　六三一
斯七二九八號　佛說天地八陽神咒經　六三一
斯七二九九號　妙法蓮華經卷第三　六三二
斯七三〇〇號　妙法蓮華經卷第一　六三三

Chien 0200

日提莫以受想行識是阿耨多羅三藐三菩提
阿耨多羅三藐三菩提莫以尸羅波羅蜜羅提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提莫以四念處四正勤四如意足五
無法行法空是阿耨多羅三藐三菩提莫以四念處四正勤四如意足五
根五力七覺分八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提莫以四禪四無量心四
無色定五神通是阿耨多羅三藐三菩提莫以佛十力乃至十八不共法
是阿耨多羅三藐三菩提所以者何不取色便得阿耨多羅三藐三菩
提不取受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提不取檀波羅蜜乃至
般若波羅蜜便得阿耨多羅三藐三菩提不取內空乃至无法有法空
四念處乃至十八不共法便得阿耨多羅三藐三菩提善男子行是深
般若波羅蜜時莫貪色何以故善男子是色非可貪者莫貪受想行識
何以故受想行識非可貪者善男子莫貪檀波羅蜜尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜莫貪內空乃至
无法有法空莫貪四念處乃至八聖道分莫貪四禪四無量心四無色定
五神通莫貪佛十力乃至一切種智何以故一切種智非可貪者善男子
莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果莫貪辟支佛道莫貪菩薩法位莫貪何
耨多羅三藐三菩提何以故阿耨多羅三藐三菩提非可貪者所以者
諸法性空故須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩能為難事於一切性
空法中求阿耨多羅三藐三菩提欲得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提菩薩摩訶薩能為難事於一切性空法中求阿耨多羅三藐
三菩提欲得阿耨多羅三藐三菩提須菩提諸菩薩摩訶薩為欲饒益
故發阿耨多羅三藐三菩提心為樂世間故為救世間故為世間
間依處故為世間洲故為世間得導故為世間

(文十九之十第卷)
注明

斯六九四一號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十四

S→T223　8/551B18-12
W→　8/556B14

故發阿耨多羅三藐三菩提心為樂世間故為救世間故為世間
間依處故為世間洲故為世間得導故為世間究竟處故為世間
阿耨多羅三藐三菩提須菩提何菩薩摩訶薩得阿耨
多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時救
出六道衆生普無畏岸沮壞處須菩提是為菩薩摩訶薩為欲饒益世間
故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為樂世間故發阿耨多
羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時
救出衆生種種憂苦怖畏無畏岸沮壞處須菩提是為菩薩摩訶
薩為樂世間故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為救
世間故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅
三藐三菩提時救救衆生生死十種種苦亦為斷是苦故而為說法衆生
聞法漸以三乘而得度脫須菩提是為菩薩摩訶薩為救世間故發阿耨
多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間歸故發阿耨多羅三藐
三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時救出衆生
生老病死種種憂悲苦惱法普無畏岸沮壞處須菩提是為菩薩摩訶
薩為世間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間
依處故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提時為衆生說一切法无依處須菩提是為菩薩摩訶薩為
世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提白佛言世尊云何一切
法無依處佛言色不相續即是色無生色無生即是色不滅色不滅即
是色無依處受想行識乃至一切種智亦如是須菩提是為菩薩摩訶薩
為世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間究
竟處故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提時為衆生說如是法色究竟相非是色受想行識乃至
一切種智究竟相非是一切種智須菩提如究竟相一切法相亦如是須菩
提菩薩摩訶薩能為難事若一切法如究竟相者云何諸菩薩摩訶薩能得阿耨

一切種智究竟相非是一切種智須菩提如虛空相一切法相亦如是頁

提言世尊若一切法如究竟相者云何諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅

三藐三菩提何以故世尊色究竟相中無有分別受想行識究竟相中無

有分別乃至一切種智究竟相中無有分別所謂是色是受想行識乃至是

一切種智佛世須菩提如是如是色究竟相中無有分別受想行識乃至一切

種智究竟相中無有分別所謂是色乃至是一切種智須菩提是名菩薩摩

訶薩難事如是觀諸法空寂相而心不沒不却何以故菩薩摩訶薩住是念

是諸深法我應如是知得阿耨多羅三藐三菩提如是空寂微妙法當為衆生

說是為菩薩摩訶薩為世間究竟道故發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提

薩摩訶薩為世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩

提如是空寂微妙法當為衆生說若江河大海山邊

水衡是為洲須菩提色亦如是前後際斷受想行識前後際斷乃至一切種智

前後際斷以是前後際斷故一切法亦斷須菩提是一切法前後際斷故一切法

亦斷須菩提是一切法前後際斷故即是空寂即是妙實所謂空無所得受

空無所得以空無所得故須菩提為世間洲故發阿耨多羅三

藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間村導故發阿耨多羅三藐三菩提

心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為衆生說色不生不滅

不垢不淨說受想行識不生不滅不垢不淨說十二入衰十八界四念處乃

至八聖道分四禪四無量心四無色定五神通不生不滅不垢不淨說佛

陀波羅乃至阿羅漢辟支佛道不生不滅不垢不淨說佛十力乃至一切

種智不生不滅不垢不淨須菩提是為菩薩摩訶薩為世間村導故發阿

耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩為世間洲故發阿耨多羅三藐

三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為衆生說

色趣空說受想行識趣空乃至說一切種智趣空為衆生說色非趣非不

趣何以故是色空相非趣非不趣說受想行識非趣非不

三菩提心須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時為衆生說

色趣空說受想行識趣空乃至說一切種智趣空為衆生說色非趣非不

趣何以故是色空相非趣非不趣說受想行識非趣非不趣何以故是受想行

識空相非趣非不趣乃至一切種智非趣非不趣何以故一切種智空相非趣

非不趣如是須菩提菩薩摩訶薩為世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提

心何以故一切法趣空是趣不過何以故空中趣非趣不可得故須菩提一切法

趣無相是趣不過何以故無相中趣不可得故須菩提一切法趣一切法趣無作是趣不

過何以故無作趣非趣不可得故須菩提一切法趣無起是趣不過何以故無起

中趣非趣不可得故須菩提一切法趣無所有不生不滅不垢不淨是趣不

過何以故無所有不生不滅不垢不淨中趣非趣不可得故須菩提一切法

趣夢是趣不過何以故夢中趣非趣不可得故須菩提一切法趣如趣幻趣響趣

影趣化是趣不過何以故是化等中趣不可得故須菩提一切法趣無量

無邊是趣不過何以故无量无邊中趣非趣不可得故須菩提一切法趣不

與是取是趣不過何以故不與不取中趣非趣不可得故須菩提一切法

趣不畢不下是趣不過何以故無增減中趣非趣不可得故須菩提一切

法趣不來不去不趣不過何以故趣非趣中無來無去故須菩提一切法趣

不入不出不合不散不著不斷是趣不過何以故不著不斷中趣非趣

不可得故須菩提一切法趣我衆生壽命人趣使趣作使作知者見者是

趣不過何以故我乃至知見畢竟不可得何況有趣非趣須菩提一切法

趣有常是趣不過何以故常畢竟不可得云何當有趣非趣須菩提一切

法趣樂淨我是趣不過何以故樂淨我畢竟不可得云何當有趣非趣須

菩提一切法趣無常苦不淨無我是趣不過何以故無常苦不淨無我畢

竟不可得云何當有趣非趣須菩提一切法趣欲事是趣不過何以故欲

事畢竟不可得何況當有趣非趣須菩提一切法趣瞋事癡事是諸事是

趣不過何以故瞋事癡事畢竟不可得何況當有趣非趣須菩提

[illegible]畢竟不可得何況當有趣非趣須菩提一切法趣畢竟
趣不過何以故畢竟不可得何況當有趣非趣須菩
※ 一切法趣如是趣不過何以故如中無來無去故須菩提一切法趣法性實
際不可思議性是趣不過何以故法性實際不可思議性中無來無去
須菩提一切法趣平等是趣不過何以故平等中趣非趣不可得故須
菩提一切法趣不動相是趣不過何以故不動相中趣非趣不可得故
須菩提一切法趣色是趣不過何以故色畢竟不可得故何當有趣非趣
須菩提一切法趣受想識是趣不過何以故受想行識畢竟不可得故何
當有趣非趣十二處十八界亦如是須菩提一切法趣檀波羅蜜是趣不過
何以故檀波羅蜜畢竟不可得故何當有趣非趣須菩提一切法趣尸
羅波羅蜜是趣不過何以故尸羅畢竟不可得故何當有趣非趣須
菩提一切法趣羼提波羅蜜是趣不過何以故羼提畢竟不可得故何當
有趣非趣須菩提一切法趣毗梨耶波羅蜜是趣不過何以故毗梨耶畢竟
不可得故何當有趣非趣須菩提一切法趣禪波羅蜜是趣不過何以故
禪畢竟不可得故何當有趣非趣須菩提一切法趣般若波羅蜜是趣
不過何以故般若波羅蜜畢竟不可得故何當有趣非趣須菩提一切
法趣內空是趣不過何以故內空畢竟不可得故何當有趣非趣須菩提
一切法趣外空是趣不過何以故外空畢竟不可得故何當有趣非
趣須菩提一切法趣內外空是趣不過何以故內外空畢竟不可得故何當有趣非
趣乃至一切法趣无法有法空是趣不過何以故无法有法空畢竟不可得
故何當有趣非趣須菩提一切法趣四念處乃至八聖道分是趣不過何
以故四念處乃至八聖道分畢竟不可得故何當有趣非趣須菩提一
切法趣須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道是趣不過
何以故須陀洹果乃至辟支佛道中是趣非趣不可得故須菩提一切法趣

何以故須陀洹果乃至辟支佛道中是趣非趣不可得故須菩提一切法
※ 何耨多羅三藐三菩提是趣不過何以故何耨多羅三藐三菩提中趣
非趣不可得故須菩提一切法趣須陀洹乃至佛是趣不過何以故須陀洹
乃至佛中趣非趣不可得故須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜誰
能信解者佛告須菩提有菩薩摩訶薩先於諸佛所久行六波羅蜜
善根純熟供養无數百千万億諸佛與善知識相隨是輩人能信解深般
若波羅蜜須菩提白佛言世尊能信解是深般若波羅蜜者有何等性
何等相何等根佛言欲聞疑辯薩是性相根是菩薩摩訶薩則能信
解深般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經趣智品第五十二

須菩提白佛言世尊是諸菩薩摩訶薩解深般波羅蜜者當趣何所佛
告須菩提是菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜當趣一切種智須菩提白
佛言世尊是菩薩摩訶薩能趣一切種智者為一切衆生所歸趣備般
若波羅蜜故世尊備般若波羅蜜即是備一切法世尊无所備是備般
若波羅蜜不受備壞備是備般若波羅蜜佛告須菩提何為法壞故是
般若波羅蜜為壞備世尊色壞故般若波羅蜜為壞備受想行識十
二處十八界壞故般若波羅蜜為壞備我乃至知者見者壞故般若波
羅蜜為壞備世尊檀波羅蜜壞故是般若波羅蜜為壞備乃至般若
波羅蜜壞故般若波羅蜜為壞備內空乃至无法有法空四念處乃至
八不共法須陀洹果乃至一切種智壞故般若波羅蜜為壞備佛言如是如
是須菩提色壞故般若波羅蜜為壞備乃至一切種智壞故般若波羅
蜜為壞備今時佛告須菩提是深般若波羅蜜中阿鞞跋致菩薩摩
訶薩應當驗知若菩薩摩訶薩是深

爾為塵間念時佛告須菩提是深般若波羅蜜中阿耨跋致菩薩摩
訶薩應當驗知若菩薩摩訶薩是深

* 般若波羅蜜中不著當知是阿耨跋致禪波羅蜜乃至檀波羅蜜中不
著四念處乃至一切種智中不著當知是阿耨跋致若阿耨跋致
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時不以他語為堅要亦不隨他教行
阿耨跋致菩薩摩訶薩不為欲心瞋心癡心所牽若阿耨跋致菩薩摩
訶薩不棄離六波羅蜜若阿耨跋致菩薩摩訶薩聞說深般若波羅
蜜心時不驚不沒不怖不畏不悔歡喜樂聞受持讀誦正憶念如說
備行須菩提當知是菩薩先世已聞是深般若波羅蜜中事已受持讀
誦說正憶念何以故是菩薩摩訶薩有大威德故聞是深般若波羅蜜
心不驚不怖不畏不沒不悔歡喜樂聞受持讀誦正憶念須菩提白
佛言世尊是菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜不驚不怖不乃至正
憶念世尊是菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜佛言隨順一切種智
心是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜世尊云何名隨順一切種智
心是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜佛言以空隨順是為菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜以无相无作无所有不生不滅不垢不淨
隨順是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜以如夢幻炎響化隨順
是行般若波羅蜜須菩提白佛佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順是
行般若波羅蜜世尊是菩薩摩訶薩觀何法若色若受想行識乃
至一切種智佛告須菩提菩薩摩訶薩不行色不行受想行識乃至
不行一切種智何以故是菩薩行處无住法无壞法无所從來亦无所
去无住處是法不可數无有量若无數无量是法不可得不可以色得
乃至不可以一切種智得何以故色即是真如若乃至一切種智即是真
如若色如相乃至一切種智如相皆是一如无二无別

乃至不可以一切種智得何以故色即是真如若乃至一切種智即是
真如若色如相乃至一切種智如相皆是一如无二无別

* 摩訶般若波羅蜜經大品第十三 （五十四）

尒時欲界諸天子色界諸天子以天末旃檀香以天青蓮華末蓮華
紅蓮華白蓮華散佛上來至佛所頂礼佛足一面住白佛言世尊諸
佛阿耨多羅三藐三菩提甚深難見難解不可思惟知微妙穿鑿
者能知一切世間所不能信何以故是深般若波羅蜜中如是說色即
是真如若真如即是色及至一切種智即是真如若即是一切種智
色如相真如若如相是一如無二無別乃至一切種智如相一如無二無別
佛告欲色界諸天子如是如是諸天子色即是真如若真如若即是色
乃至一切種智即是真如若真如若即是一切種智色如相乃至一切種
智如相一如无二无別諸天子以是義故佛初成道時心樂默然不樂說
法何以故是諸佛阿耨多羅三藐三菩提法甚深難見難解不可思惟
知微妙穿鑿智者能知一切世間所不能信何以故阿耨多羅三藐三菩
提无得者无得處无得時是名諸法甚深相所謂无有二法諸天子如
甚深空空故是法甚深如甚深故是法甚深法性甚深實際甚深不可
思議无邊甚深故是法甚深无來无去甚深故是法甚深不生不滅无垢
无淨无知无得甚深故是法甚深諸天子我甚深乃至知者見者甚深故
是法甚深諸天子色甚深受想行識甚深故是法甚深檀波羅蜜甚
深乃至般若波羅蜜甚深故是法甚深內空乃至無法有法空甚深故
是法甚深四念處甚深乃至一切種智甚深故是法甚深尒時欲色界
諸天子白佛言世尊是所說法一切世間所不能信世尊是甚深法不
為受色故說不為捨色故說不為受想行識故說不為捨受想行識
故說不為受須陀洹果故說不為捨須陀洹果故說乃至不為受一切

故說不為受須陀洹果故說不為捨須陀洹果故說乃至不為受一
※ 種智故說不為捨一切種智故說說諸世間皆受善行所謂色是我
是我所受想行識是我是我所乃至十八不共法是我是我所須陀洹果
是我是我所乃至一切種智是我是我所佛告諸天子如是如是諸天子是
法非為受色故說非為捨色故說乃至非為受一切種智故說非為捨
一切種智故諸天子若有菩薩為受色故行乃至為受一切種智故
行是菩薩不能備般若波羅蜜不能備禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼
提波羅蜜尸羅波羅蜜乃至不能備一切種智須菩
提白佛言世尊是法隨順一切法去何是法隨順般若
波羅蜜乃至隨順般若波羅蜜是法隨順內空乃至隨順無法有法空是
法隨順合空乃至隨順一切種智是法無生不生於色不生受想行識
乃至不生一切種智諸天子是法若無生不生相如虛空等故如法性實際
不可思議性等故空無相無作等故是法不生相色不生不可得故
受想行識不生不可得故乃至一切種智不生不可得故是法無色
處不可得故受想行識處不可得故乃至一切種智處不可得故是時
欲色界諸天子白佛言世尊須菩提是佛子隨佛口生何以故須菩提
所說皆與空合合所須菩提語諸佛子汝等言須菩提是佛子隨佛生
諸天子如相故須菩提隨佛生何以故如來如相不來不去須菩提如
相亦不來不去是故須菩提隨佛生復次須菩提從本以來隨佛生何
以故如來如相即是一切法如相一切法如相即是如來如相是如相
中亦無如相是菩提為隨佛生復次如來如常住相須菩提如亦常住
相如來如相無異無別須菩提如相亦如是無異無別是故須菩提為
隨佛生如來如相無有異一切法如亦無異處是如來如相一切法
如相一如無二無別是如相無作等不不如是故是如相無二無別是
故須菩提為隨佛生如來如相一切法皆無合無別須菩提如相亦如是

隨佛生如來如相無有異一切法如亦無異處是如來如相一切法
如相一如無二無別是如相無作等不不如是故是如相無二無別是
故須菩提為隨佛生如來如相一切處無合無別須菩提如相亦如是
※ 一切處無合無別如來如相不異不別不可得須菩提如相亦如是以是
故須菩提為菩提為隨佛生如來如相不遠離諸法如相是如等不不如
是故須菩提如不異為隨佛生亦無所隨復次如來如相不隨不來不
來不現在諸法如相亦不過去不來來不現在是故須菩提為隨佛生復
次如來如不在過去如中過去如亦不在如來如中如來如不在未來
如中未來如亦不在如中如來不在現在如中現在如不在如來如中
過去未來現在如如來如一如無二無別色如如來如受想行識如如
如是色如受想行識如如來如一如無二無別我如乃至知者見者如如
來如一如無二無別檀波羅蜜如乃至般若波羅蜜如內空如乃至無法
有法空如四念處如乃至一切種智如如來如一如無二無別須菩提菩
薩摩訶薩應如是名為如來說是如相品時是三千大千世界大地六種
振動東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中央踊四邊沒四邊踊中央沒
是時諸欲天子諸色天子以天來稱檀香散佛上及散須菩提上白佛言
未曾有也世尊須菩提以如來如隨佛生須菩提復為諸天子說言
諸天子須菩提不從色中隨佛生亦不從色如中隨佛生亦不離色
如隨佛生須菩提不從受想行識中隨佛生亦不從受想行識如中隨
佛生不離受想行隨佛生亦不離受想行識如隨佛生乃至不從
一切種智中隨佛生亦不從一切種智如中隨佛生不離一切種智
中隨佛生亦不離一切種智如中隨佛生須菩提不從無為中隨佛
生亦不從無為如中隨佛生不離無為中隨佛生亦不離無為如中
隨佛生何以故是一切法皆無所有不可得無隨生者亦無隨生法
會利弗白佛言世尊是如實不虛法相法住法位甚深是中色不

[illegible]何以故是一切法皆无所有不可得无随生者亦无随生

尒時舍利弗白佛言世尊是如實不虛法相法住法位甚深是中色不

可得色如不可得何以故色尚不可得何況色如當可得受想行識不

可得受想行識如不可得何以故受想行識尚不可得何況受想行識

如當可得乃至一切種智不可得一切種智如不可得何以故一切種

智尚不可得何況一切種智如當可得佛告舍利弗如是如是舍利弗

是如實不虛法相法住法位甚深是中色不可得色如不可得何以

故色尚不可得何況色如當可得乃至一切種智不可得一切種智

如不可得何以故一切種智尚不可得何況一切種智當可得舍利

弗說是如相前二百比丘不受一切法故遍盡得阿羅漢五百比丘

遠塵離垢諸法中得法眼生天人中五千菩薩摩訶薩得無生法

忍六十菩薩諸法受故渴意心得解脫成阿羅漢舍利弗是大

十菩薩先世值五百佛親近供養於五百佛法中行布施持戒

忍辱精進禪定無散若波羅蜜無方便力故行別異相作是念

是施是持戒是忍辱是精進是禪定無散若波羅蜜無方便力故

布施持戒忍辱精進禪定行異別相行異別相故不得無異相不

得無異相故不得入菩薩位不得入菩薩位故得須陀洹果乃至阿

羅漢果舍利弗菩薩摩訶薩雖有道若空若無相若無作法遠

離散若波羅蜜無方便力故便於實際作證取聲聞乘

摩訶般若波羅蜜經大知品之下　　出

舍利弗白佛言世尊何因緣故俱行空無相無作法遠離方便力

於實際作證取聲聞乘菩薩摩訶薩亦復空無相無作法有方便

力故得阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗有菩薩遠離薩婆若

心循空無相無作法無方便力故取聲聞乘舍利弗復有菩薩摩訶

薩不遠離薩婆若心循空無相無作法有方便力入菩薩位得阿耨多

羅三藐三菩提舍利弗譬如有鳥身長百由旬若二百三百由旬無

有翅從世三天墮投閻浮提舍利弗於汝意云何是鳥中道住是念欲

還上世三天能得還不不得也世尊舍利弗是鳥復住是頃到閻浮

提欲使身不痛不惱舍利弗於汝意云何是鳥得不痛不惱不舍利

弗言不得也世尊是鳥到地若痛若惱若死若死等苦何以故世尊

是鳥身大而無翅故舍利弗菩薩摩訶薩亦如是雖如恒河沙等劫循

布施持戒忍辱精進禪定發大事生大心為得阿耨多羅三藐三菩提

故受無量願是菩薩遠離散若波羅蜜方便力故若墮阿羅漢若墮

辟支佛道何以故是菩薩遠離薩婆若心布施持戒忍辱精進禪定無

散若波羅蜜無方便力故墮聲聞地若辟支佛道中舍利弗菩薩摩

訶薩雖念過去未來現在諸佛持戒禪定智慧解脫解脫知見取

相受持是人不知不解諸佛戒定慧解脫解脫知見但聞空無相

無作名字聲而取名字聲回向阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶

薩若如是回向住聲聞辟支佛地中不能得過何以故遠離散若波

羅蜜方便力持諸善根回向阿耨多羅三藐三菩提故舍利弗有

菩薩摩訶薩從初發意以來不遠離薩婆若心行布施持戒忍辱

精進禪定不遠離散若波羅蜜方便力故不取相於愚去來現在

諸佛戒定慧解脫解脫知見不取空解脫門相不取無相無作解脫

門相舍利弗當知是菩薩摩訶薩不墮聲聞辟支佛道直至阿耨多

羅三藐三菩提何以故是菩薩摩訶薩從初發心已來行布施不取

相持戒忍辱精進禪定不取相過去未來現在諸佛戒定慧解脫解脫

知見不相舍利弗是名菩薩方便力已離相心行布施持戒忍辱精進

羅三藐三菩提何以故是菩薩摩訶薩從初發心已來行布施不取
相持戒忍辱精進禪定不取相為令未來現在諸佛戒定慧解脫解
知見不相舍利弗是名菩薩方便力已離相心行布施持戒忍辱精進
禪定乃至離相心行一切種智舍利弗白佛言世尊如我解佛所說義
若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜方便力當知是菩薩近阿耨多
羅三藐三菩提何以故是菩薩摩訶薩從初發心已來無法可知若色
若受想行識乃至一切種智世尊有求菩薩道善男子善女人清淨
般若波羅蜜及方便力當知是人於阿耨多羅三藐三菩提或得或不
得何以故世尊是求菩薩道善男子善女人於阿耨多羅三
持戒忍辱精進禪定皆取相以是故非菩男子善女人於阿耨多羅三
藐三菩提不定世尊以是因緣故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐
三菩提不應遠離般若波羅蜜方便力是菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜方便力中以無得无相心應布施持戒忍辱精進禪定乃至以无得
无相心應備一切種智令諸欲色界諸天子白佛言世尊阿耨多羅
三藐三菩提難得何以故是菩薩摩訶薩應知一切諸法是法亦不可
得佛言如是如是諸天子阿耨多羅三藐三菩提難得我不得一切法
一切種亦无所得无能知无可知无知者何以故諸法畢竟淨故須菩提
白佛言世尊如佛所說阿耨多羅三藐三菩提難得如我解佛所說
義我心思惟是阿耨多羅三藐三菩提易得何以故無有得阿耨
多羅三藐三菩提者亦無可得法一切法一切法相空无法可得无
得者何以故一切法空故亦无法可滅所謂布施持戒忍
辱精進禪定乃至一切種智是法皆無可得者无能得者世尊是
因緣故我意謂阿耨多羅三藐三菩提為易得何以故世尊色
色相空受想行識識相空乃至一切種智一切種智相空舍利弗諸
須菩提若一切法空如空空空不住是念我當得阿耨多羅三藐
三菩提若菩薩摩訶薩信解一切法空如空空是阿耨多羅三藐

須菩提若一切法空如空空空不住是念我當得阿耨多羅三
三菩提若菩薩摩訶薩信解一切法空如空空是阿耨多羅三藐
三菩提易得者今恒河沙等諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐
三菩提何以是還須菩提以是故知阿耨多羅三藐三菩提不易
得須菩提語舍利弗於意云何色於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍
不舍利弗言不受想行識於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍
利弗言不乃至一切種智於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗言
弗言不離色有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗言不
離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗言不
乃至離一切種智有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗
言不舍利弗於意云何色如相於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍
利弗言不受想行識如相乃至一切種智如相於阿耨多羅三藐
三菩提不退還舍利弗言不離色如相有法於阿耨多羅三藐
三菩提退還不舍利弗言不離受想行識如相乃至離一切種智
如相有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗言不舍利弗於意
云何如於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗言不法性法住法位
際不可思議性於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍利弗言不舍利
弗於意云何如有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不舍利
弗言不離法性法位實際不可思議性有法於阿耨多羅三
藐三菩提退還不舍利弗言不須菩提語舍利弗諸法畢竟不可
得何等法於阿耨多羅三藐三菩提退還舍利弗語須菩提如須菩
提所說是法悉不无有菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退還者若不
退還佛說求道者有三種阿羅漢道辟支佛道佛道是三種為无分
別如須菩提說獨有一菩薩求佛道是時當據那羅延多羅及乎語舍利
弗應當問須菩提為有一菩薩乘不分時舍利弗問須菩提須菩提
為欲說有一菩薩乘須菩提語舍利弗於諸法如中欲使有三種分

無為說有一菩薩乘須菩提語舍利弗於諸法如中欲使有三種舍
聞乘辟支佛乘佛乘耶舍利弗言不也舍利弗三乘分別中有如是
得不舍利弗言不也舍利弗是如有若一相若二相若三相不舍利弗
言不也舍利弗欲於如中乃至有一菩薩不舍利弗言不也如是
四種中三乘人不可得舍利弗云何住是舍是求聲聞乘人是求辟支佛
乘人是求佛乘人舍利弗若菩薩摩訶薩聞是諸法如相心不驚不沒
不悔不疑是名菩薩摩訶薩能成就阿耨多羅三藐三菩提尒時
佛讚須菩提言善哉善哉須菩提汝所說者皆是佛力須菩提若
菩薩摩訶薩聞說是如无有諸法別異心不驚不怖不畏不難不沒
不悔當知是菩薩能成就阿耨多羅三藐三菩提舍利弗白佛言世尊
成就何等菩提佛言成就佛阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言
世尊若菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應云何行佛言
應起等心於一切衆生亦等心與語无有諂黨於一切衆生中起大慈心
亦以大慈心與語於一切衆生中下意亦以下意與語於一切衆生中應生安
隱心亦以安隱心與語於一切衆生中應生无染心亦以无染心與語於一切衆
生中應生无惱心亦以无惱心與語於一切衆生中應生愛敬心如父如母如
兄如弟如姊如妹如兒子如親族如知識亦以愛敬心與語是菩薩摩
訶薩應自不然生亦教人不然生讚不然生法歡喜讚歎諸不然者乃至
自行不耶見亦教他人不行耶見讚不耶見法歡喜讚歎不耶見者如
是須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提當如是行復次
須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應自行初禪亦
教他人行初禪讚歎行初禪法歡喜讚歎行初禪者二禪三禪四禪亦
如是復次須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應自
行慈心亦教人行慈心讚歎行慈心法歡喜讚歎行慈心者悲喜捨心亦
如是自行虛空處亦教行虛空處讚歎行空空處法歡喜讚歎行
空空處者識處無所有處非有想非無想處亦如是自具足之
種薩婆若羅蜜亦教人具足之種讚歎具足之種法歡喜讚歎具足之種薩婆
羅蜜者尸羅[illegible]毘梨耶禪[illegible]若波羅蜜亦四夏尺[illegible]

種薩婆若羅蜜亦教人具足之種讚歎具足之種法歡喜讚歎具足之種
羅蜜者尸羅[illegible]毘梨耶禪[illegible]若波羅蜜亦如復次菩薩摩訶
薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提自行內空亦教人行內空讚歎行
內空法歡喜讚歎行內空者乃至無法有法空亦如是自行四念處亦
教人行四念處讚歎行四念處法歡喜讚歎行四念處者乃至八聖道
分亦如是自修空三昧無相无作三昧亦教人修空无相无作三昧讚歎
修空无相无作三昧法歡喜讚歎修空无相无作三昧者自行八背
捨亦教人行八背捨讚歎行八背捨法歡喜讚歎行八背捨者自行九
次第定亦教人行九次第定讚歎行九次第定法歡喜讚歎行九次
第定者自具足佛十力亦教生具足佛十力讚歎具足佛十力法歡
喜讚歎具足佛十力者自行四无所畏四无导智十八不共法大慈大
悲亦教人行四无所畏乃至大慈大悲讚歎行四无所畏乃至大慈大
悲法歡喜讚歎行四无所畏乃至大慈大悲者自淨順觀十二因緣亦
教他人淨順觀十二因緣讚歎淨順觀十二因緣法歡喜讚歎淨順
觀十二因緣者須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提
應如是行復次須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提
自應知苦斷集滅修道亦教人知苦斷集滅修道讚歎知苦斷集
滅修道法歡喜讚歎知苦斷集滅修道者自生須陀洹果證智而
不滅實際亦教人者須陀洹果中讚歎須陀洹果法歡喜讚歎得須陀洹
果者斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦如是自生辟支佛道滅智而不滅
辟支佛道亦教人者辟支佛道中讚歎辟支佛道法歡喜讚歎得辟支佛
道者自入菩薩位亦教人入菩薩位讚歎入菩薩位法歡喜讚歎入菩薩
位者自淨佛國土成就衆生亦教人淨佛國土成就衆生讚歎淨佛國土成
就衆生法歡喜讚歎淨佛國土成就衆生者自起菩薩神通亦教人起菩
薩神通菩薩讚歎菩薩神通法歡喜讚歎起菩薩神通者自生一切種
智亦教他生生一切種智讚歎生一切種智法歡喜讚歎生一切種智者

薩神通菩薩讚嘆菩薩神通法歡喜讚嘆說菩薩神通者自生一切
智亦教他生生一切種智讚嘆生一切種智
自斷一切結使習亦教人斷一切結使習讚嘆斷一切結使習法歡喜讚
嘆斷一切結使習者須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提
應如是行復次須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提自
取壽命成就亦教人取壽命成就讚嘆取壽命成就法歡喜讚嘆取壽
命成就者自成就法復亦教生成就讚嘆成就法歡喜讚嘆成就法
住者須菩提菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提應如是行亦應
如是學般若波羅蜜方便力故是菩薩如是學如是行時當得无礙色
得无礙受想行識乃至得无礙法住何以故是菩薩摩訶薩從本以來
不受色不受受想行識乃至不受一切種智何以故色不受者為非
色乃至一切種智不受者為非一切種智說是菩薩行品時二千菩
薩得無生法忍

摩訶般若波羅蜜經阿鞞跋致品第五十四

須菩提白佛言世尊以何等行何等類何等相狀知是阿鞞跋致菩薩
摩訶薩佛告須菩提菩薩摩訶薩能知凡夫地聲聞地辟支佛
地佛地是諸地如相中無二無別亦不合亦不分別入是如中聞是事直
過無疑何以故是如中無二無二相故是菩薩摩訶薩亦不作無益語
但說利益相應語不視他人長短須菩提以是行類相狀知是阿鞞
跋致菩薩摩訶薩須菩提世尊復以何行類相狀知是阿鞞跋
菩薩摩訶薩佛告須菩提若菩薩摩訶薩能觀一切法無行無
類无相狀當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩須菩提白佛言世尊若一
切法无行無類无相狀菩薩於何等法轉名不轉佛言若菩薩摩
訶薩色中轉受想行識中轉是名菩薩不轉復次須菩提菩薩摩
訶薩檀那波羅蜜中轉乃至般若波羅蜜中轉內空中乃至无法
有法空中轉四念處中乃至十八不共法中轉聲聞辟支佛地中轉乃
至阿耨多羅三藐三菩提中轉當知是菩薩摩訶薩不轉何
人文有善是色生無是色生無是受生乃至

至阿耨多羅三藐三菩提中轉當知是菩薩摩訶薩不轉
以故須菩提色性無是菩薩何所住乃至阿耨多羅三藐三
提性無是菩薩何所住復次須菩提菩薩摩訶薩不觀外道沙
門婆羅門面類言語不住是念是諸外道沙門婆羅門實知
實見若說妄見無有是事復次菩薩不疑不著或取不捨耶見亦
不求世俗世事以為清淨不以華香瓔珞幡蓋伎樂礼拜供養餘香清
菩提以是行類相狀當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提
阿鞞跋致菩薩摩訶薩常不生下賤家乃至不生八難之處常不受
女人身須菩提以是行類相狀當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩常行
十善道自不殺生不教人殺生讚嘆不殺生法歡喜讚嘆不殺生者
乃至自不耶見不教人耶見不讚嘆耶見法不歡喜讚嘆行耶見者
須菩提以是行類相狀當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩
提菩薩摩訶薩乃至夢中亦不行十不善道以是行類相狀當知是
名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩為益一
切衆生故行檀波羅蜜乃至為益一切衆生故行般若波羅蜜須
菩提以是行類相狀當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提
菩薩摩訶薩所有諸法受誦讀說憶念所謂循跡路乃至優波
提舍是菩薩法施時作是念是法施因緣故滿一切衆生願以是法施功
德與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提以是行類相狀
當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩於甚深
法中不疑不悔須菩提言世尊菩薩於甚深法中何因緣故不疑不
悔佛言是阿鞞跋致菩薩都不見有法可生疑處若色受想行識乃
至阿耨多羅三藐三菩提不見是法可生疑處須菩提以是行
類相狀當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩身
口意業業歡須菩提以是行類相狀當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩
復次須菩提菩薩摩訶薩以惡身口意業成就須菩提以是行類相狀

復次須菩提菩薩摩訶薩以慈身心產業或說須菩提以是行類相
當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩不與五蓋
俱遮欲瞋恚睡眠掉悔疑須菩提以是行類相狼當知是名阿鞞跋致
菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩一切愛無所受著須菩提以
是行類相狼當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶
薩心不散亂出入去來坐卧行住常念一心出入去來坐卧行住舉足下
足安隱摩摩常念一心視地而行須菩提以是行類相狼當知是名阿
跋致菩薩摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩所著衣服及諸卧具
人不惡識好樂淨潔少於疾病須菩提以是行類相狼當知是名阿鞞跋
致菩薩摩訶薩復次須菩提常人身中有八万户虫侵食其身是阿鞞
跋致菩薩摩訶薩身無是虫何以故是菩薩功德過出世間以是故是菩
薩無是虫户是菩薩功德增益隨其功德得身清淨得心清淨須菩
提以是行類相狼當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩須菩提白佛言
世尊云何菩薩摩訶薩得身清淨得心清淨佛言菩薩摩訶薩
隨其所得增益善根滅除心垢心垢須菩提是名菩薩摩訶薩身清
淨心清淨以是身心清淨故能過聲聞辟支佛地入菩薩位中須
菩提以是行類相狼當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩
提菩薩摩訶薩不貪利養雖行十二頭陀不貪阿蘭若法乃至
不貪但受三衣法須菩提以是行類相狼當知是名阿鞞跋致菩薩
摩訶薩復次須菩提菩薩摩訶薩常不生懈怠心不生破戒心
瞋恚心懈怠心散亂心不生愚癡心不生嫉妒心須菩提以是行類相
狼當知是名阿鞞跋致菩薩復次須菩提菩薩摩訶薩心住不動智
慧深入一心聽受諸佛法及世間事諸與眾若波羅蜜合是菩薩
摩訶薩不見產業之事不入法性者是事一切法皆見與眾若波羅蜜
合以是因緣故須菩提是名阿鞞跋致菩薩阿鞞跋致相復次須菩提
若惡魔於阿鞞跋致菩薩前化作八大地獄一一地獄中有千億万
菩薩皆被魔者受諸苦酸苦毒語菩薩言是諸菩薩皆已可

若惡魔於阿鞞跋致菩薩前化作八大地獄一一地獄中有千億
菩薩皆被魔者受諸苦酸苦毒語菩薩言是諸菩薩皆已可
跋致佛所授記墮大地獄中決若為佛授阿鞞跋致記者當入是大
地獄中佛多授決地獄記決不如是若菩薩心可得不墮地獄得生
天上須菩提若是菩薩見是事開是事心不動不疑不驚怪是念
阿鞞跋致菩薩若墮地獄畜生餓鬼中終無是處須菩提以是行類相
狼當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提惡魔化作比丘破
服來至菩薩所語菩薩言汝先開應如是淨脩六波羅蜜乃至應如
是淨脩得阿耨多羅三藐三菩提是事汝疾悔捨汝先於過去未
來現在諸佛所使物發心乃至法住於其中間所作善根隨喜回向
阿耨多羅三藐三菩提是事汝不疾悔捨若汝疾捨我當語汝真佛
法汝先所聞皆非佛法非佛教皆是文飾合集住耳我所說是真佛法
若是菩薩聞作是說心驚疑悔當知是菩薩未得諸佛受記未受
住阿鞞跋致位中若是菩薩心不動不驚不疑不悔隨順依止無住無
生法不信他語不隨他行行六波羅蜜時不隨他語須菩提譬如猛風阿羅漢不信他語
不隨他行規見諸法皆相惡魔不能壞如是須菩提阿鞞跋致菩薩
摩訶薩亦如是求聲聞道辟支佛道人不能破壞不能折伏其心須
菩提是菩薩摩訶薩住阿鞞跋致地中不隨他語乃至佛語不
信取何況求聲聞辟支佛人及惡魔人道梵志語終無是處何況
是菩薩不見有法可隨信者所謂色若受想行識若色如乃至識
如乃至不見阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提如須
菩提以是行類相狼當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須菩提
魔化比丘身來到菩薩所語菩薩言汝所行者是生死法非菩薩
若道汝今身取菩提樹是所惡魔為菩薩用世間行說似道法是道
法三界繫所謂骨相若物相乃至非有想非無想語菩提子用是道

法三界繫所謂骨相若初禪乃至非有想非無想諸善男子用是
用是行當得須陀洹果乃至當得阿羅漢果汝行是道今世菩薩
用受生死中種種苦惱為今是四大身尚不用受何況當更受未身須
菩提若菩薩摩訶薩心不驚不疑不悔作是念是比丘為我不為
我說似道法行是似道法不至須陀洹果乃至不得至阿羅漢辟支佛道
乃何況得至阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩益復歡喜作是念
是比丘為我不少為我說真道法我知是真道法我知是真道法不真學三乘道是
時惡魔知菩薩歡喜作是言善男子汝欲見是菩薩摩訶薩供
養如恒河沙等諸佛衣被飲食卧具醫藥資生所須亦於如恒河
沙等諸佛所行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜
禪波羅蜜般若波羅蜜亦親近如恒河沙等諸佛諮問菩薩摩訶
薩道世尊菩薩摩訶薩云何住菩薩摩訶薩乘云何行檀波羅蜜
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
四念處乃至大慈大悲是菩薩摩訶薩如佛所教如是住如是行如是
備是菩薩摩訶薩如是教如是學尚不得阿耨多羅三藐三菩提不
得薩婆若何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提若菩薩摩訶薩
聞是事心不興不驚益復歡喜作是念是比丘為我不少為我說真
道法不得須陀洹道乃至不得阿羅漢辟支佛道何況得阿耨多羅
三藐三菩提是時惡魔知是菩薩心不沒不驚不疑即於是處作
多比丘語菩薩言此皆是發意求佛道菩薩今皆住阿羅漢地是
輩尚不得阿耨多羅三藐三菩提汝云何能得若菩薩摩訶薩
即作是念此是惡魔說似道法菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不
應轉阿耨多羅三藐三菩提心亦不應墮聲聞辟支佛道中復作是
念行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜乃至一切種智不得阿耨多羅三藐三菩提元有是
處須菩提以是行類相狼當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須
菩提菩薩摩訶薩作是念若菩薩能如佛所說不遠離般若波

即作是念此是惡魔說似道法菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
應轉阿耨多羅三藐三菩提心亦不應墮聲聞辟支佛道中復作是
念行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜乃至一切種智不得阿耨多羅三藐三菩提元有是
處須菩提以是行類相狼當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩復次須
菩提菩薩摩訶薩作是念若菩薩能如佛所說不遠離般若波
羅蜜乃至一切種智是菩薩終不退阿耨多羅三藐三菩提若菩薩
覺知魔事亦不失阿耨多羅三藐三菩提以是行類相狼當知是阿
鞞跋致菩薩摩訶薩相須菩提白佛言世尊於何法轉名為不轉
佛言色相轉於受想行識相轉於十二入相十八界相媱欲瞋恚
愚癡相耶見相四念處相乃至聲聞辟支佛相乃至佛相轉以是
故名為不退轉菩薩摩訶薩相何以故是阿鞞跋致法菩薩摩訶薩
以是自相空法入菩薩位乃至少許法不可得不可得故不住不住故
不生是名無生法忍菩薩摩訶薩以是行類相狼當知是阿鞞跋致
菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜經卷第十四

Chien 2199

如見少
海中乃至
闇即作是念
必定之心知是
如來性亦復如是善男
爲通夜遊戲至明清旦目視一切悉不明了
十住菩薩唯於己身見如來性亦復如是不
大明了復次善男子譬如良吏王事所拘遮
夜還亦電明暫發因見牛羣即作是念爲是
牛邪羣雲屋舍是人久視雖生半想猶不審
定十住菩薩唯於己身見如來性未能審定
亦復如是復次善男子如猗或比丘觀元虫
水而見虫相即作是念此中動者爲是虫邪
是塵土邪久視不已畢竟是塵亦不明了十
住菩薩於己身中見如來性亦復如是不大
明了復次善男子譬如有人於陰闇中遠見
小兒即作是念彼爲是牛鵰鳥人邪久視不
已畢見小兒猶不明了十住菩薩於己身亦
見如來性亦復如是不大明了復次善男子
譬如有人於夜闇中見盡菩薩像即作是念
是菩薩像自在天像大梵天像戌涂衣邪是

S-T372 12/412A10

分卷

是菩薩像自在天像大梵天像戌涂衣邪是
人久視雖復意謂是菩薩像亦不明了十住
菩薩於己身亦見如來性亦復如是不大明了
善男子所有佛性如是慧深難得知見唯佛
能知非諸聲聞緣覺所及善男子智者應作
如是分別知如來性迦葉菩薩白佛言世尊
佛性如是微妙難知云何肉眼而能得見佛
告迦葉善男子如彼非想非非想天亦非二
乘所能得知隨順聖經以信故知善男子聲
聞緣覺信順如是大涅槃經自知己身有如
來性亦復如是善男子是故應當精勤備習
大涅槃經善男子如是佛性唯佛能知非諸
聲聞緣覺所及
迦葉菩薩白佛言世尊非聖凡夫有衆生性
皆說有我佛言譬如二人共爲親交一是王
子一是貧賤如是二人手相往返是時貧人
見是王子有一好刀淨妙第一心中貪着王
子復時捉持是刀逃至他國於是貧人被於
他家寄卧止宿即於眠中竊語刀刀傍人間
之牧至王所時王問言汝言刀者何處得邪
是人具以上事答王言今設使屠割臣身分

是人具以上事荅王言今設使屠割臣身分
*張手足欲得刀者實不可得臣與王子素為
親厚先與一處雖曾眼見乃至不敢以手案
觸況當故取王復問言御見刀時相貌何類
荅言大王臣所見者如殺羊角王聞是已默
然而嘆語言汝今隨意所至莫生憂惱我庫
藏中都无是刀況汝乃於王子邊見時王即
問諸群臣言汝等曾見如是刀不言已皆背
尊立餘子紹繼王位復問輔臣御等曾於宮
藏之中見是刀不諸臣荅言臣等曾見覆復
問言其狀何似荅言大王如殺羊角王言我
庫藏中何處當有如是相刀次第四王皆悉
檢校求索不得却後數時先逃王子從他國
還來至本土復得為王既登王位復問諸臣
汝見刀不荅言大王臣等皆見覆復問言其
狀何似荅言大王其色清淨如優鉢羅華復
有荅言形如羊角復有說言其色紅赤猶如
大聚復有荅言猶如黑蛇時王大喚御等皆
悉不見我刀真實之相善男子菩薩摩訶薩
亦復如是出現於世說我真相說已捨去喻
如王子持淨妙刀逃至他國凡夫愚人說言

如王子持淨妙刀逃至他國凡夫愚人說言
*一切有我有我如彼貧人止宿他舍寐語刀
刀聲聞緣覺問諸衆生我有何相荅言我見
我相大如拇指或言如米或如稗子有言我
相住在心中熾然如日如是衆生不知我相
喻如諸臣不知刀相菩薩如是說於我法凡
夫不知種種分別妄作我相如問刀相荅似
羊角是諸凡夫次第相續而起邪見為斷如
是諸邪見故如來示現說於无我喻如王
子詔諸臣言我庫藏中无如是刀善男子今
日如來所說真我名曰佛性如是佛性我佛
法中喻如淨刀善男子若有凡夫能善說者
即是隨順无上佛法若有善能分別隨順宣
說是者當知即是菩薩相貌善男子所有種
種異論呪術言語文字皆是佛說非外道說
迦葉菩薩白佛言世尊云何如來說字根
本佛言善男子說初半字以為根本持諸
記論呪術文章諸陰實法凡夫之人學是字
本然後能知是法非法迦葉菩薩復白佛言
世尊所言字者具義云何善男子有十四
音名為字義所言字者名曰諦常故不

世尊所言字者其義云何善男子有十四
音名為字義所言字者名曰涅槃常故不
流若不流者則為无盡夫无盡者即是如來
金剛之身是十四音名曰字本唵者不破
壞故不破壞者名曰三寶譬如金剛又復唵
者不流故不流者即是如來如來无乳无
所流故是故不流又无乳是故不流不流
即常常即如來如來无作是故不流又復
唵者名為功德功德者即是三寶是故名唵
阿者名闍梨阿闍梨者義何謂邪於世間中
得名聖者何謂為聖聖名无着乎欲知是亦
名清淨能度衆生於三有流生死大海是名
為聖又復阿者名曰制度備持淨戒隨順威
儀又復阿者名依聖人應學威儀進止舉動
供養恭敬礼拜三尊孝養父母及學大乘善
男女等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是名
聖人又復阿者名曰教誨如言如來如是應
作如是莫作若有能遮非威儀法是名聖人
是故名阿唵者即是佛法梵行廣大清淨无
垢喻如滿月汝等如是應作不作是義非義
此是佛說此是魔說是故名億伊者佛法微

垢喻如滿月汝等如是應作不作是義非義
此是佛說此是魔說是故名億伊者佛法微
妙甚深難得如自在天大梵天王法名自在
若能持者則名議法又自在者名四護世是
四自在則能擁護大涅槃經亦能自在敷揚
宣說又復伊者能為衆生自在說法復次
伊者為自在故說何等是邪所謂備習方等
經典復次伊者為斷嫉妬如除稗穢皆悉能
令變成吉利是故名伊郁者於諸經中寧上
寧勝增長上上謂大涅槃復次郁者如來之
性聲聞緣覺所未曾聞如一切處北鬱單越
寧為殊勝菩薩若能聽受是經於一切衆生
寧為殊勝以是義故是經得名寧上寧勝是
故名郁復者喻如牛乳諸味中上如來之性
亦復如是於諸經中寧尊寧上若有誹謗當
知是人與牛无別復次復者是人名為无慈
正念誹謗如來微密秘藏當知是人甚可憐
愍遠離如來秘密之藏說无我法是故名復
唵者即是諸佛法性涅槃是故名唵默者謂
如來義復次默者如來進止屈申舉動无不
利益一切衆生是故名默為者名煩惱義煩

利益一切衆生是故名鬱鳥者名煩惱義煩
惱者名曰諸漏如來永斷一切煩惱是故名
為炬者謂大乘義於十四音是究竟義大乘
經典亦復如是於諸經論皆為究竟是故名
炬者能遮一切諸不淨物於佛法中能捨
一切金銀寶物是故名者阿者名勝乘義何
以故與大乘典大涅槃經於諸經中皆為殊
勝是故名阿迦者於諸衆生起大慈悲生於
子想如羅睺羅作好善義是故名迦哆者名
非善非惡者名為雜識不信如來秘密
之藏是故名哆伽者名藏者即是如來秘
藏一切衆生皆有佛性是故名伽伽者如來
常音何等名為如來常音所謂如來常住不
變是故名伽伽者一切諸行破壞之相是故
名伽遮者即是備義謂伏一切諸衆生故名
為備義是故名應車者如來覆蔭一切衆生
喻如大蓋是故名車闍者是正解脫无有老
相是故名闍能者煩惱繁茂喻如稠林是故
名能若者是智慧義知真諦性是故名若吒
者於闍浮提示現半身而演說法喻如半月
是故名吒吒者法身具足喻如滿月是故名

者於閻浮提示現半身而演說法喻如半月
是故名吒吒者法身具足喻如滿月是故名
吒茶者是愚癡僧不知常與无常喻如小兒
是故名茶祖者不知師恩喻如牡羊是故名
祖拏者非是聖義喻如外道是故名拏多者
如來於彼告諸比丘宜華驚畏當為汝等說
微妙法是故名多他者名恩癡義衆生流轉
生死種裏如發芽根是故名他陀者名曰大
施所謂大乘是故名陀彈者稱讚功德所謂
三寶如須弥山高峻廣大无有傾倒是故名
彈那者三寶安住无有傾動喻如門閫是故
名那波者名顛倒義若言三寶悉是虛實
如是人為自欺誑是故名波頗者是世間突若
言世間突起之時三寶亦盡當知是人愚癡
无智遮大聖旨是故名頗婆者名佛子力
是故名婆洗者名為重擔任荷負无上
正法當知是人是大菩薩是故名洗摩者
是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘大般涅槃是
故名摩蚋者是諸菩薩在在承事為諸衆生
說大乘法是故名蚋囉者能壞貪欲瞋恚愚
癡說真實法是故說囉囉者名聲聞乘動
轉不住大乘安固无有傾動捨聲聞乘精

疑說真實法是故說罪罪者名聲聞乘動
轉不住大乘安固无有傾動稱聲聞乘猶
勤備習无上大乘是故名罪和者如來世
尊為諸衆生而大法雨所謂世間呪術經
書是故名和奢者遠離三箭是故名奢
沙者名具足義若能聽是大經聚經則為
已得聞持一切大乘經典是故名沙婆為諸者
衆生演說正法令心歡喜是故名婆呵者名心
歡喜奇哉世尊離一切行恬然如來入般涅
槃是故名呵荼者名曰魔義无量諸魔不能
毀壞如來秘藏是故名荼復次荼者乃至示
現隨順世間有父母妻子是故名荼曾流盧
樓如是四字說有四義謂佛法僧及以對法
言對法者隨順世間如提婆達示現壞僧化
作種種形貌色像為調戎故智者了達不應
於此而生怖畏是名隨順世間之行以是故
名曾流盧樓吸氣名根隨鼻之聲長短趣聲
隨音解義皆因名齒而有差別如是字義能
令衆生口業清淨衆生佛性則不如是假於
文字然後清淨何以故性本淨故雖復處在
陰入界中則不同於陰入界也是故衆生悉

令衆生口業清淨衆生佛性則不如是假於
文字然後清淨何以故性本淨故雖復處在
陰入界中則不同於陰入界也是故衆生悉
應歸依諸菩薩等以佛性故等視衆生无有
差別是故半字於諸經書記論文章而為根
本又半字義皆是煩惱言說之本故名半字
滿字者乃是一切善法言說之根本也譬如
世間為惡之者名為半人備善之者名為滿
人如是一切經書記論皆因半字而為根本
若言如來及西方聲聞入於半字是事不然何
以故離文字故是故如來於一切法无礙无
著真得解脫何等名為聲聞了字義有知如
來出現於世能滅半字是故名為聲聞了字義
菩薩隨逐半字義者是人不知如來之性何等
名為无字義邪親近備習不善法者是名无
字又无字者雖能親近備習善法不知如來
常與无常恒與非恒及法僧二寶佛與非佛
經與非經魔說佛說若有不能如是分別是
名隨逐无字義也我今已說如是隨逐无字
之義善男子是故汝今應離半字善解滿字
如葉善薩白佛言世尊我等應當善學字數

之義善男子是故汝今應離半字善解滿字
迦葉菩薩白佛言世尊我等應當善學字數
令數值遇无上之師已受如來殷勤誨勅佛
讚迦葉善哉善哉如法有應如是學
尒時佛告迦葉菩薩善男子為有二種一名
迦陳提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離是苦
无常无我等法亦復如是不得相離迦葉菩
薩白佛言世尊云何是苦无常无我如彼鴛
鴦迦陳提鳥佛言善男子異法是苦異法是
樂異法是常異法无常異法是我異法无我
譬如猶米異於麻麦麻麦復異豆粟等蕪如
是諸種從其萌芽乃至華葉皆是无常果
實成熟人受用時乃名為常何以故性真實
故迦葉白佛言世尊如是等物若是常者
同如來邪佛言善男子汝今不應作如是說
何以故若言如來如須弥山劫壞之時須弥
崩倒如來尒時豈同壞邪善男子汝今不應
受持是義善男子一切諸法唯除涅槃更无
一法而是常者直以世諦言果實常迦葉菩
薩白佛言世尊善哉善哉如佛所說佛告迦
葉如是如是善男子唯備一切聲經諸定乃

薩白佛言世尊善哉善哉如佛所說佛告迦
葉如是如是善男子唯備一切聲經諸定乃
至未聞大涅槃時皆言一切悉是无常聞是
經已雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人
天何以故曉了已身有佛性故是名為常復
次善男子如菴羅樹其華始敷名无常相若
成果實多所利益乃名為常如是善男子雖
備一切聲經諸定未聞如是大涅槃時咸言
一切悉是无常聞是經已雖有煩惱如无煩
惱即能利益一切人天何以故曉了已身有
佛性故是名為常復次善男子譬如金鑛
消融之時是无常相融已成金多所利益乃名
為常如是善男子雖備一切聲經諸定未聞
如是大涅槃時咸言一切悉是无常聞是經
已雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天
何以故曉了自身有佛性故是名為常復次
善男子譬如胡麻未被押時名曰无常既押
成油多有利益乃名為常善男子雖備一切
聲經諸定未聞如是大涅槃時咸言一切悉
是无常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即能
利益一切人天何以故曉了已身有佛性故

是无常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即能
利益一切人天何以故聽了已身有佛性故
是名為常復次善男子譬如衆流皆歸於海
一切契經諸定三昧皆歸大乘大涅槃經何
以故究竟善說有佛性故善男子是故我言
異法是常異法无常乃至无我亦復如是迦
葉菩薩白佛言世尊如來已離憂悲毒箭
憂悲者名為天如來非天憂悲者名人如來
非人憂悲者名五有如來非五有是故如
來无有憂悲何故猶言如來憂悲善男子
无聽天者名為无想若无想者則无壽命若
无壽命云何而有陰界諸入以是義故无
聽天者不可說言有所住處善男子譬如猶
神依樹而住不得定言依枝依莖依葉
依无定何不得言无无想天亦復如是善
男子佛住亦尒甚深難解如來實无憂悲苦
惱而於衆生起大慈悲現有憂悲視諸衆生
如羅睺羅復次善男子無想天中所有壽命
雖佛能知非餘所及乃至非想非非想處亦
復如是迦葉如來之性清淨无染猶如化身

復如是迦葉如來之性清淨无染猶如化身
何處當有憂悲苦惱若言如來无憂悲者云
何能利一切衆生弘廣佛法若言无者云何
而言等視衆生如羅睺羅若不等視如羅睺
羅如是之言則為虛妄以是義故善男子佛
不可思議法不可思議衆生佛性不可思議无
想天壽不可思議如來有憂及以无憂是佛
境界非諸聲聞緣覺所知善男子譬如空中
舍宅微塵不可住此若言舍宅不因空住无
有是處以是義故不可說舍住於虛空不住
虛空凡夫之人雖復說言舍住虛空而是虛
空實无所住何以故住无住故善男子心亦
如是不可說言住陰界入及以不住无想天壽
亦復如是如來憂悲亦復如是若无憂悲云
何說言等視衆生如羅睺羅若言有者復
云何言住同虛空善男子譬如幻師雖復化
作種種宮殿城郭長養繫縛放捨及作金銀
瑠璃寶物兼林樹木都无實性如來亦尒隨
順世間示現憂悲无有真實善男子如來已
入於般涅槃云何當有憂悲苦惱若謂如來
入於涅槃是无常者當知是人則有憂悲者

入於涅槃涅槃去何當有憂悲苦惱若謂如來
入於涅槃是无常者當知是人則有憂悲苦
謂如來不入涅槃常住不變當知是人无有
憂悲如來有悲及以无悲无厭知者復次善
男子群如下人無知下法不知中上中者知
中不知於上上者知上及知中下聲聞緣覺
亦復如是齊知自地如來不令悉知自地及
以他地是故如來名无聞智亦現幻化隨順世
間凡夫肉眼謂是真實而欲盡知如來无聞
无上智者无有是處有悲无悲唯佛能知此
是因緣異法有我異法无我是名鷲鳥迦
陳提鳥住
復次善男子佛法猶如鷲鳥共行是迦陳提
及鷲鳥鳥或夏水涸選擇高原安處其子為
長養故然後隨本安隱而進如來出世亦復如
是化无量衆生令住西法如彼鷲鳥迦陳提
鳥選擇高原安置其子如來亦令諸衆生
所作辦已即便入於大般涅槃善男子是名
異法是苦異法是樂諸行是苦涅槃是樂
第一微妙據諸行故迎葉菩薩白佛言世尊云
何衆生得涅槃者名第一樂佛言善男子如
我所說諸行和合名為老死

何衆生得涅槃者名第一樂佛言善男子如
我所說諸行和合名為老死
諸慎无放逸 是為名甘露 放逸不讀誦 是名為死句
若不放逸者 則得不死處 如其放逸者 常趣於死路
若放逸者名有為法是有為法為第一苦不
放逸者則名涅槃彼涅槃者名為甘露第一
寂樂若趣諸行是名死處受第一苦若至涅
槃則名不死受第妙樂若不放逸聽集諸行
是亦名為常樂不死不破壞身去何放逸云
何不放逸非聖凡夫是名放逸常死之法出
世聖人是不放逸无有老死何以故入於第
一常樂涅槃以是義故異法是苦異法是樂
異法是我異法无我如人欲把仰觀虛空不
見鳥跡善男子衆生亦尒无有天眼在煩惱
中而不自見有如來性是故我說无我密教
所以者何无天眼者不知真我猶計我故因
諸煩惱所造有為即是无常是故我說異法
是常異法无常
猶如勇健者 若處於山頂 平地及曠野 常見諸尼夫
群大有悲愍 无上微妙聲 既自除憂惱 亦見衆生憂
如來悲斷无量煩惱住智慧山見諸衆生常

昇大智慧殿 无上微妙臺 既已除憂患 亦見衆生憂
如來悉斷无量煩惱住智慧山見諸衆生常
※在无量億煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如
偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂无
喜云何得昇智慧臺殿復當云何住在山頂
而見衆生能言善男子智慧殿者即名涅槃
无憂愁者謂如來也有憂愁者名凡夫人以
凡夫憂故如來无憂須彌山者謂心辯底
勤精進者喻須彌山无有動轉地謂有為行
也是諸凡夫安住是地造作諸行其智慧者
則名心覺離有常住故名如來如來隱念无
量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如來
有憂迦葉菩薩白佛言世尊若使如來有憂
感者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因
緣隨有衆生應受化處如來於中示現受生
雖現受生而實无生是故如來名常住法如
迦陵提鶖鳥等鳥
復次善男子譬如有人見月不現皆言月沒
而作沒想而此月性實无沒也轉現他方彼
處衆生復謂月出而此月性實无出也何以
故以須彌山障故不現其月常生性无出沒如

故以須彌山障故不現其月常生性无出沒如
※來應正遍知亦復如是出於三千大千世界
或閻浮提示有父母衆生皆謂如來生於閻
浮提內或閻浮提示現涅槃如來之性實
无涅槃而諸衆生皆謂如來實滅涅槃猶如
月沒善男子如來之性實无生滅為化衆生
故示生滅善男子如此滿月餘方見半此方
半月餘方見滿閻浮提人若見月初皆謂一
日起初月想見月盛滿謂十五日生盛滿想
而此月性實无虧盈須彌山而有增減善
男子如來亦尒於閻浮提或現初生或示涅
槃現始生時猶如月初一切皆謂童子初生
行於七步如二日月或復示現入於書堂如
三日月示現出家如八日月放大智慧微妙
光明能破无量衆生應衆如十五日盛滿之
月或復示現世二相八十種好以自莊嚴而
現涅槃喻如月蝕如是衆生所見不同或見
半月或見滿月或見月蝕而此月性實无增
減蝕滅之者常是滿月如來之身亦復如是
故名為常住不變復次善男子譬如滿月一
切悉現在在廣城邑聚落山澤水中若井

初悉現在在毒城邑聚落山澤水中若井
若池若瓮若鎮一切皆現有諸衆生行百
由旬百千由旬見月常隨凡夫愚人妄生憶
想言我本住城邑屋宅見如是月今復於此
空澤而見為是本月為異於本各作是念月
形大小或如鎮口或復有言大如車輪或言
猶如蓮花由旬一切皆見月之光明或見圓
圓猶如金鏡是月性一種種衆生各見異相
善男子如來亦令出現於世或有人天而作
是念如來今者在我前住復有衆生亦生是
念如來今者在我前住或有癰瘂亦見如來
有聾癡輩衆生雜類言音各異請如來志願
已語亦各生念在我舍宅受我供養或有
衆生見如來身廣大无量或見微小或有見
佛是齊閻像或復有見為緣覺像有諸外道
復各念言如來今者在我法中出家學道或
有衆生復作是念如來今者獨為我故出現
於世如來實性猶如彼月即是法身是无生
身方便之身隨順於世示現无量本業因緣
在在處處示現有生猶如彼月以是義故如

在在處處示現有生猶如彼月以是義故如
來常住无有變異復次善男子如羅睺羅阿
脩羅王以手蔽月世間諸人咸謂月蝕阿脩
羅王實不能蝕以阿脩羅障其明故是月圓
圓无有虧損但以手障故使不現若彌手時
世間咸謂月已還生皆言是月多受苦惱假
使百千阿脩羅王不能惱之如來亦尒亦有
衆生於如來所生惡惡心出佛身血起五逆
罪至一闡提為來來世諸衆生故如是示現
破僧斷法而作留難假使百千无量諸魔不
能侵出如來身血所以者何如來之身无有
血肉筋脉骨髓如來真實无惱壞衆生皆
謂法僧壞壞如來滅盡而如來性真實无變
无有破壞隨順世間如是示現復次善男子
如二人鬪若以刀杖傷身出血乃至於死不
起熱想如是業相輕而不重於如來所答无
熱心雖出身血是業亦尒輕而不重如來如是
於來來世為化衆生示現業報復次善男子
猶如良醫勤教其子醫方根本此是根藥此
是莖藥此是色藥種種相貌汝當善知其子
敬奉父之所教精勤習學善解諸藥是醫後

是塵藥山塵色藥種種相貌汝當善知其子
教弟父之所行精勤習學善辯諸藥是塵後
*
調壽盡命終其子哀哭而作是言父卒教我
根藥如是塵藥如是華藥如是色相如是如
來亦令為化衆生示現劫數當如是受持
真犯作五逆罪誹謗正法及一闡提為來來
世起是事者是故示現欲令比丘於佛滅後
作如是知此是幻經甚深之義此是式樣輕
重之相此是阿毗曇分別法句如彼醫子復
次善男子如人知月六月一餘而上諸天須
臾之間已見月餘何以故彼天日長人間短
故善男子如來亦令天人減謂如來短壽如
彼天人須臾之間頻見月餘如來又於須臾
之間示現百千萬億阿僧祇劫惱魔陰魔死
魔是故百千萬億天魔悉知如來入般涅槃
又復示現九量百千先業因緣隨順世間種
種性相示現如是无量无邊不可思議是故
如來常住无變復次善男子譬如明月衆生
樂見是故稱月為樂見衆生若有貪恚愚
癡則不得稱為樂見也如來如是其性純善
清淨无垢是寂可稱為樂見也樂法衆生視
之无厭惡心之人不意瞻觀以是義故故言

清淨无垢是寂可稱為樂見也樂法衆生視
之无厭惡心之人不意瞻觀以是義故故言
如來猶如明月復次善男子譬如日出有三時
*
謂春夏冬冬日則短春日暮中夏日極長
如來亦令於此三千大千世界為短壽者及
聲聞示現短壽斯等見已咸謂如來壽命
猶如冬日為諸菩薩示現中壽若至一
劫若減一劫猶如春日譬佛親佛其壽无量
猶如夏日善男子如來所說方等大乘微密
之教示現世間而大法雨於未來世若有人能
讀持是典聞示分別利益衆生當知是輩真是
菩薩猶如威夏天降甘雨養育聲聞緣覺之
人聞佛如來微密之教猶如冬日多惡冷惡
善薩之人若聞如是微密教誨如來常住性
无變易猶如春日蘭月開敷而如來性實无
長短為世間故示現如是即是諸佛真實法
性復次善男子譬如衆星晝則不現而人皆
謂晝星滅後其實不沒所以不現日光照故
如來亦令聲聞緣覺不能得見猶如世人不
見晝星復次善男子譬如陰閏日月不現

W→T374 12/417 B13

汝等皆悉成就如是功德於諸衆生生大悲
心平等无二如視一子亦於晨朝日初出時各
相謂言今日宜應至雙樹間諸優婆塞所設
供具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千
[illegible] 白佛言世尊我等今者爲佛及僧辦諸
供具如來嘿然而不許
[illegible] 如來嘿然而不許
[illegible] 懷惆悵却住一面
尒時復有四恒河沙毗耶離城諸離車等男
[illegible] 妻子眷屬及闍浮提諸王眷屬爲求
法故各備之行嚴具之推伏與擎瓔珞
者常相謂言我等當以金銀倉庫爲令甘露
[illegible] 法與之藏久住於世願令我等常
得備學若有[illegible] 正法者當斷其舌復作
是願若有
使有能深樂說[illegible] 正法我當敬重如事父母
若有衆僧能備正法我當隨喜令得勢力常
欲樂聞大乘經典聞已亦能爲人廣說皆悉
成就如是功德其名曰淨无垢藏離車子淨
不敬逆離車子恒水无垢淨德離車子如是

S→T374 12/367 B22

W→T374 12/417 B13

但願世尊令諸衆生如彼日光明徹照故
如來亦令聲聞緣覺不能得見猶如世人不
見晝星復次善男子譬如陰闇日月不現
惡夫謂言日月失沒而是日月實不失沒如
來正法滅盡之時三寶現沒亦復如是非爲
永滅是故當知如來常住无有變易何以故
三寶真性不爲諸垢之所染故復次善男子
譬如照月若星夜現其明猶爛曾出還沒衆
生見已生不祥想謂是辟支佛亦復如是出无
佛世衆生見已皆謂如來真實滅度生憂悲
想而如來身實不滅沒如彼日月无有滅沒

成就如是功德其名曰淨无垢藏離車子淨
不敬逸離車子恒水无垢淨德離車子如是
等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供養
種種具之一一離車各嚴八万四千大象八万
四千四馬寶車八万四千明月寶珠天木栴
檀流水薪束種種各有八万四千一一象前有
寶幢幡蓋其蓋小者周迴縱廣滿一由旬幡
竿短者長三十二由旬寶幢卑者高百由旬
持如是等供養之具往至佛所稽首佛足遶
百千迴而白佛言世尊我等今者為佛及僧
辦諸供具唯願如來哀受我供如來默然而
不許可諸離車等不果所願心懷愁惱以佛神
力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有五恒河沙大臣長者敬重大乘若
有異學謗正法者是諸人等力能摧伏猶如
雹雨摧折草木其名曰日光長者護世長者
護法長者如是之等而為上首所設供具五
倍於前俱共往詣娑羅雙樹閒稽首佛足遶
百千帀而白佛言世尊我等今者為佛及僧
設諸供具唯願哀愍受我等供如來默然而

設諸供具唯願哀愍受我等供如來默然而
不受之諸長者等不果所願心懷愁惱以佛
神力去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有毗舍離王及其後宮夫人眷屬閻
浮提內所有諸王除阿闍世并及城邑聚落
人民其名曰月光垢王等各嚴四兵欲往佛
所是一一王各有一百八十万億人民眷屬
是諸車兵駕以象馬象有六牙馬疾如風莊
嚴供具六倍於前寶蓋之中有極小者周帀
縱廣滿八由旬幡極短者十六由旬寶幢卑
者三十六由旬是諸王等皆悉安住於正法
中愍賤耶法敬重大乘深樂大乘憐愍衆生
等如一子所持飲食香氣流布滿四由旬亦
於晨朝日初出時持是種種上妙甘饌詣雙
樹間至如來所而白佛言世尊我等為佛及
比丘僧設是供具唯願如來哀愍受我最後
供養如來知時亦不許可是諸王等不果所
願心懷愁惱却住一面
尒時復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世
王夫人為度衆生現受女身常觀身行之空

王夫人爲度衆生現受女身常觀身行以空
* 无相无願之法薰脩其心其名曰三界妙夫
人愛德夫人如是等諸王夫人皆悉安住於
正法中脩行禁戒威儀具足憐愍衆生等如
一子各相謂言今宜速往詣世尊所諸王夫
人所設供養七倍於前香華寶幢繒綵幡蓋
上妙飲食寶蓋小者周帀縱廣十六由旬幡
竿短者三十六由旬寶幢卑者六十八由旬
飲食香氣周遍流布備八由旬持如是等供
養之具往如來所稽首佛足遶百千帀而白
佛言世尊我等爲佛及比丘僧設是供具唯
願如來哀愍受我竿後供養如來知時默然
不受時諸夫人不果所願心懷愁惱自扶頭髮
推胷大哭猶如新喪所愛之子却在一面默然
而住
余時復有八恒河沙諸天女等其名曰廣目
天女而爲上首作如是言汝等諸姊諦觀諦
觀是諸人衆所設種種上妙供具欲供如來及
比丘僧我等亦當如是嚴設微妙供具供養
如來如來受已當入涅槃諸姊諸佛如來出

如來如來受已當入涅槃諸姊諸佛如來出
* 世甚難竿後供養亦復倍難若佛涅槃世間
虛空是諸天女愛樂大乘欲聞大乘聞已亦
能爲人廣說渴仰大乘既自充足復能充足
餘渴仰者守護大乘若有異學憎嫉大乘勢
能摧滅如電摧草護持戒行威儀具足善能
隨順一切世間度未度者脫未脫者於未來世
當轉法輪紹三寶種使不斷絕脩學大乘以
大莊嚴而自莊嚴成就如是无量功德等慈
衆生如視一子亦於晨朝日初出時各取種
種天木香等倍於人間所有香木其木香氣
能滅人中種種臭穢白車白蓋駕四白馬一
一車上皆張白帳其帳四邊懸諸金鈴種種
香華寶幢幡蓋上妙甘饌種種伎樂敷師子
座其座四足純紺瑠璃其座後各各皆有
七寶倚床一一座前復有金机復以七寶而
爲燈樹種種寶珠以爲燈明微妙天華遍布
其地是諸天女說是供已心懷哀感涕淚交
流生大苦惱亦爲利益安樂衆生成就大乘
第一空行顯發如來方便密教亦爲不斷種
種說法往詣佛所稽首佛足遶百千帀而白

種說法往詣佛所稽首佛足遶百千帀而白
佛言世尊唯願如來哀受我等最後供養
如來知時默然不受諸天女等不果所願心
懷憂惱却在一面默然而坐
尒時復有九恒河沙諸龍王等住於四方其
名曰和脩吉龍王難陀龍王婆難陀龍王而
為上首是諸龍王亦於晨朝日初出時設諸
供具倍於人天持至佛所稽首佛足遶百千
帀而白佛言唯願如來哀受我等最後供
養如來知時默然不受是諸龍王不果所願
心懷愁惱却坐一面
尒時復有十恒河沙等諸鬼神王毗沙門王
而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所
設供具倍於諸龍持往佛所稽首佛足遶百
千帀而白佛言唯願如來哀受我等最後
供養如來知時默然不許是諸鬼王不果所
願心懷愁惱却坐一面
尒時復有二十恒河沙金翅鳥王降怨鳥王
而為上首復有三十恒河沙軋闥婆王那羅
達王而為上首復有四十恒河沙緊那羅王

而為上首復有三十恒河沙阿修羅王羅睺
達王而為上首復有四十恒河沙緊那羅王
善見王而為上首復有五十恒河沙摩睺
羅伽王大善見王而為上首復有六十恒河沙
阿脩羅王睒婆利王而為上首復有七十恒
河沙陁那婆王无垢河水王跋提達多王等
而為上首復有八十恒河沙等羅刹王可畏
王而為上首捨離惡心更不食人於怨憎中
生慈悲心其形醜陋以佛神力皆悉端正復
有九十恒河沙樹林神王樂香王而為上首
復有千恒河沙持呪王大幻持呪王而為上
首復有一億恒河沙貪色鬼魅善見王而為
上首復有百億恒河沙天諸婬女藍婆女欝
婆尸女帝路沾女毗舍佉女而為上首復有
千億恒河沙地諸鬼王白濕王而為上首復
有十万億恒河沙等諸天子及諸天王四天
王等復有十万億恒河沙等四方風神吹諸
樹上時非時華敷雙樹間復有十万億恒河
沙主雲雨神皆作是念如來涅槃焚身之時
我當注雨令火時滅衆中熱悶為作清涼
復有二十恒河沙大香象王羅睺象王金色

復有二十恒河沙大香為王羅睺為王金色
* 為王甘味為王紺眼為王欲香為王等而為
上首敬重大乘愛樂大乘知佛不久當般
涅槃各各扶取无量无邊諸妙蓮華來至
佛所頭面礼佛却住一面
復有二十恒河沙等師子獸王師子吼王而
為上首施與一切衆生无畏持諸華菓來
至佛所稽首佛足却住一面
復有二十恒河沙等諸飛鳥王鴛鴦鷹鷲鵰
孔雀諸鳥乳闍婆鳥迦蘭陁鳥鸚鵡鷃鵡俱
翅羅鳥婆嗜伽鳥迦陵頻伽鳥耆婆耆婆鳥
如是等諸鳥持諸華菓來至佛所稽首佛
足却住一面
復有二十恒河沙等水牛羊往至佛所出
妙香乳其乳流滿拘尸那城所有溝澮色香
美味悉皆具足成是事已却住一面
復有二十恒河沙等四天下中諸神仙人忍
辱仙等而為上首持諸香華及諸甘菓來
詣佛所稽首佛足遶佛三帀而白佛言唯願
世尊哀受我等最後供養如來知時嘿然
不許侍諸仙人不果所願心懷愁惱却住一

世尊哀受我等最後供養如來知時嘿然
* 不許時諸仙人不果所願心懷愁惱却住一
面閻浮提中一切蜂王妙音蜂王而為上首
持種種華來詣佛所稽首佛足遶佛一帀却
住一面
尒時閻浮提中比丘比丘尼一切皆集唯除
尊者摩訶迦葉阿難二衆復有无量阿僧祇
恒河沙等世界中閻浮提所有諸山須
彌山王而為上首其山莊嚴叢林蓊欝諸樹
樹茂盛枝條扶疏蔭蔽日光種種妙華周遍
而有龍泉流水清淨香潔諸天龍神乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽神仙呪術
作倡伎樂如是等衆彌滿其中是等諸山神
亦來詣佛稽首佛足却住一面復有阿僧祇
恒河沙等四大海神及諸河神有大威德具大
神足所設供養倍勝於前諸神身光伎樂
燈明悉蔽日月令不復現以占婆華微妙速
河來至佛所稽首佛足却住一面
尒時拘尸那城婆羅樹林其林變白猶如白
鵠於虛空中自然而有七寶堂閣雕文刻鏤
綺飾分明周帀欄楯衆寶雜廁堂下多有流

綺飾分明周帀欄楯衆寶雜廁堂下多有流
泉浴池上妙蓮華弥滿其中猶如北方鬱單
越國亦如忉利歡喜之園尒時波羅樹林中
間種種莊嚴甚可愛樂亦復如是是諸天人
阿脩羅等咸覩如來涅槃之相皆悉悲感愁
憂不樂
尒時四天王釋提桓因各相謂言汝等觀察
諸天世人及阿脩羅大設供養欲於最後供
養如來我等亦當如是供養若我最後得
供養者檀波羅蜜則為成就滿之不難
尒時四天王所設供養倍勝於前持曼陀羅
華摩訶曼陀羅華迦栴檀迦華摩訶迦栴檀
迦華曼殊沙華摩訶曼殊沙華散多尼迦華
摩訶散多尼迦華愛樂華大愛樂華普賢
華大普賢華時華大時華香城華大香城華
歡喜華大歡喜華發欲華大發欲華香醉華
大香醉華普香華大普香華天金葉華龍華
波利質多樹華拘毗羅樹華復持種種上妙甘
饌來至佛所稽首佛足是諸天人所有光明
能障日月令不復現以是供具欲供養佛如

能障日月令不復現以是供具欲供養佛如
來知時默然不受尒時諸天不果所願愁憂
苦惱却住一面
尒時釋提桓因及三十三天設諸供具亦倍
勝前及所持華亦復如是香氣微妙甚可愛
樂持得勝堂并諸小堂來至佛所稽首佛足
而白佛言世尊我等深樂愛讃大乘唯願如
來哀受我食如來知時默然不受時諸釋天
不果所願心懷愁惱却住一面乃至第六天所
設供養展轉勝前寶幢幡蓋寶蓋小香瓔
四天下幡最者周圍四海幢最卑者至
自在天微風吹幡出妙香聲持上甘饌來詣
佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受
我等最後供養如來知時默然不受是諸天
等不果所願心懷愁惱却住一面上至有頂
其餘梵衆一切來集
尒時大梵天王及餘梵衆放身光明遍四天下
欲界人天日月光明悉不復現持諸寶幢繒
綵幡蓋幡極短者懸於梵宮至娑羅樹間
來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如
來哀受我等最後供養如來知時默然不

来詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如
来哀愛我等寂後供養如来如時默然不
受尒時諸梵不果所願心懷愁惱却住一面
尒時毗摩質多羅阿脩羅王與无量阿脩羅
大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢繒綵
幡蓋其蓋小者覆千世界上妙甘饌来詣佛
所稽首佛足而白佛言唯願如来哀愛受我等
寂後供養如来如時默然不受諸阿脩羅不果
所願心懷愁惱却住一面
尒時欲界魔王波旬與其眷屬諸天緑女无
量无邊阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而
告曰汝等令者无所能為唯當專念如来應
正遍知建立寂後隨喜供養當令汝等長夜
獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劒无量苦
毒熾然炎火注雨滅之以佛神力復發是心
令諸眷屬皆捨刀劒弓弩鏦仗鉾矟長鈎金
鋸鉞斧鬪輪羅索所持供養倍勝一切人天
所設其蓋小者覆中千界来至佛所稽首

佛足而白佛言我等今者愛樂大乘守護大
乘世尊若有善男子善女人為供養故為怖

乘世尊若有善男子善女人為供養故為怖
畏故為誑他故為財利故為隨他故受是大
乘或真或偽我等尒時當為是人除滅怖畏
說如是呪
唵枳吒吒羅 唵枳盧呵縷 摩訶盧呵縷
阿羅 遮羅 多羅 莎呵
是呪能令諸失心者怖畏者說法者不斷正
法者為伏外道故護己身故護正法故護大
乘故說如是呪若有能持如是呪者无惡鳥
怖若至曠野空澤險處不生怖畏亦无水火
師子虎狼盜賊王難世尊若有能持如是呪
者悉能除滅如是等怖世尊持是呪者我當
護之如龜藏六世尊我等今者不以諭諂說
如是事持是呪者我當至誠益其勢力唯願
如来哀愛受我等寂後供養尒時佛告魔波
旬言我不受汝飲食供養我已受汝所說神
呪為欲安樂一切衆生四部衆故佛說是已默
然不受如是三請皆亦不受時魔波旬不果所
願心懷愁惱却住一面
尒時大自在天王與其眷屬无量无邊及諸
天衆所設供具悉覆梵釋護世四王人天八

天衆所說供具悉復梵釋護世四王人天八
部及非人等所有供具梵釋所護猶如聚墨
在阿耨邊悉不復現寶蓋小者能覆三千大
千世界持如是等供養之具來詣佛所稽首
佛足遶无數帀白佛言世尊我等所獻微
末供具喻如蚊子供養於我亦如有人以一掬
水投於大海然一小燈助百千日春夏之月衆
華茂盛有持一華蓋於衆華以等慈子蓋須
彌山豈當有蓋大海日明衆華須彌世尊我
今所奉微末供具亦復如是若以三千大千
世界滿中香華伎樂幡蓋供養如來尚不之
言何以故如來為諸衆生常於地獄餓鬼畜
生諸惡趣中受諸苦惱是故世尊應見哀愍
受我等供
尒時東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微
塵等世界彼有佛土名意樂美音佛号虛空
等如來應正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊尒時彼佛即告
第一大弟子言善男子汝今宜往西方娑婆
世界彼土有佛号釋迦牟尼如來應正遍知

士調御丈夫天人師佛世尊尒時彼佛即告
第一大弟子言善男子汝今宜往西方娑婆
世界彼土有佛号釋迦牟尼如來應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊彼佛不久當般涅槃善男子汝可持此
世界香飯其飯香美食之安隱可以奉獻彼
佛世尊世尊食已入般涅槃善男子并可礼敬
請決所疑尒時无邊身菩薩摩訶薩即受佛
教從座而起稽首佛足右遶三帀與无量阿
僧祇菩薩俱從彼國發來至此娑婆世界應
時此閻三千大千世界大地六種震動於是
衆中梵釋四天王魔王波旬摩醯首羅如是
大衆見是地動舉身毛豎喉舌枯燥驚怖戰
慄各欲四散自見其身无復光明所有威德
殊滅无餘是時文殊師利法王子即從座起
告諸大衆諸善男子汝等勿怖汝等勿怖何以
故東方去此无量无數阿僧祇恒河沙微塵
等世界有世界名意樂美音佛号虛空等
如來應正遍知十号具足彼有菩薩名无邊
身與无量菩薩欲來至此供養如來以彼菩

身與无量菩薩欲來至此供養如來以彼菩
薩威德力故令汝身光悉不復現是故汝等
應生歡喜勿懷恐怖尒時大衆悉皆遥見
彼佛大衆如明鏡中自觀己身時文殊師利
復告大衆汝今所見彼佛大衆如見此佛以
佛神力復當如是得見九方无量諸佛尒時
大衆各相謂言苦哉苦哉世間虛空世間空
虛如來不久當般涅槃是時大衆一切悉見无
邊身菩薩及其眷屬是菩薩身一一毛孔各各
出生一大蓮華一一蓮華各有七万八千城邑縱
廣正等如毗耶離城墻壁諸塹七寶雜廁多
羅寶樹七重行列人民熾盛安隱豐樂閻浮
檀金以為却敵一一却敵各有種種七寶林
樹華葉茂盛微風吹動出微妙音其聲和
雅猶如天樂城中人民聞是音聲即得受於
上妙快樂是諸塹中妙水盈滿清淨香潔如
真瑠璃是諸水中有七寶船諸人乘之遊戲澡
浴共相娛樂快樂无極復有无量雜色蓮華
優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華其
華縱廣猶如車輪其塹岸上多有園林一一

華縱廣猶如車輪其塹岸上多有園林一一
園中有五泉池是諸池中復有諸華優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華其華縱
廣正如車輪香氣芬馥甚可愛樂其水清淨
軟第一易鷹鷲遊戲其中其園各有衆
寶宮宅一一宮宅縱廣正等滿四由旬所有墻
壁四寶所成所謂金銀瑠璃頗梨真金為面
周帀欄楯玫瑰為地金沙布上是宮宅中多
有七寶流泉浴池一一池邊各有八十黃金
梯陛閻浮檀金為芭蕉樹如忉利天歡喜之
園是一一城各有八万四千人王一一諸王各
有无量夫人綵女共相娛樂歡喜受樂其餘
人民亦復如是各於住處共相娛樂是中衆生
不聞餘名純聞无上大乘之聲是諸華中一
一各有師子之座其座四足皆針猫瑠柔軟
素衣以敷座上其衣微妙出過三界一一座
上有一王坐以大乘法教化衆生或有衆生
書持讀誦如說脩行如是流布大乘經典
尒時无邊身菩薩安心如是无量衆生於自
身已令捨世樂皆作是言苦哉苦哉世間虛

書持讀誦如說脩行如是流布大乘經典
尒時无邊身菩薩安心如是无量衆生於自
身已令捨世樂皆作是言苦哉苦哉世間虛
空如來不久當般涅槃尒時无邊身菩薩
與无量菩薩周帀圍遶示現如是神通力已
持是種種无量供具及以上妙香美飲食吞
有得聞是食香氣煩惱諸垢皆悉消滅以是
菩薩神通力故一切大衆悉皆得見如是變
化无邊身菩薩身大无邊量同虛空唯除諸
佛餘无能見是菩薩身其量邊際尒時无邊
身菩薩及其眷屬所設供養倍勝於前來
至佛所稽首佛足合掌恭敬白佛言世尊唯
願哀愍受我等食如來知時默然不受如是
三請悉亦不受尒時无邊身菩薩及其眷屬
却住一面南西北方諸佛世界亦有无量无邊
身菩薩所持供養倍勝於前來至佛所乃至
却住一面皆亦如是
尒時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬大
衆充滿閻无空歇尒時四方无邊身菩薩及
其眷屬所坐之處或如錐頭針鋒微塵十方

彌滿閻无空歇尒時四方无邊身菩薩及
其眷屬所坐之處或如錐頭針鋒微塵十方
如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會
及閻浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者摩
訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至
毒蛇視能殺人蟯蛔頭蝨及十六種行惡業
者一切來集施那婆神阿脩羅等悉捨惡念
皆悉慈心如父如母如姊如妹三千大千世界
衆生慈心相向亦復如是除一闡提
尒時三千大千世界以佛神力故地皆柔軟
无有丘陵土沙礫石荊棘毒草衆寶莊嚴
猶如西方无量壽佛極樂世界是時大衆悉
見十方如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀
己身見諸佛土亦復如是
尒時如來面門所出五色光明其光明曜徹
諸大會令彼身光悉不復現所應作已還從
口入時諸天人及諸會衆阿脩羅等見佛光
明還從口入皆大恐怖身毛爲豎須作是言如
來光明出已還入非无因緣必於會方所作已
雜將是寂後涅槃之相何其苦哉何其苦哉
如何世尊一旦捨離四无量心不受人天所奉

W→T374 12/371 C8

如何世尊一旦捨離四无量心不受人天所奉
*供養聖慧日月從今永滅无上法船於斯流
沒嗚呼痛哉世間大苦舉手推胸悲號啼
夾叉節戰動不能自持身諸毛孔流血灑
地

大般涅槃經卷第一

S→T262 9/43A17~25

▼斯六九四四號　妙法蓮華經卷第六

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　令來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
我時語衆生　以方便力故　現有滅不滅　若近若遠見
除國有衆生　恭敬信樂者　我復於彼中　為說无上法
汝等不聞此　但謂我滅度　我見諸衆生　沒在於苦惱
故不為現身　令其生渴仰　乃出為說法
我見諸衆生　因其心戀慕　隨應所可度　種種說法
神通力如是　於阿僧祇劫　常在靈鷲山　及餘諸住處
衆生見劫盡　大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴　寶樹多華果　衆生所遊樂
諸天擊天鼓　常作衆伎樂　雨曼陀羅華　散佛及大衆
我淨土不毀　而衆見燒盡　憂怖諸苦惱　如是悉充滿
是諸罪衆生　以惡業因緣　過阿僧祇劫　不聞三寶名
諸有備功德　柔和質直者　則皆見我身　在此而說法
或時為此衆　說佛壽無量　久乃見佛者　為說佛難信
我智力如是　慧光照无量　壽命无數劫　久備業所得
汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡　佛語實不虛

汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡　佛語實不虛
如醫善方便　為治狂子故　實在而言死　无能說虛妄
我亦為世父　救諸苦患者　為凡夫顛倒　實在而言滅
以常見我故　而生憍恣心　放逸著五欲　墮於惡道中
我常知衆生　行道不行道　隨應所可度　為說種種法
每自作是意　以何令衆生　得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益
於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩多我說
是如來壽命長遠時六百八十万億那由他
恒河沙衆生得无生法忍復有千倍菩薩摩
訶薩得聞持陀羅尼門復有一世界
微塵數菩薩得樂說无礙辯才復有一世界
微塵數菩薩得百万億无量旋陀羅
尼復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩
能轉不退法輪復有二千中國土微塵數菩薩
摩訶薩能轉清淨法輪
復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有四四天下微
塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有三四天下微塵數菩薩摩訶

塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有三四天下微塵數菩薩摩訶
薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復有二
四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩
薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩
提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅
三藐三菩提心
佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空
中雨芳陀羅華摩訶曼陀羅華以散无量百
千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔
中師子座上釋迦牟尼佛及以滅度多寶如
來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細末
栴檀沉水香等於虛空中天鼓自鳴妙音深
遠又雨千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼
珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香爐燒
无價香自然周至供養大會
一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上至
于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚嘆
諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩合
掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未聞　世尊有大力　壽命不可量

掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无閡樂說　万億旋陀羅
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數皆成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
中天雨曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　無數億諸佛
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供養諸世尊
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣十方種　自然悉周遍
衆寶妙香爐　燒无價之香　其大菩薩衆　執七寶幡蓋
高妙万億種　次第至梵天　一一諸佛前　寶幢懸勝幡
亦以千万偈　歌詠諸如來　如是種種事　昔所未曾有
聞佛壽无量　一切皆歡喜　佛名聞十方　廣饒益衆生
一切具善根　以助无上心　尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解

6

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有聞是
壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜尸羅波羅蜜
羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除
般若波羅蜜以是功德比前功德百分千分百
千万億分不及其一乃至算數譬喻所不能
知若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐
三菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

若人求佛慧　於千万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀香精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　讚佛之所嘆
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常精心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際

7

尒時彌勒菩薩摩訶薩　尒時世尊欲重宣此
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有聞菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等於未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能持　隨義解佛語

菩薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是

*為深信解相

又復如來滅後若聞是經而不毀呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊以四事供養衆僧所以者何是善男子善女人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種佛戲歌舞音聲歌唄讚頌則為已於无量千万億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典有能受持若自書若教人書則為起立僧坊以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量以此現前供養於我及比丘僧是故我說如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊供養衆僧

書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊供養衆僧

*

況復有人能持是經兼行布施持戒忍辱精進一心智慧其德寂勝无量无邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智若人讀誦受持是經為他人說若自書若教人書復能起塔及造僧坊供養讀嘆聲聞衆僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩功德又為他人種種因緣隨義解說此法華經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男子善女人若坐若立若行處此中便應起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
諸天龍人非　而供養此塔　華香瓔珞　天衣衆伎樂

是則為具足一切諸供養以舍利起塔七寶而莊嚴
表刹甚高廣漸小至梵天寶鈴千万億風動出妙音
又於无量劫而供養此塔華香瓔珞天衣衆伎樂
然香油蘇燈周帀常照明能持是經者則為已如上具足諸供養
惡世法末時起僧坊供養以牛頭栴檀床卧皆具足
若能持此經則如佛現在上饌妙衆飯高八多羅樹
宝有三十二周林諸浴池經行及禪窟種種皆嚴好
百千衆住處若有信解心受持讀誦書及供養經卷
若復教人書散華香末香燒香油常然之阿提目多伽華油常然之
如是供養者得无量功德如虛空无邊其福亦如是
況復持此經恭敬於塔廟遠離諸比丘不瞋不惡口
有問難不瞋隨順為解說若能行是行功德不可量
若見此法師成就如是德應以天華散天衣覆其身
頭面接足礼生心如佛想下坐請道場得无漏无為廣利諸天人
又應作是念經行若坐卧乃至說一偈是中應起塔
其所住止處種種以供養佛子住此地則是佛受用
在嚴令妙好
常在於其中經行及坐卧

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

令時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福

※ 而說偈言

世尊滅度後 聞是經 若能隨喜者 為得幾所福
令時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如来滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌乘落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說
是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦隨
喜轉教如是展轉至第五十
阿逸多其第五十善男子善女人隨喜功德
我今說之汝當善聽
若四百万億阿僧祇世界六趣四生衆生卵
生胎生濕生化生若有形无形有想无想非
有想非无想无足二足四足多足如是等在
衆生數者
有人求福隨其所欲娛樂之具皆給與之一一
衆生與滿閻浮提金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚
虎珀諸妙珍寶及象馬車乘七寶所成宮殿

衆生興法華會時世尊欲重宣此義而說偈

金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚
牛羊象等諸妙珍寶及爲馬車乘七寶所成宮殿
樓閣等是大施主如是布施滿八十年已而
作是念我已施衆生娛樂之具隨意所欲然
此衆生皆已衰老年過八十頭白面皺將死
不久我當以佛法而訓導之即集此衆生宣
布法化示教利喜一時皆得須陀洹道斯陀
含道阿那含道阿羅漢道盡諸有漏於深禪
定皆得自在具八解脫
於汝意云何是大施主所得功德寧爲多不
彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无邊
若是施主但施衆生一切樂具功德无量何
況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語汝
是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世
界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德不
如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百分
千分百千万億分不及其一乃至算數譬喻
所不能知阿逸多如是第五十人展轉聞法
華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何況最
初於會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊
阿僧祇不可得比
又阿逸多若人爲是經故往詣僧坊若坐若

又阿逸多若人爲是經故往詣僧坊若坐若
立須臾聽受緣是功德轉身所生得好上妙
象馬車乘珍寶輦轝及乘天宮
若復有人於講法處坐更有人來勸令坐聽
若分座令坐是人功德轉身得帝釋坐處若
梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智
慧百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无
病口亦无病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落
不差不曲脣不下垂亦不褰縮不麤澁不瘡
脈亦不缺壞亦不偏邪不厚不大亦不黧黑
无諸可惡鼻不臘臘亦不曲戾面色不黑亦
不狹長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌
牙齒悉皆嚴好鼻備高直面歡圓滿眉高
而長額廣平正人相具足世世所生見佛聞法
信受教誡
阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法功德
如此何況一心聽說讀誦而於大衆爲人分
別如說備行今時世尊欲重宣此義而說偈

別如說備行尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　衆後人福報　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形曲脊　命長无不久
我今悉分別　令得於福業　如來滅後後　聞法能信受
於此經典中　乃至一偈頃　深心隨喜者　是人福如彼
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
窮劫等五十　聞一偈隨喜　是人福如彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千方初難遇
即令教聽　乃至須臾聞　今當分別說　尤有可忍悔
世世无口患　齒不疎黃黑　鼻高眉長廣　面悉淨嚴潔
舌不乾黑瘡　鼻高眉長直　額廣而平正　便於等之會
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若教諸僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得好象馬車　珍寶之輿轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸坐聽經　是福因緣得　轉輪聖王位
何況一心聽　解說其義趣　如說而備行　其福不可量
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨
是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於
三千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中　以无畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外諸山　須彌及鐵圍
并諸餘深　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂天
其中衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進　若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德
以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地
獄上至有頂其中內外種種語言音聲
象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁嘆聲螺聲鼓
聲鐘聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童
女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲

種種說言聲聲
上至有頂其中內外種種說言聲聲
象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁嘆聲螺聲鼓
聲鐘聲鈴聲咲聲語聲男聲女聲童子聲童
女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲
*
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿
修羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火
聲水聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲
之三千大千世界中一切內外所有
諸聲悉得天耳以父母所生清淨常耳皆
悉聞知如是分別種種音聲而不壞耳根亦
時世尊欲重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　飢鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　貪獄鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲

其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
*
清淨住於此　悉皆得聞之　及諸比丘尼　若讀誦經典　若為他人說
一切比丘衆　悉皆得聞之
法師住於此　悉皆得聞之　若為人說　樂集解其義
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為人說　樂集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　教化衆生者　於諸大會中　演說微妙法
諸佛大聖尊　悉皆得聞之
持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德
以是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香
須曼那華香　闍提華香　末利華香　瞻蔔華香
波羅羅華香　赤蓮華香　青蓮華香　白蓮華
香華樹香　菓樹香　栴檀香　沉水香　多摩羅
跋香　多伽羅香　及千万種和香　若末若丸若
塗香　持是經者於此聞　住悉能分別
又復別知衆生之香　象香　馬香　牛羊等香　男
香女香　童子香　童女香　及草木叢林香若近

*

[illegible]者於此間住悉能分別
又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男
香女香童子香童女香及草木叢林香若近
若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯
持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香波
利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香
摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊
沙華香栴檀沈水種種末香諸雜華香如是
等天香和合所出之香無不聞知
又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛
樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說
法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女
身香皆悉遙聞如是展轉乃至梵世上至有
頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香
及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦
皆遙聞知其所在
雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為
他人說憶念不謬爾時世尊欲重宣此義而說
偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在

*

及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　無根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　無能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知

如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞音悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞音悉能知
＊請比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經典
或在林樹下　身體無垢穢　持經者聞音　悉知其所在
菩薩為聚落間　坐禪若讀經　或為人說法　聞音悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　慈悲而為說　聞音悉能知
衆生在佛前　開經皆歡喜　如法而備行　聞音悉能知
聲未發聲間　九地諸衆生　而皆得聲者　光聲徹其耳
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美若不美及諸惡鼻根
皆變成上味如天甘露無不美者若以舌根
於大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆
令歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是
深妙音聲有所演說言說次第皆悉來聽及
諸龍龍女夜叉夜叉乾闥婆乾闥婆[illegible]
阿修羅女迦樓羅女緊那羅那羅女
摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親近
恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷國
王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶
千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是等
菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其

＊

菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其
形壽隨侍供養
又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是人
所在方面諸佛皆向其處說法悉能受持一
切佛法又能出於深妙法音令時世尊欲重
宣此義而說偈言
是人右根淨　終不受惡味　其有聞法者　悉皆令歡喜
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　及阿修羅等　皆恭敬心　而共來聽法
諸天龍夜叉　若欲以妙音　遍滿三千界　隨意即能至
是說法之人　及千子眷屬　合掌恭敬心　常來聽受法
大小轉輪王　諸天龍夜叉　羅刹此金剛　亦以歡喜心　常樂來供養
梵天王魔王　自在大自在　如是諸天衆　常來至其所
諸佛及弟子　聞其說法者　常念而守護　或時為現身
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生喜見
其身淨故三千大千世界衆生生時死時上
下好醜生善處惡處惡於中現又鐵圍大鐵
圍彌樓山摩訶彌樓山等諸山及其中衆生
悉於中現下至阿鼻地獄上至有頂所有及

圍彌樓山摩訶彌樓山等諸山及其中衆生
悉於中現下至阿鼻地獄上至有頂所有及
衆生悉於中現若聲聞辟支佛菩薩諸佛
說法皆於身中現其色像余時世尊欲重宣
此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　天人阿修羅　地獄鬼畜生
三千世界中　一切諸群萌　乘此淨妙身　而得自在樂
如是諸色像　皆於身中現　諸天宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須彌
諸大海水等　皆於身中現　諸聲聞菩薩　若聲若辟支　說法悉皆現
諸天龍夜叉　一切於中現　梵音深妙　遍滿諸世間　隨衆生所樂
皆令得充滿　法性之妙身　清淨常無垢　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德

以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量
无邊之義解是義已能演說一句一偈至於
一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆
與實相不相違背
若說俗間經書治世語言資生業等皆順
正法

W-T262 9/50B22

若說俗間經書治世語言資生業等皆順
正法
三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作
心所戲論皆悉知之
雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人有
所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦
是先佛經中所說余時世尊欲重宣此義而
說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍夜叉　鬼神等
其在道中　所念若干種　隨法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　聞佛受持
無量无邊義　說法無量音　終如不忘錯　以持法華故
悉能知諸法　知衆生本末　達名字語言　皆悉知演說
隨順諸法行　於無量千萬　億劫念所憶　以演妙法故
人有所說　皆是先佛法　於衆無所畏
持法華者故　意根淨若斯　雖未得无漏　如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千萬種　善巧之言語　分別而說法　持法華故

法華經卷第六

Chien 0202

以是因緣 值无數佛 此會菩薩 五百之衆
并及四部 清信士女 今於我前 聽法者是
我於前世 勸是諸人 聽受斯經 第一之法
開示教人 令住涅槃 世世受持 如是經典
億億万劫 至不可議 時乃得聞 是法華經
億億万劫 至不可議 諸佛世尊 時說是經
是故行者 於佛滅後 聞如是經 勿生疑惑
應當一心 廣說此經 世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆

斯六九四五號　妙法蓮華經卷第六

S→T262 9/51B26

前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦嗽俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万億
衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛
共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无量
无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬
圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未
曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无
量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆
是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼
佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世
界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟
尼佛人重重華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具

累作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟
尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具
弥寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物從
十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛
之上于時十方世界通達无导如一佛土今
時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无
量无邊不可思議若我以是神力於无量无
邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經功
德猶不能盡以要言之如來一切所有之法如
來一切自在神力如來一切秘密之藏如來
一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝
等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫
如說備行所在國土若有受持讀誦解說
書寫如說備行若經卷所住之處若於園中
若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若
在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所
以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿
耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸
佛於此而般涅槃今時世尊欲重宣此義而
說偈言

說偈言
諸佛救世者 住於大神通 為衆生故 現无量神力
舌相至梵天 身放无數光 為求佛道者 現此希有事
諸佛歡喜 彈指之聲 遍滿十方國 地皆六種動
以佛滅度後 能持是經故 諸佛皆歡喜 現无量神力
囑累是經故 讚美受持者 於无量劫中 猶故不能盡
是人之功德 无邊无有窮 如十方虛空 不可得邊際
能持是經者 則為已見我 亦見多寶佛 及諸分身者
又見我今日 教化諸菩薩 能持是經者 令我及分身
滅度多寶佛 一切諸菩薩 十方現在佛 并過去未來
亦見亦供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无礙事
於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽暗 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

今時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
百千万億阿僧祇劫備習是難得可尊多羅

[illegible]迦牟尼佛[illegible]摩訶薩衆如是
摩訶薩菩薩摩訶薩而作是言我於无量
百千萬億阿僧祇劫備習是難得阿耨多羅
三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一
心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深妙法中示教利喜汝等若能如是則為
已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛住是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世

唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他方國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大

有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天住天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生惡見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生惡見菩薩樂習者
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中而雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末眠黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀
薰陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸

供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀
薰陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸
華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙世
界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀之
香如是等種種諸物供養所不能及假使國
城妻子布施亦所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知 我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧
勤行大精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅

在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏巍巍 光明照十方 我適曾供養 今復還親近
爾時一切衆生惡見菩薩說是偈已而白佛言
世尊世尊猶故在世 爾時日月淨明德佛告
一切衆生惡見菩薩 是妙法華經 諸比丘
滅盡涅槃 汝可安施林坐 我於今夜當般涅
槃 又勑一切衆生惡見菩薩 是妙法華經 我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法 如此三十大千世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝 我滅度後
所有舍利亦付囑汝 當令流布廣設供養應
起若干千塔 如是日月淨明德佛勑一切衆
生惡見菩薩已於夜後分入於涅槃 爾時一
切衆生惡見菩薩見佛滅度悲感懊惱憶慕
於佛即以海此栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶

W→T262 9/54A20

六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生惠見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布施如是无量百千萬億那由他數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此經乃至一四句偈其福最多宿王華譬如一切衆流江河諸水

▼斯六九四六號　菩薩瓔珞經卷第六（本卷均由斷片湊合，不相聯接）

經不懷懼怠　教化衆類　是謂禪行　正受三禪行
一意念不變　感動十方衆　是謂禪行　智慧大海渕
平等光有二　調伏諸衆惡　是謂三禪行　善權先方便
衆魔光有量　不計有貴賤　是謂三禪行
尒時世尊說此已百千億衆生皆發无上心

紹久

得三禪行菩薩瓔珞隨行品第八

尒時天龍鬼神阿須倫起留羅樹隨羅魔
休勒人及非人及諸菩薩摩訶薩比丘比丘
尼優婆塞優婆夷各為生命我等欲觀
如來神智變化无量悉諸世界累還復故處
无覺知者皆有梵天名曰尊復尊能他方
佛剎來行過三禪无所復畏即從座起偏
露右肩又手長跪而作頌曰
天尊三達智　悉觀三世事　斷惑去狐疑　為現神智道

紹久

善哉諸尊　不動難近敎　便於如來所
意悲愍念汝　受生不達本　如此衆生類
過佛光有量　汝曰不覩聞　猶來懷決佛　豈從得蒙濟
人心懷決惑　不待初教期　一聞便求佛　不應諸法界
但念除衆業　不怒愚癡過　所以百千劫　永處五道渕
可畏說其過
不可聖訓教

S→T656 16/54C8
W→T656 16/54C27

S→T656 16/55C23
W→T656 16/56A24

幾多 是佛先有意 汝身不能聞 將來悔決佛 豈從得叢齊
人心懷疑惑 不待初數期 一聞便成佛 不應諸法身
但念稱菩薩 不應想菩提 所以自墮落 永處五道淵
智慧性空 猶如幻相起 念念皆空 何由獲空慧
生死與涅槃 道力遍百千 菩提及涅槃 自致道果成
無作本元起 為作形色相 德遍諸佛 為說五相法
行人觀外色 內識住分別 彼色非我色 我心自往來
色本非我本 世世覺有元 計我識常住 本從何所生
分別自覺悟 外色自空寂 內識亦復空 滅無本元生
人念非常空 自觀身本法 念力得三昧 永處元為岸
本空無除有 常能大慈悲 受塵無本意 未離有何益
無為身見 求空常解脫 動修道德者 遍除世見惑
人能修觀慧 德初人慧 菩提自然真 故為元等倫
無為自覺 無為無為 無為無為 人等大道行
內外元能慧 佛菩提菩薩 元量度元無 人本修其行
故新十二緣 除貪不著有 一意度元無 欲修人道行
元住菩提 十善業行本 應法度元無 本來不住礙
菩提本無住 十善心元空 本來度元無 法界不思議
元能元菩提 菩提元無本 菩提度元無 如來慈悲等
菩提元無本 除去菩提心 元菩度元無 發起大乘意
快度菩提寺 不見菩提本 菩提度元無 願共眾生
無為菩提寺 常懷菩提 菩提度元無 眾生平等意

S→T656 16/59C17
W→T656 16/60B3

元能元菩提 菩提度元無 如來慈悲等
菩提元無本 除去菩提心 元菩度元無 發起大乘意
快度菩提寺 不見菩提本 菩提度元無 願共眾生
菩提無住寺 常懷菩提 菩提度元無 眾生平等意
菩提無住 菩提無住 菩提度元無 如來慈悲等
菩提無住 菩提無住 菩提度元無 發起大乘意
菩提無住 菩提無住 菩提度元無 願共眾生
菩提無住 菩提無住 菩提度元無 眾生平等意

九

有佛菩提寺 修平等法本 元形度元無 大乘如來出
消滅愛欲塵 教訓眾生義 信根度元無 有佛名元等
苦行元數劫 攝意不動 守戒度元無 次名毘婆佛
為說經法莫能 柳樹而皆斷絕一切眾所閉結
之行照見辟聚所欲諸受五體投地稽首諸佛
尊敬歸命為勝為殊為最第一為元等倫元
有過上不有辟喻元可為侶佛之智慧如是
難及觀元三際我如此礼乃為礼佛元所從生
元所生為忍辱礼首悔殃豐以稽首佛海

雖及觀无二際我如此礼乃為礼佛无所從生

行乎无所生為忍辱礼首悔殃置以稽首佛悔

過自歸殃罪消滅索雲除日出假使无量

十方一切所有世界滿中衆塵如此之數衆

生之類口所宣說發心之須思念諸想不可

計會勸助諸佛令轉法輪此諸世尊轉无

上輪至无二輪无有形相无成就輪不可得論

裏除一切魔罪網輪久遠已來覺无從生達至大道而寤起輪開

化衆生厭淨十方諸佛主輪於一切智多所

推伏力无能除入此道輪曉了於空无想類

輪覺所行輪亦无所生无有起輪悉无所有

真如[illegible]行可成就无所成輪有可降伏无

所度輪深奥久妙辭於十二緣起之輪破壞

衆魔却外敵輪消除迷惑危害怨賊撾不

可達无漏法鼓亦復吹於无言法螺則亦竪

立法慧之幢而智聖慧辯既大明而炳然燒

无漏燄燎學則而於无量甘露法適之水可

既衆生及賢聖智无上大道以正七覺而飽滿

之感盡一切衆生之類生老病死愁憂啼哭

惱不可意結網之縛窈冥晦蔽樹之根株故

日然於智慧之明无漏大燈則隨衆生本所

為業罪福果報各為現說是諸世尊在於

為業罪福果報各為現說是諸世尊在於

无數不可計會十方世界而作佛事善示法

律不斷言教諦分別慧亦復授於諸菩薩

等倫其大哀者不戴柳人等如虛空无能察

頂无二所德報應之相清淨蠲除迷惑之心而

自表顯其身口意諸天釋梵普來勸助敷演

行正道教而轉法輪棄去无智不達神識化諸衆

生建立佛慧令悉勸助使至於佛无上大道

其有去來今復現在佛臨滅度時善權方便

度脫建立流布利令人供養猶取一切衆生

志性從始至終乃能至于正法滅盡我皆勸

勸

无所可勸助所可勸助志於佛慧无上大道

去來現在諸佛世尊現於滅度合會聲聞過

諸[illegible]為信解法界味導御法念度

於[illegible]等任於无為種姓之地其種姓

衆而為其流至須陀洹二及斯陀含及

此生彼不復迴還為阿那含无為无起无所復

進為阿羅漢分別曉了深妙緣起十二之因為

辟支佛因悉道見慧靡不達者為諸菩薩

勸發意者心等如地普入衆行所行真諦窮

盡生死諸法之原具足佛法為不退轉於一切

生而无所生乃能遠入一生補處講說宣暢无

※

令衆悉起心等如地普入衆行所行真諦窮
盡生死諸法之原具足佛法為不退轉於一切
生而无所生乃能遠入一生補處講說宣暢无
所有慧而奮大光諸所德本悉无根本亦无
所住吾悉勸助如是衆法志於佛慧无上大道
其有去來及今現在三世之中衆生之類淨
諸佛眼所可布施不計吾我无所貪愛所
作功德集成无盡不可限量所備道義其行
无行所有功德悉以勸助諸佛之慧无上大道
而不爲別尊无所損清淨離穢猶如虛空入
於殊妙智慧衆聖則爲家上導御衆義精
進行法自然如空真實无比亦如无爲便无有

間化之清徹恍惚令不墮落目見諸佛奉養
歸命以是德本觀一切色如見佛形而皆等
視十方剎土則能嚴淨諸佛國土等察一切
諸天人民蚑行蠕息人物之類諦諦審偽猶如
幻化普能悉了斯解无所有等視三世一發

行正 願靡所不入一切諸法雖各別異等无若干
入於道力令一切法至一平等沼无相好等辭
善權觀察衆生心從其志性委靡而慮病
興乘等受无上正真道慧超度世俗諸所
爲作清淨鮮潔歸子平等洗除衆生塵勞

為作清淨鮮潔歸子平等洗除衆生塵勞
結恨穢濁志操使徹清明歸此平等便得
於一切諸佛悉一法身遠成庶嚴志習於此
柔順之法尊脩其行精進勢力慈勤不懈
欲有所度以此德本使十方人一發意須普
達衆生辭告人民諸菩薩行皆令合集言
語辭意以一發言出无數教示現衆生善權
方便一切念須各令見聞平等道門變化感動
靡不蒙濟轉於法輪吾能覆面上梵天音
聞遠方如來身者顯現道門歡悅衆生以
一音安演於无量若千光明佛道穢穢无有
所絕一時顯口宣十方五趣之家示佛變化悉
令達居具足德行爲諸衆生而訓誨現於斯
德本循於无量總持之門入於光明之曜一切
諸行諸想所慮悉入總持光明之曜使數普
門諸根轉輪使人總持光明之門一切庶嚴
清淨衆飾使入總持光明之門一切經路衆
好威神以悅衆人悉入總持光明之門无所至
極總持諸法歸趣若干无數威曜悉使具
法累无受及衆生累亦无所受及保吾我立
避沉沒不能行道而計有人不脩四恩當救
衆生亦不能濟亦不曉了佛道自然相亦自

*

雖況汉不能行道而計有人不備四恩當救
衆生亦不能濟亦不曉了佛道自然相亦自
然世七道品之法見有吾怒而倚求空不知解
然沙門之義出家所備奉受具戒依比丘行
如是及餘所造德本因其德本獲致安隱有
為之福與无為安超絕迥遠不與道合皆從十
行于世无悔過改往備來不敢藏匿如過去佛
諸天中天本為菩薩奉行道時皆悔諸罪
厥陰蓋吾亦若茲當來現在諸佛世尊本所
備改我今悔過亦當如是向尊自首歸命於
能為上為長家勝殊特无上之德為无等倫諸
能聖惠巍巍无量悉知一切世界所有衆塵
諸數而得自在皆能曉了衆生心念吾等之
身從无央數阿僧祇劫所行迷惑而自放
逸悔一切罪陰蓋之患如為己身所悔殊靈
及為地獄餓鬼畜生在於五趣一切衆生罪
所敵者今吾皆以五體聽受而為悔過曉了
微妙除諸厥限已能遊入觀一切法辟如虛
空所可悔者无罪无報亦无塵染諸法无
罪蓋者乃為名曰悔一切過是族姓子菩薩
大士往古結縛一切所行衆會望想財業因
緣所受依倚而住處所皆當悔過若使於中

*

如此衆所受思想行不平等當令明了一
切无本假使一切无所行者乃能得入於斯本
際无想之際无形想際无有二際无陰蓋際
无所得際无身之際離欲之際无所習際已所
行際无身之際无所習際无望解際无所歸

就人民所行衆德本者志性各異使入
人民愁憂苦惱為除衆患令入摠持
際入於摠持光明之耀

光明

11v

勅恵

勅歸義軍節度使

勅

丙戌年六月一日午時大雨下至未時漸日月清明

丙戌年六月一日發願

六月五日大雨大

六月一日開光寺

大平興國九年六月六日契夢高鄉百姓押衙張丑羅

勅

12v

S→T1331 21/532B24~C4

斯六九四七號　佛說藥師經一卷

少一切皆愛无量快樂乃至无有一人受苦使諸衆生和顏悅色形狀端嚴人所喜見琴瑟鼓吹如是无量衆上音聲施與一切无量衆生是為十二微妙上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如是我今為汝略說其國土莊嚴之事此藥師瑠璃光如來國土清淨无五濁无愛故无意垢以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦如西方无量壽國无有異也有二菩薩一名日曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及善女人亦當願生彼國土

文殊師利白佛言唯願宣說藥師瑠璃光如來无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有善男子善女人新發衆意來入正道得聞我說藥師瑠璃光如來名字者魔衆眷屬退散魔之如是无量救衆生苦我今說之

佛告文殊師利世間有人不解罪福愚惑慳貪不知布施今世後世當得其福世人還慳但知貪惜穿自割身肉而噉食之不肯持錢財布施求後世之福世又有人身不能衣食此大慳貪命終以後墮地獄餓鬼及在畜生中間我說是藥師瑠璃光如來名字之時无不聞既憂者也皆作信心貪福畏罪人從衆頭與頭衆眼與眼无衆與衆无子與子求金銀珍寶皆大布施一時歡喜即發无上正真道意佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女常

佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女常
*備月六齋年三長齋或晝夜精懃一心苦行願
欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝夜若一日
若二日三日四日五日六日七日或復中悔聞我說
是藥師瑠璃光本願功德盡其壽命欲終之
時有八菩薩文殊師利菩薩觀世音菩薩大
勢至菩薩无盡意菩薩寶擅華菩薩藥
上菩薩彌勒菩薩皆當乘往迎其精神不入
難生蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時聞終之日得聞我
說是藥師瑠璃光佛本願功德者命終皆得
上生天上不復經歷三惡道中天上福盡若下
生人間當為帝王家作子或生大姓長者居
士富貴家生皆當端正聰明智慧高才勇
猛若是女人化成男子无復憂苦愁難者也
佛告文殊師利我稱讚顯說藥師瑠璃光佛
至真等正覺本所備集无量行願功德如是
文殊師利從座而起長跪叉手白佛言世尊
佛去世後當以此法開化十方一切衆生使其受
持是經典者
若有善男子善女人愛樂
是經受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日
三日四日五日乃至七日憶念不忘能以素紙書

是經受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日
三日四日五日乃至七日憶念不忘能以素紙書
*取是經五色雜作囊盛之者是時當有天諸
善神四天大王龍神八部常來營衛愛敬
此經者日日作礼持是經者不墮橫死所求
如隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言
如是如是如汝所說文殊師利言世尊所說言无
不佛言文殊師利若有善男子善女人等發心
造立藥師瑠璃光如來形像供養礼拜懸
繒色幡蓋燒香散華歌詠讚歎圍遶百匝
還坐本處端坐思惟念藥師瑠璃光佛无
量功德若有善男子善女人七日七夜菜飯
長齋供養礼拜藥師瑠璃光佛求心中所
願者无不獲得求長壽求富饒得富
饒求安隱得安隱求男女得男女求官位得
官位若命過已後欲生妙樂天上者亦當礼
敬藥師瑠璃光佛至真等正覺若欲上生卅
三天者亦當礼拜藥師瑠璃光佛必得往生
若與明師世世相值者亦當礼拜藥師瑠璃光
佛　佛告文殊師利若欲生十方妙樂國
土者亦應礼拜藥師瑠璃光佛若欲得生
兜率天上見彌勒者亦應礼敬藥師瑠璃光

唵率无上見你勒者亦應礼敬藥師瑠璃光
佛若欲壞諸邪道者亦當礼敬瑠璃光佛若
夜夢鳥鳴百怪惡尸死忤魘魅鬼神之所繞者
亦當礼敬藥師瑠璃光佛若為水火之所焚漂
者亦當礼敬瑠璃光佛若入山谷為虎狼熊羆
蜈蚣蝮蝎蚖蛇蝮蝎種種毒獸若有惡心
來相向者心當存念藥師瑠璃光佛山中諸難
不能為害若他方怨賊偷竊惡人怨家債
主欲來侵陵心當存念藥師瑠璃光佛則不
為害以善男子善女人礼敬藥師瑠璃光如來
功德所致華報如是況果報也是故吾今勸諸四輩
礼事藥師瑠璃光佛至真等正覺佛告文殊師
利我但為汝略說藥師瑠璃光佛礼敬功德若
使我廣說是藥師瑠璃光无量功德為一切人
來心中所願者從一劫至一劫故不周遍其世間
人若有著疹疾黃困篤惡病連年累月不差
者聞我說是藥師瑠璃光佛名字之時擲病已
厄无不除愈唯除宿殃不論耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸若
立戒若十戒若善信菩薩廿四戒若沙門二百五
十戒若比丘比丘尼百戒若菩薩戒若破是諸戒
若離正心一懺悔者復聞我說是藥師瑠璃光佛
終不墮三惡道中必得解脫若人遇疹不受

終不墮三惡道中必得解脫若人遇疹不受
*又母師長教誨不信佛不信經戒不信聖僧應墮
三惡道中者惡失人種受畜生身聞我說是藥師
瑠璃光佛本願功德者即得解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒論事違犯
戒然无道倫竊他人財寶取証京語嫣他婦女
飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈卑人犯戒為惡後祠
祀鬼神有如是罪過當墮地獄中若當屠割若
枹銅柱若鐵鉤出舌若洋銅灌口者聞我說是藥
師瑠璃光佛无不即得解脫者也
佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛不信
經道不信有沙門不信有須陀洹不信有斯陀含
不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟支不信
有十住菩薩不信有三世之事不信有十方諸
佛不信有本師釋迦文佛信不人死神明更
生善者受福惡者受殃有如是之罪應墮
三惡道中聞我說是藥師瑠璃光佛名字
之者一切罪過自然消滅

佛告文殊師利若有善男子善女人聞我
說是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不
發无上正真道意後皆當得作佛人居世
間仕宦不遂治生不得飢寒困厄亡失財產

發无上正真道意後皆當得作佛人居世
間仕宦不遇治生不得飢寒困厄亡失財產
无復方計聞我說是藥師瑠璃光佛各各得
心中所願仕宦皆得高遷財物自然長益飲
食充饒皆得富貴若為縣官之所拘錄惡
人侵枉若為惡家所得便者心當存念藥師瑠
璃光佛若他婦女產生難者皆當存念藥師
瑠璃光佛說即易生身體端正无諸疾痛六
情具聰明智慧壽命得長不遭枉橫
若神魔鬼不為惡鬼祟其頭也
佛說是語時阿難在右是佛顏語阿難言
汝信我為文殊師利說法者東方過十恒河沙
有佛名曰藥師瑠璃光本願功德者不阿難白
佛言唯天中天佛言何敢不信耶佛復語阿難
言世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用是六
事以自迷惑信世俗魔邪之言不信至真至誠
度世苦切之語如是人輩難可開化阿難白佛
言世尊世人多有惡逆下賤之者若聞佛說是
經聞人耳目啟治衆病除人陰冥使覩光明解
人疑結去人重罪千劫万劫无復憂患皆曰佛
說是藥師瑠璃光本願功德悉令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑我言阿
難汝莫作是念以自疑敗佛語阿難我見汝心

佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑我言阿
難汝莫作是念以自疑敗佛語阿難我見汝心
*我知汝意汝知之不阿難即以頭面著地長跪
白佛言審如天中天所說我造次聞佛說是藥師
瑠璃光極大尊貴智慧巍巍難可度量我心有
小疑耳敢不首伏佛言汝智慧殊劣見少聞汝聞
我說深妙之法无上空義應生信敬貴重之心必
當得至无上正真道也
文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來
无量功德如是不審誰肯信此言者佛答文殊
師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言耳
唯有十方三世諸佛當信是言佛言我說是藥師
瑠璃光如來本願功德難可得見何況得聞亦難
得書寫亦難得讀文殊師利若有善男子善女
人能信是經受持讀誦書寫供養復能為他人解
說中義此皆先世以發道意令復得聞此微妙之
法聞能十方无量衆生當知此人必當得至无上正
真道也
佛告阿難我作佛已來從生死勤苦累
劫无所不更无所不歷无所不作无所不為如是不
可思議況復藥師瑠璃光佛本願功德者乎
汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞佛所說汝
佛言已莫作是念我佛語實定

可思議境復藥師瑠璃光佛本願功德者乎
汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞佛所說汝
*
勿信之莫作疑惑佛語至誠无有虛妄亦无二
言佛為信者說不為識者說也阿難汝莫作小
緣以穀大乘之業汝劫後亦當發摩訶衍心
莫以小道穀汝功德也阿難言唯天中天我從今日
以去无復余心唯佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮宅若三災起時中有天
人發心念此藥師瑠璃光佛本願功德經者皆得
離於彼苦之難是經能除水涸不調是經能除他方
逆賊惡念斯滅四方夷狄各興正治不相侵懼國土
通同人民歡樂是經能除穀貴飢凍是經能滅
惡星變怪是經能除疫毒之病是經能救三
惡道地獄餓鬼畜生等苦若人得聞此經典者
无不離厄難者也
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整衣服叉
手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊演說過此
東方十恒河沙世界有佛号藥師瑠璃光一切衆
會靡不歡喜救脫菩薩又白佛言若族姓男女
其有厄難羸瘠痛惱救護者我今當勸
請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行
道讀九遍讀是經典勸然七層之燈亦勸懸五
色續命神幡阿難問救脫菩薩言續命幡燈

讀九遍讀是經典勸然七層之燈亦勸懸
色續命神幡阿難問救脫菩薩言續命幡
*
法則云何救脫菩薩語阿難言神幡五色册九尺
燈亦復余七層之燈一層七燈燈如車輪若遶
厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立五色神
幡然册九燈應放雜類衆生至册九可得過度危
厄之難不為諸横惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸親屬王子妃主
中宮婇女若為病苦惱亦應造立五色續幡然燈
明救諸生命散雜色華燒衆名香王當放赦
厄之人徒鎖解脫王得其福天下太平雨澤以
時人民歡樂惡龍攝毒无病苦者四方夷狄
不生逆害國土通洞慈心相向无諸惡鬼四海

歌詠聽王之德秉此福祿在意所生見佛聞
法信受教誡從是福報至无上道阿難又問救脫
菩薩言命可續也救脫菩薩答阿難言我聞
世尊說有諸横勸造幡蓋令其備福又言阿
難若族姓男女有諸横難以備福故盡其壽命不更苦患
身體多罹福德力強使之然也
阿難問救脫菩薩言横有衆種世尊說言
横乃无數略而說之大横有九一者横病二者横有
口舌三者横遭縣官四者身羸无福又持戒不完

橫乃无數略而說之大橫有九一者橫病二者橫有
口舌三者橫遭縣官四者身羸无福又持戒不完
橫為鬼神之所得便五者橫為劫賊所刺六者橫
為水火焚漂七者橫為雜類禽獸所噉八者橫
為惡鬼神所魅惑九者橫死九者有病不治又備
福湯藥不慎針灸失度不值良醫為病所困於
是城郭又信世間妖孽之師為作惡動寒熱言語
妄發禍福所犯者多心不自正不能自定卜問覓福
無益徇牛羊種種殺生解奏神明呼諸邪魔魅
神請乞福祚欲望長生終不能得遇癡迷惑
信邪倒見死入地獄展轉其中无解脫時是名九橫
救脫菩薩語何難言其世間人疾苦之病困篤羸
弱衆生不得求死不得者楚毒萬端此病人者惑其
前世造作惡業罪過所招殃咎所引故使然也
救脫菩薩語何難言閻羅王者主領世間名籍
之記善人為惡作諸非法死者順心造作五逆破
戒二寶死君臣法又有衆生不持五戒不信正
法設有受者多所毀犯於是地下鬼神及伺候者
奏上五官五官撿簡除死之生或注錄精神未
判是非善以定者奏上閻羅羅羅鑒察隨罪輕重
才而治之世間疾苦之病困篤不死一絕一生由其

判是非善以定者奏上閻羅羅羅鑒察隨罪輕重
才而治之世間疾苦之病困篤不死一絕一生由其
*罪福未定撿簡錄其精神在彼王所或七日五三
七日乃至七七日名籍定者放其精神還其身
中如迷夢中見其善惡其人若明了者信驗罪
福是故教令勸諸四輩造續命神幡然燈
放諸生命以此幡燈放生功德拔彼精神令得度
脫今世後世不遭厄難救脫菩薩語何難言如
來世尊說是經典城神功德利益不少坐中諸
鬼神有十二神王從坐而起往到佛所胡跪合掌白
佛言我等十二鬼神在所作護善城邑聚落空閑
處中若四輩弟子誦持此經令一時結願求不得
所願者其名云何為我說之救脫菩薩言灌頂童
白其名如是
神名金毘羅　神名和耆羅　神名孫陀羅　神名毘陀羅
神名摩尼羅　神名宋林羅　神名因持羅　神名波耶羅
神名珊底羅　神名真陀羅　神名賊頭羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語何難言此諸鬼神則有七千以為眷
屬皆悉又手低頭聽佛世尊說是藥師瑠璃
光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受人身
根具足度脫无衆惱患若人急疾厄難之日當以
五色線結其名字得如願已然後解結令人得福

W→T1331 21/136B5

[illegible] 度脫无量衆惱患若人急疾厄難之日當以
五色線結其名字得如願已熟後解結令人得福
[illegible]章句法應如是
南无[illegible]會閣 羅尼毗尼梨耶 鉢頗阿羅闍耶 哆恒他
毗舍尸毗舍尸 毗舍闍婆婆羅諦 唵 鼓鼓
佛說是經時有比丘僧八千人諸菩薩三万六千人
俱世天龍八部大三无不歡喜阿難從座而起
前白佛言世尊演說此經當何名之佛言此經凡有三
名一名藥師瑠璃光本願功德二名灌頂章句十二神
王結願神呪三名拔除過罪生死得度脫經佛說
佛說藥師經一卷

離故皆集成道
離諸天子摩訶薩地離故四靜慮四無
色定離垢地 法雲地離故四
無量四無色定離諸天子摩訶薩地
脫八勝處九次第定十遍處離離
法雲地離故八解脫八勝
離諸天子摩訶薩地離故四念住
乃至五根五力七等覺支八聖道支
乃至法雲地離故四念住乃至八聖道支
諸天子摩訶薩地離故空無相無願解脫門離
離垢地乃至法雲地離故空無相無願解脫
門離諸天子摩訶薩地離故五眼六神通離離
垢地乃至法雲地離故五眼六神通離諸天子
摩訶薩地離故佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法離離垢地乃至
法雲地離故佛十力乃至十八佛不共法
離諸天子摩訶薩地離故無忘失法恒住捨
性離離垢地乃至法雲地離故無忘失法恒
住捨性離諸天子摩訶薩地離故一切智道
相智一切相智離離垢地乃至法雲地離故
一切智道相智一切相智離離垢地乃至法雲地離故

S→T220 6/770c8-10
W→ 6/775c6

相智一切相智離垢地乃至法雲地離故
一切智道相智一切相智離諸天子極喜地
離故一切陀羅尼門三摩地門離垢地乃
至法雲地離故一切陀羅尼門三摩地門離
諸天子極喜地離故須流一來不還阿羅漢
果離垢地乃至法雲地離故須流一來不
還阿羅漢果離諸天子極喜地離故獨覺菩
提離垢地乃至法雲地離故獨覺菩提離
諸天子極喜地離故一切菩薩摩訶薩行離
垢地乃至法雲地離故一切菩薩摩訶薩
行離諸天子極喜地離故諸佛無上正等菩
提離垢地乃至法雲地離故諸佛無上正
等菩提離諸天子極喜地離故一切智智離
垢地乃至法雲地離故一切智智離
復次諸天子五眼離故布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多離六神通離故布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離諸天子
五眼離故內空外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空離六神通

得空無性空自性空無性自性空離六神通
離故內空乃至無性自性空離諸天子五眼
離故真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界離六神通離故真如乃至不思議界離諸
天子五眼離故苦集滅道聖諦離六神通離
故苦集滅道聖諦離諸天子五眼離故四靜
慮四無量四無色定離六神通離故四靜慮
四無量四無色定離諸天子五眼離故八解
脫八勝處九次第定十遍處離六神通離故
八解脫八勝處九次第定十遍處離諸天子
五眼離故四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支離六神通離故四念住
乃至八聖道支離諸天子五眼離故空無相
無願解脫門離六神通離故空無相無願解
脫門離諸天子五眼離故極喜地離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地離六神通離故極喜地乃
至法雲地離諸天子五眼離故佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法離六神通離故佛十力乃至十八佛不
共法離諸天子五眼離故無忘失法恒住

*

[illegible]
六法離諸天子五眼離故無忘失法恒住
捨性離六神通離故無忘失法恒住捨性離
諸天子五眼離故一切智道相智一切相智
離六神通離故一切智道相智一切相智離
諸天子五眼離故一切陀羅尼門三摩地門
離六神通離故一切陀羅尼門三摩地門離
諸天子五眼離故預流一來不還阿羅漢果
離六神通離故預流一來不還阿羅漢果離
諸天子五眼離故獨覺菩提離六神通離故
獨覺菩提離諸天子五眼離故一切菩薩摩
訶薩行離六神通離故一切菩薩摩訶薩行
離諸天子五眼離故諸佛無上正等菩提離
六神通離故諸佛無上正等菩提離諸天子
五眼離故一切智智離六神通離故一切智
智離
復次諸天子佛十力離故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多離四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法離故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離
諸天子佛十力離故內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空

*

散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
離四無所畏乃至十八佛不共法離故內空
乃至無性自性空離諸天子佛十力離故真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界離四
無所畏乃至十八佛不共法離故真如乃至
不思議界離諸天子佛十力離故苦集滅道
聖諦離四無所畏乃至十八佛不共法離故
苦集滅道聖諦離諸天子佛十力離故四靜
慮四無量四無色定離四無所畏乃至十八
佛不共法離故四靜慮四無量四無色定離
諸天子佛十八離故八解脫八勝處九次第
定十遍處離四無所畏乃至十八佛不共法
離故八解脫八勝處九次第定十遍處離諸
天子佛十力離故四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支離四無所畏乃
至十八佛不共法離故四念住乃至八聖道
支離諸天子佛十力離故空無相無願解脫

至十八佛不共法離故四靜慮乃至八解脫
文離諸天子佛十力離故空無相無願解脫
門離四無所畏乃至十八佛不共法離故空
無相無願解脫門離諸天子佛十力離故極
喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地離四無所
畏乃至十八佛不共法離故極喜地乃至法
雲地離諸天子佛十力離故五眼六神通離
四無所畏乃至十八佛不共法離故五眼六神
通離諸天子佛十力離故無忘失法恒住
捨性離四無所畏乃至十八佛不共法離故
無忘失法恒住捨性離諸天子佛十力離故
一切智道相智一切相智離四無所畏乃至
十八佛不共法離故一切智道相智一切相
智離諸天子佛十力離故一切陀羅尼門三
摩地門離四無所畏乃至十八佛不共法離
故一切陀羅尼門三摩地門離諸天子佛十
力離故預流一來不還阿羅漢果離四無所
畏乃至十八佛不共法離故預流一來不還
阿羅漢果離諸天子佛十力離故獨覺菩提
離四無所畏乃至十八佛不共法離故獨覺
菩提離諸天子佛十力離故一切菩薩摩訶

菩提離諸天子佛十力離故一切菩薩摩訶
薩行離四無所畏乃至十八佛不共法離故
一切菩薩摩訶薩行離諸天子佛十力離故
諸佛無上正等菩提離四無所畏乃至十八
佛不共法離故諸佛無上正等菩提離諸天
子佛十力離故一切智智離四無所畏乃至
十八佛不共法離故一切智智離
復次諸天子無忘失法離故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多離恒住捨性離故
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離
諸天子無忘失法離故內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自性
空離恒住捨性離故內空乃至無性自性空
離諸天子無忘失法離故真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界離恒住捨性離故真
如乃至不思議界離諸天子無忘失法離故
苦集滅道聖諦離恒住捨性離故苦集滅道
聖諦離諸天子無忘失法離故四靜慮四無

苦集滅道聖諦離恒住捨性離故苦集滅道
聖諦離諸天子無忘失法離故四靜慮四無
量四無色定離恒住捨性離故四靜慮四無
量四無色定離諸天子無忘失法離故八解
脫八勝處九次第定十遍處離恒住捨性離
故八解脫八勝處九次第定十遍處離諸天
子無忘失法離故四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支離恒住捨性離
故四念住乃至八聖道支離諸天子無忘失
法離故空無相無願解脫門離恒住捨性離
故空無相無願解脫門離諸天子無忘失法
離故極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離
恒住捨性離故極喜地乃至法雲地離諸天
子無忘失法離故五眼六神通離恒住捨性
離故五眼六神通離諸天子無忘失法離故
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法離恒住捨性離故佛十
力乃至十八佛不共法離諸天子無忘失法
離故一切智道相智一切相智離恒住捨性
離故一切智道相智一切相智離諸天子無

離故一切智道相智一切相智離諸天子無
忘失法離故一切陀羅尼門三摩地門離恒
住捨性離故一切陀羅尼門三摩地門離諸
天子無忘失法離故預流一來不還阿羅漢
果離恒住捨性離故預流一來不還阿羅漢
果離諸天子無忘失法離故獨覺菩提離恒
住捨性離故獨覺菩提離諸天子無忘失法
離故一切菩薩摩訶薩行離恒住捨性離故
一切菩薩摩訶薩行離諸天子無忘失法離
故諸佛無上正等菩提離恒住捨性離故諸
佛無上正等菩提離諸天子無忘失法離
故一切智智離恒住捨性離故一切智智離
復次諸天子一切智離故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多離道相智一切相智
離故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多離諸天子一切智離故內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空離道相智一切相智離故內空乃至無
性自性空離諸天子一切智離故真如法界

性自性空離諸天子一切智離故真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界離道相智一
切相智離故真如乃至不思議界離諸天子
一切智離故苦集滅道聖諦離道相智一切
相智離故苦集滅道聖諦離諸天子一切智
離故四靜慮四無量四無色定離道相智一
切相智離故四靜慮四無量四無色定離諸
天子一切智離故八解脫八勝處九次第定
十遍處離道相智一切相智離故八解脫八
勝處九次第定十遍處離諸天子一切智離
故四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支離道相智一切相智離故四念住
乃至八聖道支離諸天子一切智離故空無
相無願解脫門離道相智一切相智離故
空無相無願解脫門離諸天子一切智離故
菩薩地離垢地發光地焰慧地難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地離道相
智一切相智離故菩薩地乃至法雲地離諸
天子一切智離故五眼六神通離道相智一
切相智離故五眼六神通離諸天子一切智
離故佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲

切相智離故五眼六神通離諸天子一切智
離故佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法離道相智一切相
智離故佛十力乃至十八佛不共法離諸天
子一切智離故無忘失法恒住捨性離道相
智一切相智離故無忘失法恒住捨性離諸
天子一切智離故一切陀羅尼門三摩地門
離道相智一切相智離故一切陀羅尼門三
摩地門離諸天子一切智離故預流一來不
還阿羅漢果離道相智一切相智離故預流
一來不還阿羅漢果離諸天子一切智離故
獨覺菩提離道相智一切相智離故獨覺菩
提離諸天子一切智離故一切菩薩摩訶薩
行離道相智一切相智離故一切菩薩摩訶
薩行離諸天子一切智離故諸佛無上正等
菩提離道相智一切相智離故諸佛無上正
等菩提離諸天子一切智離故一切智智離
道相智一切相智離故一切智智離
復次諸天子一切陀羅尼門離故布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多離一切三摩
地門離故布施靜戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多離諸天子一切智離故內空

地門離故布施離戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多離諸天子一切陀羅尼門離故內空
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空離一切三摩地門離故內
空乃至無性自性空離諸天子一切陀羅尼
門離故真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界離一切三摩地門離故真如乃至不思
議界離諸天子一切陀羅尼門離故苦集滅
道聖諦離一切三摩地門離故苦集滅道聖
諦離諸天子一切陀羅尼門離故四靜慮四
無量四無色定離一切三摩地門離故四靜
慮四無量四無色定離諸天子一切陀羅尼
門離故八解脫八勝處九次第定十遍處離
一切三摩地門離故八解脫八勝處九次第
定十遍處離諸天子一切陀羅尼門離故四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支離一切三摩地門離故四念住乃至
八聖道支離諸天子一切陀羅尼門離故空

八聖道支離諸天子一切陀羅尼門離故空
無相無願解脫門離一切三摩地門離故空
無相無願解脫門離諸天子一切陀羅尼門
離故極喜地離垢地發光地焰慧地難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離
一切三摩地門離故極喜地乃至法雲地離
諸天子一切陀羅尼門離故五眼六神通離
一切三摩地門離故五眼六神通離諸天子
一切陀羅尼門離故佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法離
一切三摩地門離故佛十力乃至十八佛不
共法離諸天子一切陀羅尼門離故無忘失
法恒住捨性離一切三摩地門離故無忘失
法恒住捨性離諸天子一切陀羅尼門離故
一切智道相智一切相智離一切三摩地門離
故一切智道相智一切相智離諸天子一
切陀羅尼門離故預流一來不還阿羅漢果
離一切三摩地門離故預流一來不還阿羅
漢果離諸天子一切陀羅尼門離故獨覺菩
提離一切三摩地門離故獨覺菩提離諸天
子一切陀羅尼門離故一切菩薩摩訶薩行
離一切三摩地門離故一切菩薩摩訶薩行

子一切陀羅尼門離故一切菩薩摩訶薩等
離一切三摩地門離故一切菩薩摩訶薩等
離諸天子一切陀羅尼門離故諸佛無上正
等菩提離一切三摩地門離故諸佛無上正
等菩提離諸天子一切陀羅尼門離故一切
智智離一切三摩地門離故一切智智離
復次諸天子預流果離故布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多離一來不還阿羅
漢果離故布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多離諸天子預流果離故內空外空內
外空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空離一來不還阿羅漢果離故內空乃
至無性自性空離諸天子預流果離故真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界離一來
不還阿羅漢果離故真如乃至不思議界離
諸天子預流果離故苦集滅道聖諦離一來
不還阿羅漢果離故苦集滅道聖諦離諸天
子預流果離故四靜慮四無量四無色定離
一來不還阿羅漢果離故四靜慮四無量四

子預流果離故四靜慮四無量四無色定離
一來不還阿羅漢果離故四靜慮四無量四
無色定離諸天子預流果離故八解脫八勝處
九次第定十遍處離一來不還阿羅漢果
離故八解脫八勝處九次第定十遍處離諸
天子預流果離故四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支離一來不還阿
羅漢果離故四念住乃至八聖道支離諸天
子預流果離故空無相無願解脫門離一來
不還阿羅漢果離故空無相無願解脫門離
諸天子預流果離故菩薩地離垢地發光地
焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地離一來不還阿羅漢果離故五
眼六神通離諸天子預流果離故佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法離一來不還阿羅漢果離故佛十力
乃至十八佛不共法離諸天子預流果離故
無忘失法恒住捨性離一來不還阿羅漢果
離故無忘失法恒住捨性離諸天子預流果
離故一切智道相智一切相智離一來不還

離故無忘失法恒住捨性離諸天子預流果
離故一切智道相智一切相智離一來不還
阿羅漢果離故一切智道相智一切相智離
諸天子預流果離故一切陀羅尼門三摩地
門離一來不還阿羅漢果離故一切陀羅尼
門三摩地門離諸天子預流果離故獨覺菩
提離一來不還阿羅漢果離故獨覺菩提離
諸天子預流果離故一切菩薩摩訶薩行離
一來不還阿羅漢果離故一切菩薩摩訶薩
行離諸天子預流果離故諸佛無上正等菩
提離一來不還阿羅漢果離故諸佛無上正
等菩提離諸天子預流果離故一切智智離
一來不還阿羅漢果離故一切智離
復次諸天子獨覺菩提離故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多離諸天子獨覺菩
提離故內空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空離諸天子獨
覺菩提離故真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界離諸天子獨覺菩提離故若集滅

道聖諦離諸天子獨覺菩提離故四靜慮四
無量四無色定離諸天子獨覺菩提離故八
解脫八勝處九次第定十遍處離諸天子獨
覺菩提離故四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支離諸天子獨覺菩提
離故空無相無願解脫門離諸天子獨覺菩
提離故極喜地離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
離諸天子獨覺菩提離故五眼六神通離諸
天子獨覺菩提離故佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法離
諸天子獨覺菩提離故無忘失法恒住捨性
離諸天子獨覺菩提離故一切智道相智一
切相智離諸天子獨覺菩提離故一切陀羅尼
門三摩地門離諸天子獨覺菩提離故預
流一來不還阿羅漢果離諸天子獨覺菩提
離故一切菩薩摩訶薩行離諸天子獨覺菩
提離故諸佛無上正等菩提離諸天子獨覺
菩提離故一切智智離
復次諸天子一切菩薩摩訶薩行離故布施

復次諸天子一切菩薩摩訶薩行離故內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
無際空散空無變異空大性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空離諸天子一切菩薩摩訶薩行離故
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界離
諸天子一切菩薩摩訶薩行離故若集滅道
聖諦離諸天子一切菩薩摩訶薩行離故四
靜慮四無量四無色定離諸天子一切菩薩
摩訶薩行離故八解脫八勝處九次第定十
遍處離諸天子一切菩薩摩訶薩行離故四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支離諸天子一切菩薩摩訶薩行離故
空無相無願解脫門離諸天子一切菩薩摩
訶薩行離故極喜地離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地離諸天子一切菩薩摩訶薩行離故五
眼六神通離諸天子一切菩薩摩訶薩行離
故佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離諸天
子一切菩薩摩訶薩行離故內空外空內外

四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法離諸天子一切菩薩
摩訶薩行離故無忘失法恒住捨性離諸天
子一切菩薩摩訶薩行離故一切智道相智
一切相智離諸天子一切菩薩摩訶薩行離
故一切陀羅尼門三摩地門離諸天子一切
菩薩摩訶薩行離故預流一來不還阿羅漢
果離諸天子一切菩薩摩訶薩行離故獨覺
菩提離諸天子一切菩薩摩訶薩行離故諸
佛無上正等菩提離諸天子一切菩薩摩訶
薩行離故一切智智離
復次諸天子諸佛無上正等菩提離故布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離諸天
子諸佛無上正等菩提離故空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空離諸天子諸佛無上正等菩提離故
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界離
諸天子諸佛無上正等菩提離故若集滅道

離生性法定實際虛空界不思議界離
諸天子諸佛無上正等菩提離故菩薩滅道
聖諦離諸天子諸佛無上正等菩提離故四
靜慮四無量四無色定離諸天子諸佛無上
正等菩提離故八解脫八勝處九次第定十
遍處離諸天子諸佛無上正等菩提離故四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支離諸天子諸佛無上正等菩提離故
空無相無願解脫門離諸天子諸佛無上正
等菩提離故極喜地離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地離諸天子諸佛無上正等菩提離故五
眼六神通離諸天子諸佛無上正等菩提離
故佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法離諸天子諸佛無上
正等菩提離故無忘失法恒住捨性離諸天
子諸佛無上正等菩提離故一切智道相智一
切相智離諸天子諸佛無上正等菩提離
故一切陀羅尼門三摩地門離諸天子諸佛
無上正等菩提離故預流一來不還阿羅漢
果離諸天子諸佛無上正等菩提離故獨覺
菩提離諸天子諸佛無上正等菩提離故一

菩提離諸天子諸佛無上正等菩提離故一
切菩薩摩訶薩行離諸天子諸佛無上正
菩提離故一切智智離
復次諸天子一切智智離故布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜離諸天子一切智
智離故內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空離諸天子一
切智智離故真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界離諸天子一切智智離故苦集滅
道聖諦離諸天子一切智智離故四靜慮四
無量四無色定離諸天子一切智智離故八
解脫八勝處九次第定遍處離諸天子一
切智智離故四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支離諸天子一切智
智離故空無相無願解脫門離諸天子一切智
智離故極喜地離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
離諸天子一切智智離故五眼六神通離諸
天子一切智智離故佛十力四無所畏四無礙

力七等覺大八地菩薩離諸天子一切智智
離故空無相無願解脫門離諸天子一切智
智離故極喜地離垢地發光地焰慧地難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
離諸天子一切智智離故五眼六神通離諸
天子一切智智離故佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法離諸
諸天子一切智智離故無忘失法恒住捨性
離諸天子一切智智離故一切智道相智一切
切相智離諸天子一切智智離故一切陀羅
尼門三摩地門離諸天子一切智智離故獨
流一來不還阿羅漢果離諸天子一切智智
離故獨覺菩提離諸天子一切智智離故一
切菩薩摩訶薩行離諸天子一切智智離
故諸佛無上正等菩提離諸天子若菩薩摩訶薩聞說諸法無不遠離
心不沉沒不驚不怖亦不憂悔當知是菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三百四十五

S-T262 9/46B15

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者當得幾福
而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　當得幾福報
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今當說之
汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有
想无想非有想非无想无足二足四足多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生

馬車乘七寶所成宮殿樓閣皆是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
*娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集其衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於禪定皆得自在具八解
脫於意云何是大施主所得功德寧為多
不舍利弗白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量
何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至算數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況衆初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦轝

[illegible]
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦轝
及乘天宮若復有人於講法處更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麤澀不瘡瘲亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黑亦无諸
可惡鼻不臨脣亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻隋高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說備行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
衆人於法會得聞是經典乃至於一偈隨喜為他說
如是展轉教至于第五十最後人獲福今當分別之

如是展轉教　至于第五十　衆後人獲福　今當分別之

如有大施主　供給孤貧衆　具滿八十歲　隨意之所欲

見彼衰耗　皺白而面皺　齒踈形枯悴　念其死不久

我今應當教　令得於道果　即為方便說　汝等當諦聽

世皆不平固　如水沫泡焰　法界咸應當　疾生厭離心

諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫

衆後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻

如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者

若有勸一人　得引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇

即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說

世世无口患　齒不踈黃黑　脣不厚褰缺　无有可惡相

舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴

為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出

若故為傳佛　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福

後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿

若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座

何況一心聽　解說其義趣　如說而修行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　當聽其功德

是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨

父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍

并諸餘山林　大海江河衆　下至阿鼻獄　上至有頂處

其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是

復次常精進　若善男子善女人受持此經若讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲

不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得
天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是
分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳清淨无濁穢以此常耳聞三千世界聲
象馬牛羊聲鐘鼓螺鼓聲琴瑟箜篌聲簫笛之音聲
清淨好歌聲聽之而不著无數種人聲聞悉能解了
又聞諸天聲微妙之歌音及聞男女聲童男童女聲
山谷險谷中迦陵頻伽聲命命等諸鳥悉聞其音聲
地獄衆苦痛種種楚毒聲餓鬼飢渴逼求索飲食聲
諸阿修羅等居在大海邊自共語言時出于大音聲
如是說法者安住於此聞遠聞是衆聲而不壞耳根
十方世界中禽獸鳴相呼其說法之人於此悉聞之
其諸梵天上光音及遍淨乃至有頂天言語之音聲
法師住於此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
菩薩諸經典若為他人說法師住於此悉皆得聞之
復有諸菩薩讀誦於經法若為他人說撰集解其義

如是諸音聲悉皆得聞之諸佛大聖尊教化衆生者
於諸大衆中演說微妙法持此法華者悉皆得聞之
三千大千界內外諸香聲下至阿鼻獄上至有頂天
皆聞其香聲而不壞耳根其耳聰利故悉能分別知
持是法華者雖未得天耳但用所生耳功德如是
須臾常精進若善男子善女人受持是經若讀
若誦若解說若書寫成就八百鼻根功德以是
清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若未若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅樹
俱蘇摩那華香乃至曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所

水種種香諸雜華香如是等天香和合所出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香終於鼻根不壞不雜若欲分別為他人說憶念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沉水及桂香　種種華果香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大菩薩轉輪　小轉輪及子　羣臣諸宮人　聞香知所在
身所有珠寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　及戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華果實　及蘇油香藥　待經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　待經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞說遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在

阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞說遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辨其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲瞋恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所藏　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林臺閣　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　乘往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經典
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而備行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生身　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若

*

雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅
女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王七
寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
[illegible]

W-T262 9/49c24~29

*

說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅剎毗舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生憙見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處 鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
衆生悉於中現 下
於中

Chien 0357

妙法蓮華經陀羅尼功德品第十八

六

S. 6949

Chien 0244

衣持鉢入
第七已還至本
座而坐時長老須菩提在大衆中
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛
言世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是降伏其
心如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅度
之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人
相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須

S. 6244 8/748c19~24
W 8/752c3

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是者

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說得福德多須菩提於意云何若
復有人於此經中受持乃至四句偈等為他
人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及

復有人於此經中受持乃至四句偈等為他
人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及
諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出
須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故
實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无

世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福

告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至

三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

10

須菩提若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以

10

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提者然燈佛則不與我受記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若

者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若
作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名爲菩薩是故佛
說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來
說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者无

是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及

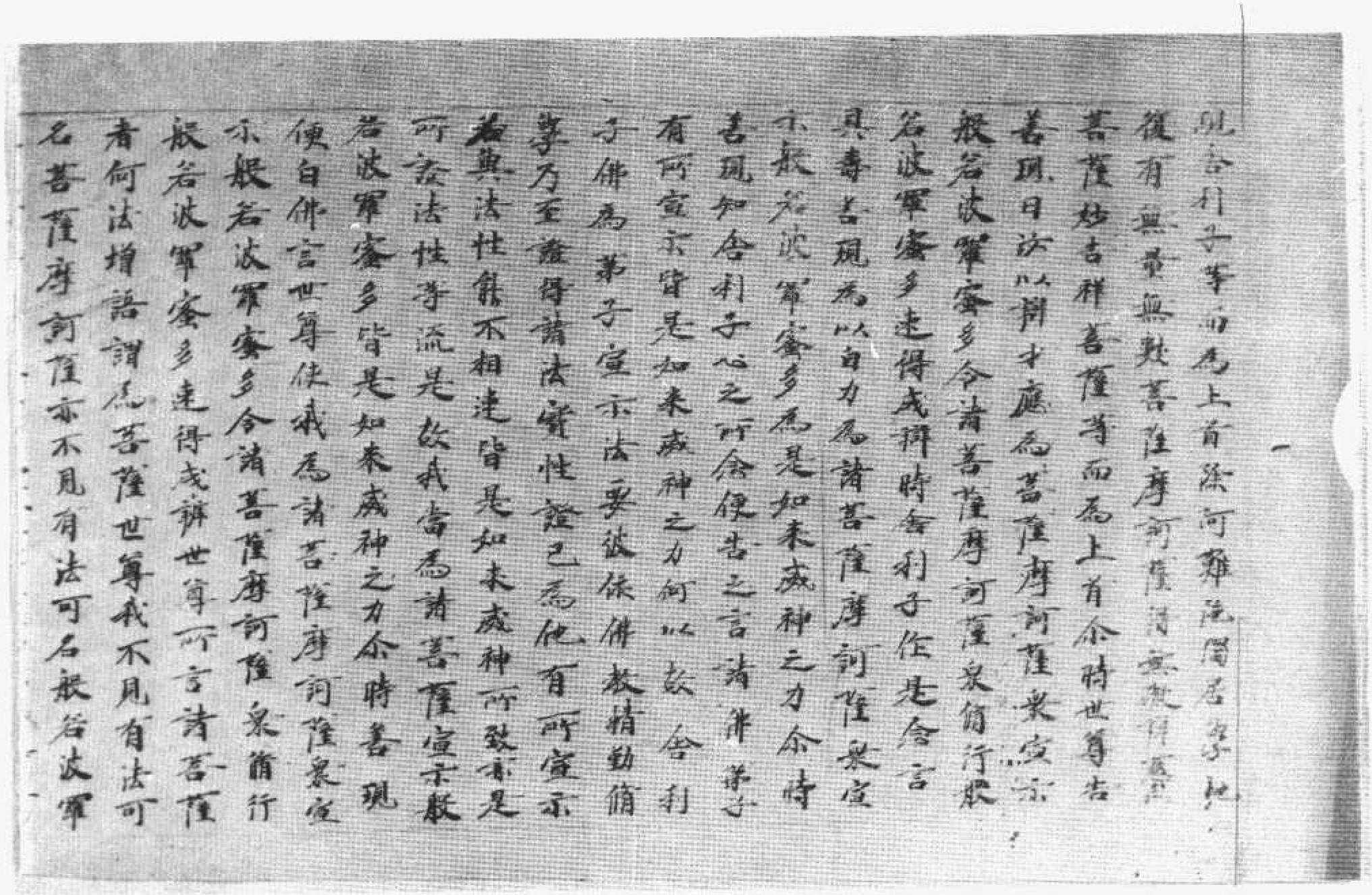
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著

不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於

說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



斯六九五一號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十六

S-> T220　7/865C7
W->　7/871C20

說佛說仁者住無淨定最為第一實如聖言
若菩薩摩訶薩聞說是語心不沈沒亦無退
屈不驚不怖如說而住隨行般若波羅蜜多
是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退
轉若菩薩摩訶薩如是觀察心非心性是菩
薩摩訶薩不離般若波羅蜜多若諸有情從
勤修學或聲聞地或獨覺地或菩薩地皆於
般若波羅蜜多應常讀誦受持讀誦令善通
利如說修行所以者何於此般若波羅蜜多甚
深教中廣說一切所應學法諸菩薩摩訶
薩於此般若波羅蜜多精勤修學於一切處
皆得善巧尒時善現復白佛言我於菩薩心
不知亦不得我於菩薩摩訶薩衆及於般若
波羅蜜多俱不見有實事可得云何令我為
諸菩薩摩訶薩衆宣示般若波羅蜜多世
尊我觀一切名生名滅若淨都不可得
而於其中說有菩薩般若名等便有是梅世
尊菩薩等名俱無決定亦無住處所以者何
菩薩名等都無所有無所有法無定無住若
菩薩摩訶薩聞說是事心不沈沒亦無退屈
不驚不怖當知是菩薩摩訶薩決定安住不
退轉地以無所住而為方便住無所住復次

不驚不怖當知是菩薩摩訶薩決定安住不
退轉地以無所住而為方便住無所住復次
世尊諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不
應住色亦不應住受想行識所以者何若住
於色便住色行非行深般若波羅蜜多若住
受想行識便住受想行識行非行深般若波
羅蜜多所以者何非住行者能攝受般若波
羅蜜多若不能攝受般若波羅蜜多則不能
隨習般若波羅蜜多若不能隨習般若波羅蜜
多則不能圓滿般若波羅蜜多若不能圓滿
般若波羅蜜多則不能成辦一切智智若不
能成辦一切智智便不能益所益有情所
益者何色不應攝受受想行識亦不應攝受
般若波羅蜜多亦不應攝受色不可攝受故
即非色受想行識亦不可攝受故即非受想
行識般若波羅蜜多亦不可攝受故便非般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應如是學甚深
般若波羅蜜多如是學甚深般若波羅蜜
多是名菩薩無所攝受三摩地輪廣大資具
無量無數不為一切聲聞獨覺之所引奪亦
不攝受一切智智所以者何是一切智智非
取相隨得諸取相者皆是煩惱若取隨得一

不樹受一切智智。所以者何是一切智智非取相能得諸取相者皆是煩惱若取能得一切智智者則勝軍梵志於一切智智不應信解是勝軍梵志難由信解力歸趣佛法名隨信行而能以少分智觀一切法性空悟入一切智智既悟入已不取色相亦不取受想行識相不以善樂觀見此智不以淨門觀見此智不以內色觀見此智不以外色觀見此智不以內外色觀見此智亦不離色觀見此智不以內受想行識觀見此智不以外受想行識觀見此智不以內外受想行識觀見此智亦不離受想行識觀見此智勝軍梵志以如是等諸難相門於一切智智深生信解名隨信行於一切法皆無取著如是梵志以離相門於一切智智得信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相諸法如是梵志由勝解力於一切法不取不捨無得無證時彼梵志於自信解乃至涅槃亦不取著以真法性為定量故世尊是菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多不樹受色亦不樹受受想行識乃至於諸法無所樹受若未圓滿知來十力四無所畏四

無所樹受若未圓滿知來十力四無所畏四無畏解及十八佛不共法等於不中道入般涅槃書知如是諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多雖無取著而能成辦一切智智利益安樂一切有情復次世尊諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應如是觀何謂般若波羅蜜多是謂般若波羅蜜多若法無所有不可得是般若波羅蜜多邪無所有中無彼無此何所繫屬世尊若菩薩摩訶薩於如是事審觀察時心不決決亦無退屈不驚不怖當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多時舍利子問善現言何因緣故色離色性受想行識離受想行識性般若波羅蜜多離般若波羅蜜多性而說善薩摩訶薩不離般若波羅蜜多善現答言如是如是色離色性受想行識離受想行識性般若波羅蜜多離般若波羅蜜多性如是諸法相亦離性性亦離相相亦離相性亦離性能相所相俱不可得若菩薩摩訶薩能如實知如是者不離般若波羅蜜多時舍利子問善現言若菩薩摩訶薩於此中學速能成辦一切智智邪善現答言如

此中學達薩戒經一切智智邪善現答言如
是如是名菩薩摩訶薩於此中學出菩提
一切智智何以故舍利子是菩薩摩訶薩知
一切法無生成故舍利子名菩薩摩訶薩能
如是行則為淨近一切智智復次舍利子諸
菩薩摩訶薩名行色為行想名行色生為行
相名行色壞為行相名行色滅為行相名行
色空為行相名謂我能行是行有所得名行
受想行識為行相名行受想行識生為行相
名行受想行識壞為行相名行受想行識滅
為行相名行受相行識空為行相名謂我能
行是行有所得名菩薩摩訶薩住如是念我
是菩薩能行般若波羅蜜多是為行相名菩
薩摩訶薩住如是念能知是行者是能行般
若波羅蜜多亦為行相當知是菩薩無方便
善巧時舍利子問善現言諸菩薩摩訶薩當
云何行名行般若波羅蜜多善現答言諸菩
薩摩訶薩若不行色不行色相不行色生不
行色壞不行色滅不行色空是行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩若不行受想行識不行
受想行識相不行受想行識生不行受相行
識壞不行受想行識滅不行受想行識空是

受想行識相不行受想行識生不行受相行
識壞不行受想行識滅不行受想行識空是
行般若波羅蜜多名菩薩摩訶薩不取行不
取不行不取亦不行不取非行非不行
於不取亦不取是行般若波羅蜜多何以故
舍利子以一切法皆不可取不可住行不可
執受離性相故如是名為諸菩薩摩訶薩於
一切法無生定輪廣大資具無量無出不共
一切聲聞獨覺名菩薩摩訶薩分住此定疾
證無上正等菩提尒時善現承佛神力復告
大德舍利子言名菩薩摩訶薩雖安住此定
而不見此定亦不著此定亦不念言我於此
定已正當入故如是等思惟分別由此定力
一切不起當知已為過去如來應正等覺稱
歎無上正等菩提不退轉記時舍利子問善
現言名菩薩摩訶薩由信此定已為過去諸
佛世尊現前授記是菩薩摩訶薩為能顯示
如是定不善現答言不也舍利子何以故是
善男子於如是定無知無想舍利子言其壽
說彼諸善男子於如是定無智無想邪善現
報言我定說彼諸善男子於如是定知知無
想行何如是諸定無行有故彼善男子

*

相可以者何知是諸定無所有故彼善男子於如是定無知無想如是諸定於一切法亦無知無想所以者何以一切法無所有故時薄伽梵讚善現言善哉如汝所說故我說汝住無諍定最為第一諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學名如是學名學般若波羅蜜多時舍利子便白佛言若菩薩摩訶薩能如是學名真學般若波羅蜜多邪佛告舍利子若菩薩摩訶薩能如是學名真學般若波羅蜜多時舍利子復白佛言諸菩薩摩訶薩如是學時於何法學佛告舍利子諸菩薩摩訶薩如是學時非於法學何以故舍利子如諸愚夫異生所執非一切法如是有故時舍利子復白佛言若尒諸法如何而有佛告舍利子如無所有如是而有若於如是無所有法不能了達說為無明愚夫異生於一切法無所有性無明貪愛增上勢力分別執著斷常二邊由此不知不見諸法無所有性分別諸法由分別故便生執著由執著故分別諸法無所有性由此於法不見不知以

*

分別諸法無所有性由此於法不見不知以於諸法不見不知分別過去未來現在由分別故貪著名色著名色故分別執著無所有法於無所有法分別執著故於如實道不知不見不能出離三界生死不信諸法不覺實際是故墮在愚夫數中由斯菩薩摩訶薩於於法性相都無執著時舍利子復白佛言諸菩薩摩訶薩如是學時豈不求學一切智智佛告舍利子諸菩薩摩訶薩如是學時雖無所求學一切智智然諸菩薩如是學時雖無所學而名真學一切智智迷能成辦一切智智尒時具壽善現便白佛言世尊設有人來作如是問幻士為學一切智智彼亦能成辦一切智智不我得此問當云何答佛告善現我還問汝隨汝意答於意云何幻與色受想行識不善現答言幻不異色色不異幻幻即是色色即是幻受想行識亦復如是佛告善現於意云何五取蘊中起想等想施設言說假名善薩摩訶薩不善現對曰如是世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提應學般若波羅蜜多一切皆如幻士當學何以故

學般若波羅蜜多一切皆如幻士尊學何以故
幻士即是五取蘊故所以者何我說五蘊眼
等六根皆如幻化都非實有具壽善現復
白佛言若菩薩摩訶薩新學大乘聞如是說
其心將無驚怖退屈佛告善現若菩薩摩訶
薩新學大乘聞已無有如是說心便驚怖
則生退屈若近善友雖聞此說而不驚怖亦
無退屈具壽善現復白佛言何等名為善薩
惡友佛告善現諸菩薩惡友者謂教菩薩狀
離服若波羅蜜多捨菩提心取諸法相令學
取相世俗言典令學聲聞相應經法又令習
近聚處事業此等名為菩薩惡友具壽善現
復白佛言何等名為菩薩善友佛告善現諸
菩薩善友者謂教菩薩勤修般若波羅蜜多
乃至為說魔事魔過令其覺知方便棄捨此
等名為新學菩薩大悔疚嚴真淨善友具壽
善現復白佛言言菩薩者是何句義佛告善
現學一切法無著無礙一切法無著無礙
求證菩提故名菩薩具壽善現復白佛言此
復何緣名摩訶薩佛告善現以諸菩薩於大
有情衆中當為上首故復名摩訶薩時舍利
子便白佛言我今樂說摩訶薩義唯願聽許

子便白佛言我今樂說摩訶薩義唯願聽許
佛告舍利子隨汝意說舍利子言以諸菩薩
方便善巧為諸有情宣說法要令新發心者
情見命者見補特伽羅見有見無見斷常見
等依如是義名摩訶薩尒時善現亦白佛言
我今樂說摩訶薩義唯願聽許佛告善現隨
汝意說善現白言以諸菩薩發菩提心無等
等心聲聞獨覺不能引心於如是心亦不執著
所以者何一切智心是真無漏不墮三界不
應於中而生執著依如是義名摩訶薩時舍
利子問善現言何因緣故於如是心亦不執
著善現答言如是諸心無心性故不應執著
時佛告舍利子亦白佛言我今樂說摩訶薩義唯
願聽許佛告滿慈子隨汝意說滿慈子言以諸
菩薩善為利樂一切有情被大願鎧故發
起大乘故乘大乘故名摩訶薩尒時善現復
白佛言如世尊說諸菩薩摩訶薩被大願鎧
摩訶薩何言諸菩薩摩訶薩被大願鎧佛告善現
諸菩薩摩訶薩作如是念我應度脫無量無
數無邊有情入無餘依般涅槃界雖作是事
而無有法及諸有情得涅槃者何以故諸法
實性去意令故釋如幻師或弟子於四衢

而無有法及諸有情得涅槃者何以故諸法
實性法應如幻師所幻諸幻士夫等無異
道化作大衆未相加害於意云何此中有實
相害事不善現對曰不也世尊佛告善現諸菩
薩摩訶薩亦復如是雖現度脫無量無數
無邊有情入無餘依般涅槃界而無有法及
諸有情得涅槃者若菩薩摩訶薩聞如是中
不驚不怖亦無退屈當知是菩薩摩訶薩於
大願位尒時善現便白佛言如我解佛所說
義者諸菩薩摩訶薩不被大願鎧當知是名被
大願鎧佛告善現如是如是所以者何一切智
智無造無作一切有情亦無造無作諸菩薩
摩訶薩為欲饒益彼自情故被大願鎧所
以者何色非造非不造非作非不作受想行識
亦非造非不造非作非不作何以故色乃至
識不可得故具壽善現便白佛言如我解
佛所說義者色乃至識無染無淨所以者何
色無縛無脫及想行識亦無縛無脫時滿慈
子問善現言尊者說色無縛無脫說受想行
識亦無縛無脫邪善現答言如是如是滿慈
子言說何等色無縛無脫說何等受想行識

子言說何等色無縛無脫說何等受想行識
亦無縛無脫邪善現答言說如幻士色無縛
無脫所以者何幻士受想行識亦無縛無
何色乃至識無所有故無縛無脫遠離故無
縛無脫寂靜故無縛無脫無生滅故無縛無
脫是名菩薩發趣大乘被大願鎧時滿慈子
聞如是說歡喜信受默然而住尒時善現便
白佛言諸菩薩摩訶薩發趣大乘云何大乘
云何菩薩發趣大乘如是大乘從何處出至
何處住誰復乘是大乘而出佛告善現言大
乘者即是無量無數增語無邊功德共所成
故云何菩薩發趣大乘者謂諸菩薩勤修六
種波羅蜜多能從一地進趣一地是名菩薩
發趣大乘如是大乘從何處出至何處住者
謂此大乘從三界中出至一切智智中住然以
無二為方便故無出無住誰復乘是大乘
出者都無乘是大乘出者所以者何能乘所
乘如是二法俱無所有無所有中誰乘何法
可名乘者具壽善現復白佛言如是大乘普
勝一切世間天人阿素洛等如是大乘與虛
空等辟如虛空普能容受無量無數無邊有

空等同如虛空菩薩空無邊空無量無數無邊有
情大乘亦尒菩薩空無邊無量無數無邊有情
又如虛空無來無去無住可見大乘亦尒無來
無去無住可見又如虛空前後中際皆不
可得大乘亦尒前後中際皆不可得三世平
等故名大乘佛告善現善哉善哉如是如是
如汝所說時滿慈子便白佛言世尊先教大德
善現為諸菩薩摩訶薩衆宣示般若波羅
蜜多而今何故乃說大乘尒時善現即白佛
言我說大乘將無違越所說般若波羅蜜多
佛告善現汝說大乘皆順般若波羅蜜多無
所違越具壽善現復白佛言我都不得前際
後際中際菩薩色無邊故菩薩亦無邊受想
行識無邊故菩薩亦無邊即色離色菩薩無
所有不可得即受想行識離受想行識菩薩
亦無所有不可得如是世尊我於此等一切法
以一切種一切處一切時求諸菩薩都無所
見竟不可得云何令我為諸菩薩宣示般
若波羅蜜多復次世尊言菩薩者但有假名都
無自性如說我等畢竟不生但有假名都
無自性諸法亦尒畢竟不生但有假名都無
自性此中何等是色畢竟不生若畢竟不生

無自性諸法亦尒畢竟不生但有假名都無
自性此中何等是色畢竟不生若畢竟不生
則不名色何等是受想行識畢竟不生若畢
竟不生則不名受想行識世尊色是菩薩不
可得受想行識是菩薩亦不可得此不可得
亦不可得我於如是一切法以一切種一切處
一切時求諸菩薩皆不可得當教何等法
脩何等法於何等處時證何等法復次世尊
諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多但有假名都
無自性如說我等畢竟不生但有假名都無
自性諸法亦尒但有假名都無自性何等是
色既不可取亦不可生何等是受想行識既
不可取亦不可生諸法自性既不可取亦不
可生若法無性亦不可生此無生法亦不可生
我豈能以畢竟不生甚深般若波羅蜜多
教畢竟不生菩薩摩訶薩世尊離不生法無
法可得亦無菩薩能行無上正等菩提世尊
若菩薩摩訶薩聞說是語不驚不怖當知是
菩薩摩訶薩能行深般若波羅蜜多所以者
何若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多觀
察諸法是時菩薩摩訶薩即不取色所以者
何色無生和作色色無生故亦作色生

察諸法是時菩薩摩訶薩即不取色所以者何色無生即非色色無滅亦非色即無生無滅即無二無別若說色即入無二法數若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多觀察諸法是時菩薩摩訶薩即不取受想行識所以者何受想行識無生即非受想行識受想行識無滅亦非受想行識既無生無滅即無二無別若說受想行識即入無二法數時舍利子謂善現言如我領解仁所說義諸菩薩等畢竟不生若尒何緣有諸菩薩為度無量無數有情備多百千難行苦行備受無量生死大苦然諸菩薩雖為此事而於其中無苦行想何以故舍利子若於苦行住苦行想不能饒益無邊有情是故菩薩於諸苦行住難行想想難行住易行想於諸有情住如父母及己身想為度彼故發菩提心由此乃能住大饒益尒時菩薩住是思惟如我自性於一切法以一切種一切處時未不可得內外諸法亦復如是都無所有皆不可

得內外諸法亦復如是都無所有皆不可得若住此想便不見有難行苦行由此能為無量有情備多百千難行苦行與有情類作大饒益時舍利子問善現言是諸菩薩實無生不善現答言如是如是一切菩薩皆實無生舍利子言為但菩薩實是無生為諸異生亦實無生善現答言此一切智亦實無生舍利子言為但一切智實是無生為諸異生類亦實無生善現答言諸異生類亦實無生舍利子言若諸菩薩皆實無生諸菩薩法亦應無生若一切智實是無生一切智法亦應無生若異生類實是無生異生類法亦應無生若尒菩薩得一切智應無生法能證無生善現答言我意不許無生法中有得有證何以故無生法中證得無故舍利子言為許生法證生法為許無生法不許無生法證生法亦不許無生法證無生法舍利子言為許生法證無生法邪善現答言我意不許生法證生法為許無生法證無生法邪善現答言我意不許生法證無生法亦不許無生法證若如是者應無得證善現答言雖有得證而非實有舍利子言為許未生法生為許已生

非實有舍利子言為許未生法生為許已生
法生耶善現答言義意不許未生法生亦不
許已生法生舍利子言為許生生為許不生生
耶善現答言我意不許生生亦不許不生
生舍利子言仁者於所說無生法無辨說無
生相耶善現答言我於所說無生法亦不無辨
說無生相舍利子言於無生法起無生言
此無生言亦無生不善現答言於無生法起
無生言此法及言俱無生義而隨世俗說無
生相時舍利子讚善現言說法人中仁為第
一除佛世尊無能及者所以者何隨所問詰
種種法門皆能酬答善現報言諸佛菩薩於
一切法無依著者法尒皆能隨所問詰一一
酬答自在無畏所以者何以一切法無所依
故時舍利子謂善現言善哉善哉善現善哉諸菩薩
能作如是隨問而答為由何等大羅蜜多威
力所辨善現報言此是般若波羅蜜多威力
所辨所以者何說一切法無所依上要由般
若波羅蜜多達一切法無所依故舍利子若
菩薩摩訶薩聞如是語心不迷悶亦無起想
當知是菩薩能住如是住恒不捨離亦常不

菩薩摩訶薩聞如是語心不迷悶亦無起想
當知是菩薩能住如是住恒不捨離亦常不
離大悲作意時舍利子謂善現言若諸菩薩
住如是住恒不捨離亦常不離如是作意者
則一切有情應是菩薩所以者何以一切有情
亦於此住及此作意常不捨離般若大悲
性平等故則諸菩薩與諸有情應善別善
現報曰善哉善哉雖似難我而成義義何以
故舍利子一切有情無自性故當知如是住
及作意亦無自性一切有情性速離故當知
如是住及作意性亦速離一切有情無覺知
故當知如是住及作意亦無覺知由此因緣
是諸菩薩於如是住及此作意常不捨
離與諸有情亦無差別若諸菩薩能如是
知無所滯礙是行般若波羅蜜多我意欲
令一切菩薩以此作意行深般若波羅蜜多

第五分天帝品第二

尒時天帝釋與四万天子俱來集會諸世四
大王與二万天子俱來集會素訶果主大梵
天王與万梵衆俱來集會復有五千淨居天
衆俱來集會見諸天衆果身光對佛威光

*

與諸菩薩是諸天衆業果身光對佛威光
皆悉不現時天帝釋白善現言今有無量諸
天子等欲聞大德宣示般若波羅蜜多唯願
大德哀愍為說云何菩薩應住般若波羅蜜
多今時善現告帝釋言吾承佛力為諸天衆
宣示般若波羅蜜多如諸菩薩所應安住汝
諸天等未發無上菩提心者今皆應發諸有
已入聲聞獨覺正性離生不復能發大菩提
心何以故憍尸迦彼於生死有限礙故其中
若有能發無上正等覺心我亦隨喜何以故
憍尸迦諸有勝人應求勝法我終不礙他勝
善品今時世尊讚善現曰善哉善哉汝今善
能勸諸菩薩具壽善現便白佛言我既知恩
何不報謂過去佛及諸弟子教諸菩薩種種
法要方便趣入波羅蜜多如來今時亦於中
學今證無上正等菩提轉妙法輪饒益我等
故我今皆應隨佛教稱揚讚念此諸菩薩令
疾證得無上菩提轉妙法輪利樂一切是則
名為報彼恩德今時善現語帝釋言汝等諸
天皆應諦聽當為汝說諸菩薩衆於深般若
波羅蜜多所應住相憍尸迦諸菩薩衆大乘
應發趣大乘應以空相安住般若波羅蜜

*

多不應住色亦不應住受想行識不應住預
流果亦不應住一來不還阿羅漢獨覺菩
提不應住此是色亦不應住此是受想行識
不應住此是預流果亦不應住此是一來不
還阿羅漢果獨覺菩提不應住色受想行識
若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若
不淨若空若不空不應住預流果乃至獨覺
菩提皆是無為所顯是真福田應受供養不
應住預流果極七返有必入涅槃不應住一
來果未至究竟一來此聞定盡衆苦不應住
不還果住彼滅度不復還來不應住阿羅漢
果令世定入無餘涅槃不應住獨覺果超聲
聞地不至佛地而般涅槃不應住佛無為所顯
是真福田應受供養超諸聲聞獨覺等地利
樂無量無數有情令入無餘般涅槃使使
一切有情界盡亦入無餘般涅槃界時舍利
子住是念言若佛菩薩當云何住今時善現知
舍利子心之所念便謂之曰於意云何如來
之心為何所住時舍利子語善現言如來之
心都無所住以無所住故名如來謂不住有

心離無所住心無所住故名如來說不住者
為果亦不住無為果亦非不住善現報言善
薩亦令如諸如來於一切法心無所住亦非
不住謂諸菩薩於隨順般若波羅蜜多以無
所得而為方便應如是住應如是學令時衆
中有諸天子竊作是念諸尊天等言詞呪句
種種差別雖復隱密而我等輩猶可了知大
德善現於隨順般若波羅蜜多雖以種種言詞
顯示而我等輩竟不能解其壽善現知諸天
子心之所念便告彼言我於此中無說無示
汝亦不聞當何所解時諸天子復作是念尊
者善現於此義中欲令易解而轉深細難可
測量具壽善現知彼天子心之所念復告之
言諸有欲菩薩欲住預流一來不還阿羅漢果
獨覺菩提諸佛無上正等菩提要依此忍乃
能菩薩住時諸天子作是念言大德善現於今
欲為何等有情說何等法具壽善現知諸天
子心之所念而告彼言吾今欲為如幻有情說
如幻法彼於所說無聞無解無所著故時
諸天子復作是念為聽法者及法如幻為餘
有情預流果等亦皆如幻善現知彼心之所

有情預流果等亦皆如幻善現知彼心之所
念便告之言餘有情類若預流果若一來果
若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提若佛無
上正等菩提亦皆如幻時諸天子聞善現言
豈諸如來應正等覺所證無上正等菩提亦皆
如幻善現答言如是如是乃至涅槃亦復
如幻時諸天子聞善現言豈可涅槃亦復如
幻善現答言設更有法勝涅槃者亦復如幻
何況涅槃何以故諸所有幻與有情及一切
法乃至涅槃無二無別皆不可得不可說故
時舍利子執大戒滿慈子大飲光等聞慶喜
言所說般若波羅蜜多如是甚深誰能信受
慶喜答言有不退轉諸菩薩衆於此所說甚
深般若波羅蜜多能深信受復有無量具足
正見補特伽羅及願圓滿諸阿羅漢於此所
說甚深般若波羅蜜多亦能信受令時善現
作如是言如是所說甚深般若波羅蜜多無
能信受所以者何此中無法可顯可示故信
受者亦不可得
時天帝釋作是念言尊者善現雨大法雨我
應化作微妙香花奉散供養作是念已即便
化作微妙香花散善現上令寺

化作微妙香花散善現上尒時善現作是念
言今所散花於諸天處未曾見有是花稼妙
定非水陸草木所生應是諸佛後心化出時
天帝釋既知善現心之所念謂善現言此所
散花實非水陸草木所生亦非諸天後心化
出以所散花無生性故其壽善現語帝釋言
此花不生便無花性時天帝釋作是念言尊
者善現覺慧深廣不壞假名而說實義佢是
念已白善現言如是如是誠如尊教諸菩薩
衆於諸法中應隨尊者所說而學尒時善
現語帝釋言如是如是如汝所說諸菩薩衆於
諸法中皆應隨我所說而學憍尸迦諸菩薩
衆隨我所說於深般若波羅蜜多如是學時
不依類流異學不依一乘不還向羅漢果學不
依獨覺菩提學若不依此諸地而學便學
諸佛一切智智若學諸佛一切智智則學無
量無邊佛法若學無量無邊佛法則不學
色受相行識有增有減若不學色受相行識有
增有減則不學色受想行識有取有捨若不
學色受想行識有取有捨則不學一切法有可
摑爰及可滅壞若不學一切法有可摑爰

摑爰及可滅壞若不學一切法有可摑爰
及可滅壞則不學一切智智有可摑爰及可
滅壞諸菩薩衆如是學時名為真學一切智
智連能證得一切智智時舍利子問善現言
若諸菩薩不學一切智智有可摑爰及可滅
壞是諸菩薩如是學時名為真學一切智智
連能證得一切智智邪善現答言如是如是
以無所得為方便故尒時天帝釋問舍利子
言菩薩所學甚深般若波羅蜜多當於何求
舍利子言菩薩所學甚深般若波羅蜜多當
於善現所說中求時天帝釋問善現言是誰
神力為依持故令舍利子作如是說善現答
言如來神力為依持故令舍利子作如是說
天帝釋言復誰神力為依持故寫者能說甚
深般若波羅蜜多善現報言如來神力為依
持故令我能說甚深般若波羅蜜多憍尸迦
汝之所問菩薩所學甚深般若波羅蜜多當
於何求者憍尸迦菩薩所學甚深般若波羅
蜜多不應即色求不應離色求不應即受想
行識求不應離受想行識求何以故色非般
若波羅蜜多亦非離色別有般若波羅蜜多

S→T1331 21/530A19~20

若波羅蜜多亦非離色別有般若波羅蜜多
受想行識非般若波羅蜜多亦非離受想行
識別有般若波羅蜜多時天帝釋白善現言
甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多是無量
波羅蜜多是無邊波羅蜜多善現報言如是
如是何以故憍尸迦色無邊故當知般若波
羅蜜多亦無邊受想行識無邊故當知般若
波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦所作無邊故
當知般若波羅蜜多亦邊邊憍尸迦云何所
緣無邊故當知般若波羅蜜多亦無邊謂一
切法前中後際皆不可得說為無邊法無邊故

S→T1331 21/530A19~20

為生信心
可得病苦緣此命終或墮惡
及諸親族為其備福為得福不佛言普廣為
此人備福七分之中為獲一也何故命終緣
其前世不信道德故使福德七分獲一若已
亡者嚴身之具堂宇宅園林浴池以施三
寶此福最多功德力強可得救彼地獄之苦
以是因緣使得解脫憂苦之患長得度脫往
生十方諸佛淨土
善廣菩薩復白佛言若四輩男女善解法式
知身如幻精勤備習行菩提道來終之時選
備三七燃燈續明懸幡蓋請召衆僧轉讀
尊經備諸福業得福多不佛言普廣其福无
量不可度量隨心所願獲其果實普廣菩薩
白佛言世尊若四輩男女若臨終時若已過命
是其亡日我今亦勸造作黃幡懸著刹上
使獲福德離八難苦得生十方諸淨土幡蓋
供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碎都
盡至成微塵風吹幡塵其福无量幡一轉

供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碎都
盡至灰微塵風吹幡塵其福无量幡一轉
時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報无量
發四十九照諸幽冥普痛衆生蒙此光明皆
得相見緣備此福我彼衆生悉得休息
佛告普廣若四輩男女若行齋戒心當存想
諸十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到
諸塔寺請僧之時次第供養无別異想其福
最多无量无邊若值羅漢四道果人及大心
者緣此功德受福无窮一聞說法可得至道
无上涅槃佛告普廣及大衆人天龍八部諸
鬼神等各各諦聽思惟吾言我今欲於此大
衆之中說那含長者本昔因緣罪福之事此
大長者居羅閱祇國恒備人義飢窮之者沙
門婆羅門諸求索者悉欲供養无所遺惜父
母大慳无供養心長者有緣行至他方晨朝
澡洗著衣結履已畢跪拜父母叉手白言今
有緣事往至他方有小財物分為三分一分
供養供給父母一分孫實施諸沙門及貧之
者餘有一分自欲持行父母言受於兒行後

者餘有一分自欲持行父母言受於兒行後
備諸福德若有人來從求索者悉當施與於
是長者便辭父母遠至他方如是去後父母
邪見无念子心婆羅門沙門及貧乏者往從
乞匄悭貪邪見无施與心子行去後若干日
數應還到舍父母計其應還歸家往到市所
取猪羊骨蹄蹄膏血菓蓏雜穀持散家中那
舍長者從遠方還見其父母歡喜无量接足
礼拜問訊起居父母亦復歡喜踊躍語那舍
言我於汝行後為汝設福沙門婆羅門國中
孤老貧窮乞者以汝財物悉施與之兒聞設
福布施貧乏心大歡喜又語兒言我亦復請
諸沙門設福始竟今日家中草穢穢藉猶未
掃除兒見穢藉相狼如是信其父母為設福
德倍復歡喜踊躍无量父後之間父母衰老
得諸病苦便就後世那舍即便猪餘尸骸安
置粗畢從父母命終轉讀尊經燒香礼拜歌
詠讚歎无一時廢竟于三七經聲不絕住是
恩惟我父母在世極憂念我多備福德令我
又復請諸聖衆想我父母緣此功德故應往
生十方剎土供養恭敬面見諸佛

生十方剎土供養恭敬面見諸佛

於是那含忽得重病奄便欲死唯心下眼灰中大小未便殯殮至七日後乃得蘇解家中問言那含長者病昔如是本死今蘇從何而來長者那含語其家言我數日中善神將我示以福堂光極之樂又到地獄靡不經歷眼中所覩唯苦痛耳今我又見餓鬼飢渴所生父母在中受苦見我來育悲歸懊惱欲求免脫不能得出我思父母在世之時大備福德意謂生天而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱那含長者說此語已向其家中懊惱流淚我今家中當作何方功德之力救我父母使得解脫那含長者又白思惟我父母昔病苦之時大備福德欲終未終及命終已然燈續明轉經行道齋戒一心乃至三七未曾懈廢而今父母而更生此罪苦地獄必當有意便問親族及諸耆宿耆宿答言我不了此深妙之事可往詣問佛世尊也於是長者便往到佛所頭面作礼胡跪合掌而白佛言欲有啓請唯願世尊慈愍不怪佛言便說長者那含說向因緣父母在世常備福及命終後為供三

因緣父母在世常備福及命終後為供三七至安居畢謂言生天而更墮在地獄中已問耆宿耆宿不了今故問佛為我決疑緣我重病奄便欲死七日乃蘇善神將我經歷地獄靡不周遍以是因緣得見父母在苦劇地備福如此而更墮罪不解所以今故問佛唯願世尊解釋我疑備何福業令我父母解脫厄難不遭苦惱悉得生天封受自然快樂光極得涅槃道

佛語長者汝一心諦聽我之所說汝前欲行往至他方留財寶物與汝父母令汝父母備諸福德汝那見欺誑於汝實不備福妄言為作備諸福緣以慳貪故墮彼地獄長者聞佛神口所說疑惑永除住如是言是我之過非父母咎即於佛前代其父母悔過此罪懼會之狀長者父母於彼地獄小得休息佛語長者今我借汝天眼使更得見父母休息長者於是承佛威神見其父母皆得休息那含長者又白佛言今者又當作何福業使我父母解脫彼苦佛語長者今諸聖衆安居三月行道欲竟可選家中作百味飲食之具

我父母解脫彼善佛語長者令諸聖衆安居
三月行道欲竟可還家中住百味飲食之具
種種甘美以好淨器成將供養及好衣服種
種華香金銀珠寶雜碎供具以施於僧令汝
得福使汝父母解脫此難不復受畜餓鬼形
也長者那舍即如佛言還家供辦不違尊教
住供養已緣此生天封受自然无為快樂汝
今欲見汝父母所生宮殿處不令更以威神
令汝得見不復受畜長者參佛威神之力見
其父母生在天上諸天娛樂自在隨意无復
罪礙佛告那舍罪福如是不可不慎如長者
眼所見心所開故言自作自得非天與人如
長者父母雖在餓鬼其罪小輕一切餓鬼受
罪甚重不可具說長者父母其罪輕者有小
福德扶接所余長者備福竟于三七於諸餓
鬼受罪輕也所以然者前章中言善人在世
不識三寶不備齋戒无善師教過命已後无
善父母親屬知識為其備福七分之中為獲
一也是故長者父母有罪雖在地獄餓鬼之
中受罪輕者緣備福故七分獲一令備福德
供養衆僧以是因緣解脫衆難故得生天佛

中受罪輕者緣備福故七分獲一令備福德
供養衆僧以是因緣解脫衆難故得生天佛
告普廣菩薩摩訶薩若人未終臨終之日若
已終竟又是終日父母親族知識朋友為命
終者備諸福業齋戒一心洗浴身體著鮮潔
之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛
号別以華香供養諸佛可得解脫憂畜之患
得昇天上入泥洹道
佛告普廣菩薩摩訶薩若未終時礼拜十方
諸佛命終之人所生之處常得值佛千劫萬
劫億萬劫數重罪之殃无不得脫亦復當為
說是灌頂无上章句三世諸佛天中之天名
皆順本三世如來說是无上摩訶章句普廣
菩薩摩訶薩汝當諦聽我今為汝及一切衆
生諸病苦者若於臨終若已終竟復是終日
聞此章句所生之處當得見佛不墮八難遠
於惡道於是世尊在大衆中宣說諸佛无上
章句即住偈頌而說之曰

達舍尼羅佉　摩訶毗羅訶
波利富婁那　遮利三慢陁　波帝婆那陁
伽帝三慢陁　毗陁摩伽帝　阿利那達摩　摩訶毗波提
波提婆伽提　備薩利富那

伽帝三慢陀 毗陀摩伽帝 摩訶伽利波 波帝婆羅陀
婆婆伽提 俏鉢剌富那 阿利那達摩 摩訶毗波提
※帝梨毗波伽 俏勒波僧祇 醯帝三慢又 摩訶三慢陀
阿陀摩羅虎 阿剌摩羅多 毗鼓三慢陀 達尼佉羅陀
佛語普廣菩薩摩訶薩是為灌頂光上章句
為臣不二解除云者光量罪厄令過命者得
生天上隨心所願往生十方此大章句真實
之言在所生處常見十方微妙淨土若在世
時應當受持如是章句齋戒一心為過命者
七日七夜受行八禁長齋菜食礼敬十方諸
佛世尊當發大願措我稱得僧那僧涅諸衆
生輩使如光上正真大道
今時世尊說是語已告諸大衆善男子善女
人等及天龍八部一切鬼神汝等衆輩聞說
十方淨佛國土復聞說是那含長者因緣罪
福生信心不普廣菩薩復從坐起白世尊言
說是十方諸佛淨土光量功德莊嚴快樂復
得聞是那含因緣世尊又說衆事因緣甚善
大喜踊躍光量世尊說是多所利益後世衆
生緣此解脫以為軌則不復貪希資生之物
聞此經言但生施心光所受惜隨意施與貧

聞此經言但生施心光所受惜隨意施與貧
之使之國土豐饒施心平等如是漸漸積功
累德悉成佛道
普廣菩薩摩訶薩又白佛言若四輩男女欲
俏學是頻生淨土灌頂經典有幾事行得此
經法佛言普廣有十二事可得俏學是經典
也一者不信九十五種邪見之道二者堅持
禁戒至終不犯三者勤學禪定教未學者四
者忍辱不瞋見惡不惱五者常樂布施慈念
孤老六者常勤精進晝夜不懈七者若行乘
出入朝拜塔像及諸尊長然後捨去八者合
集衆人為作唱導普得信心九者不貪世業
衣服飲食資生之物常好喜行依四依法十
者行此法時光所希望但欲利益諸衆生輩
不於其中希人利養十一者至終不詣邪命
自活十二者行此法時不擇富貴豪樂之人
貧窮求者等心普之光有異想是為十二匝
化之事普廣聞此心大歡喜我當奉行至終
不犯佛說經竟是諸大衆光不歡喜阿難因
從坐起演說法竟當何名之佛語阿難此經
名為普廣所問十方淨土隨願往生亦名那

W→T1331 21/532b4

不犯佛說經竟是諸大衆无不歡喜阿難因
從坐起演說法竟當何名之佛語阿難此經
名為菩薩問十方淨土隨願往生亦名那
含罪福因緣又名灌頂无上章句佛說是已
四衆人民天龍八部聞佛所說作礼奉行

大灌頂經卷第十一

▼ 斯六九五三號　觀無量壽佛經一卷

S-T365 12/341B18~C2

Chien

地獄鐵
有不聞惡聲
捉地衆衰懺悔唯
[illegible]淨業[illegible]尒時世尊放眉
色遍照十方无量世界還住佛
如須彌山十方諸佛淨妙國土
有國土七寶合成復有國土純
國土如自在天宮復有國土如頻
國土皆於中現如是等无量諸佛
可觀今衆提希見時衆提希白
諸佛土雖復清淨皆有光明我
世尊阿彌陀佛所唯願世尊教我
正受尒時世尊即便微笑有五
出一一光照頻婆娑羅頂尒時大王雖在幽閉
心眼无礙遥見世尊頭面作礼自然增進
成阿那含尒時世尊告韋提希汝今知不阿
彌陀佛去此不遠汝當繫念諦觀彼國淨業
成者我今為汝廣說衆聲亦令未來世一切
凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土欲生
彼國者當修三福一者孝養父母奉事師長
慈心不殺修十善業二者受持三歸具足衆
戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦

慈心不殺脩十善業二者受持三歸具足衆
戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦
大乘勸進行者如此三事名為淨業佛告韋
提希汝今知不此三種業過去未來現在三
世諸佛淨業正因佛告阿難及韋提希諦聽
諦聽善思念之如來今者為未來世一切衆
生為煩惱賊之所害者說清淨業令韋提
希快問此事阿難汝當受持廣為多衆宣說
佛語如來今者教韋提希及未來世一切衆
生觀於西方極樂世界以佛力故當得見彼
清淨國土如執明鏡自見面像見彼國土極
妙樂事心歡喜故應時即得无生法忍佛告
韋提希汝是凡夫心想羸劣未得天眼不能
遠觀諸佛如來有異方便令汝得見時韋提
希白佛言世尊如我今者以佛力故見彼國
土若佛滅後諸衆生等濁惡不善五苦所逼
云何當見阿彌陀佛極樂世界佛告韋提希
汝及衆生應當專想繫念一處想於西方云
何作想凡作想者一切衆生自非生盲有目
之徒皆見日沒當起想念正坐西向諦觀於
日令心堅住專想不移見日欲沒狀如懸鼓
既見日已閉目開目皆令明了是為日想名

既見日已閉目開目皆令明了是為日想名
日初觀次作水想見水澄清亦令明了見已次
散意既見水已當起冰想見冰映徹作瑠璃
想此想成已見瑠璃地內外明徹下有金剛
七寶金幢擎瑠璃地其幢八方八棱具足一
一方面百寶所成一一寶珠有千光明一一
光明八万四千色映瑠璃地如億千日不可
具見瑠璃地上以黃金繩雜廁間錯以七寶
界分齊分明一一寶中有五百色光其光如
華又似星月懸處虛空成光明臺樓閣千万
百寶合成於臺兩邊各有百億華幢光量樂
器以為莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器
演說苦空无常无我之音是為水想名第二
觀此想成時一一觀之極令了了開目閉目
不令散失唯除食時恒念此事如此想者名
為粗見極樂國地若得三昧見彼國地了了
分明不可具說是名地想名第三觀佛告阿
難汝持佛語為未來世一切大衆欲既苦者
說是觀地法者觀是地者除八十億劫生死
之罪捨身他世必生淨國心得无疑作是觀
者名為正觀若他觀者名為耶觀
佛告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀

者名為正觀若作觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希想成已次觀寶樹觀

＊寶樹者一一觀之作七重行樹想一一樹高

八千由旬其諸寶樹七寶華葉无不具足一

一華葉作異寶色猶如百寶色中出金色光頗梨

色中出五色光馬瑙色中出車渠光車渠色

中出綠真珠光珊瑚琥珀光一切衆寶以為映

飾妙真珠網弥覆樹上一一樹上有七重網

一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸

天童子自然在中一一童子五百億釋迦毗

摩羅尼以為瓔珞其摩尼光照百由旬如

和合百億日月不可具名衆寶間錯色中上

者此諸寶林行行相當葉葉相次於衆葉間

生諸妙華華上自然有七寶菓一一樹葉縱

廣正等廿五由旬其葉千色有百種畫如天

瓔珞有衆妙華作閻浮檀金色如旃火輪婉

轉葉間踊生諸菓如帝釋瓶有大光明化成

憧幡无量寶蓋是寶蓋中映現三千大千世

界一切佛事十方佛國亦於中現見此樹已

亦當次第一一觀之觀見樹枝葉華菓皆令

分明是為樹想名第四觀

次當想水想水者極樂國土有八池水一一

池水七寶所成其寶柔濡從如意珠王生分

為十四枝一一枝作七寶色黃金為渠渠下

皆以雜色金剛以為底沙一一水中有六十

億七寶蓮華一一蓮華團圓正等十二由旬

其摩尼水流注華間尋樹上下其聲微妙演

說苦空无常无我諸波羅蜜復有讚嘆諸佛

相好者如意珠王踊出金色微妙光明其光

化為百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念僧

是為八功德水想名第五觀衆寶國土一一

界上五百億寶樓其樓閣中有无量諸天

作天伎樂又有樂器懸處虛空如天寶幢不

鼓自鳴此衆音中皆說念佛念法念比丘僧

此想成已名為粗見極樂世界寶樹寶地寶

池是為想觀想名第六觀若見此者除无量

億劫極重惡業命終之後必生彼國作是觀

者名為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛

當為汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣為

大衆分別解說說是法時无量壽佛住立空

中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明

熾盛不可具見百千閻浮檀金色不可為比

時韋提希見无量壽佛已接足作禮白佛言

時韋提希見无量壽佛已接足作礼白佛言

＊世尊我今因佛力故得見无量壽佛及二菩薩

未來衆生當云何觀无量壽佛及二菩薩

佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶

地上作蓮華想令其蓮華一一葉作百寶色

有八万四千脉猶如天畫脉有八万四千光

了了分明皆令得見花葉小者縱廣二百五

十由旬如是華有八万四千葉一一葉間有

百億摩尼珠王以為映飾一一摩尼放千光

明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞

伽寶以為其臺此蓮華臺八万金剛甄叱迦

寶梵摩尼寶妙真珠網以為交飾於其臺上

自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億

須彌山幢上寶繒如夜摩天宮有五百億微妙

寶珠以為映飾一一寶珠有八万四千光一

一光作八万四千異種金色一一金色遍其

寶地處處變化各作異相或為金剛臺或作

真珠網或作雜華雲於十方面隨意變現施

作佛事是為華想名第七觀阿難如此妙華

是本法藏比丘願力所成若欲念彼佛者當

先作此華坐想作此想時不得雜觀皆應一

一觀之一一葉一一珠一一光一一臺一一幢

一觀之一一葉一一珠一一光一一臺一一幢

＊皆令分明如於鏡中自見面像此想成者

除滅五万劫生死之罪必定當生極樂世界

作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所

以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心

想中是故決等心想佛時是心即是世二想

八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正遍

知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼

佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀想彼佛

者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮檀

金色坐彼華上像既坐已心眼得開了了分

明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列

諸天寶網弥覆其上衆寶羅網滿虛空中見

如此事極令明了如觀掌中見此事已復當

更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等无有

異須作一大蓮華在佛右邊想一觀世音菩

薩像坐左華坐亦放金光如前无異想一大

勢至菩薩像坐右華坐此想成時佛菩薩像

皆放金色光其光金色照諸寶樹一一樹下

亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像

遍滿彼國此想成時行者當聞水流光明及

亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像
遍滿彼國此想成時行者當聞水流光明及
諸寶樹鼓鳥鵝鴈皆說妙法出定之人定恒聞
妙法行者所聞出定之時憶持不捨令與備
多羅合者不合者名為妄想若合者名為粗
想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀
者除无量億劫生死之罪於現身中得念佛
三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
想光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如五須
彌山佛眼如四大海水清白分明身諸毛孔
演出光明如須彌山放佛圓光如百億三千
大千世界於圓光中有百万億那由他恒河
沙化佛一一化佛亦有衆多无數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一相各
有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨其
光相好及與化佛不可具說但當憶想念心
眼見見此事者即見十方一切諸佛以見諸
佛故名念佛三昧作是觀者名觀一切佛身

眼見見此事者即見十方一切諸佛以見諸
佛故名念佛三昧作是觀者名觀一切佛身
以觀佛身故亦見佛心佛心者大慈大悲是
以无緣慈攝取衆生作此觀者捨身他世生
諸佛前得无生忍是故智者應當繫心諦觀
无量壽佛觀无量壽佛者從一相好入但觀
眉間白毫極令明了見眉間白毫者八万四
千相好自然當見見无量壽佛者即見十方
无量諸佛得見无量諸佛故諸佛現前授記
是為遍一切色想名第九觀作此觀者名為
正觀若他觀者名為耶觀
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次應當觀觀世音菩薩此菩薩身長八十
億那由他恒河沙由旬身紫金色頂上肉髻
頂有圓光面各百千由旬其圓光中有五百
化佛如釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩无
量諸天以為侍者舉身光中五道衆生一切
色相皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天
冠其天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世
音菩薩面如閻浮檀金色眉間毫想備七寶
色流出八万四千種光明一一光明有无量
无數百千化佛一一化佛无數菩薩以為侍

色流出八万四千種光明一一光明有无量
无數百千化佛一一化佛无數菩薩以為侍
者變現自在滿十方界如紅蓮華色有八
十億光明以為瓔珞真瓔珞中普現一切諸
莊嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指端
一一指端有八万四千畫猶如印文一一畫
有八万四千色一一色有八万四千光其光
柔軟普照一切以此寶手接引衆生舉足時
足下有千輻輪相自然化成五百億光明臺
下足時有金剛摩尼華布散一切莫不弥滿
其餘身想衆好具足如佛无異唯頂上肉髻
及无見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩
真實色身想名第十觀佛告阿難若欲觀觀
世音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸罪淨
除業障除却无數劫生死之罪如此菩薩但
聞其名獲无量福何況諦觀若有欲觀觀世
音菩薩者先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆
相亦次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀
者名為正觀若他觀者名為邪觀
次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀
世音圓光面各百廿由旬照二百五十由旬
舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆

舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆
悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方无
量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊光
以智慧光普照一切令離三塗得无上力是
故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百
寶華一一蓮華有五百寶臺一一臺中十方
諸佛國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如
鉢頭摩華於肉髻上有一寶瓶盛諸光明普
現佛事餘諸身相如觀世音等无有異此菩
薩行時十方世界一切震動當地動處有五
百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世界
此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方金
光佛剎乃至上方光明王佛剎於其中間无
量塵數分身无量壽佛分身觀世音大勢至
皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華坐演
說妙法度諸衆生作此觀者名為觀見大勢
至菩薩是為觀大勢至色身想觀此菩薩者
名第十一觀除无數劫阿僧祇生死之罪作
是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀
成已名為具足觀觀世音大勢至見此事時
當起自心生於西方極樂世界於蓮華中結
跏趺坐作蓮華合想作蓮華開想蓮華開時

跏趺坐作蓮華合想作蓮華開想蓮華開時
有五百色光來照身想眼目開想見佛菩薩
滿虛空中水鳥林樹及與諸佛所出音聲皆
演妙法與十二部經合出空之時憶持不失見
此事已名見无量壽佛極樂世界是為普觀
想名第十二觀无量壽佛化身无數與觀世
音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲生心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿彌陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛空
中或現小身丈六八尺所現之形皆真金色
圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音大勢
至於一切處身同衆生但觀首相知是觀
世音知是大勢至此二菩薩助阿彌陀佛普
化一切是為雜想名第十三觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆
生願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者誠心二者深心三者迴向發願心具三
心者必生彼國復有三種衆生當得往生何

心者必生彼國復有三種衆生當得往生何
等為三一者慈心不殺具諸戒行讀誦大乘
方等經典備行六念迴向發願生彼國具
此功德一日乃至七日即得往生生彼佛國
時此人精進勇猛故阿彌陀如來與觀世音
大勢至无數化佛百千比丘聲聞大衆无數
諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金剛臺與大
勢至菩薩至行者前阿彌陀佛放大光明
照行者身與諸菩薩授手迎接觀世音大勢至
與无數菩薩讚嘆行者勸進其心行者見已
歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨從佛後如
彈指頃往生彼國生彼國已見佛色身衆相
具足見諸菩薩色相具足光明寶林演說妙
法聞已即悟无生法忍逕須臾間歷事諸佛
遍十方界於諸佛前次第受記還至本國得
无量百千陀羅尼門是名上品上生者
上品中生者不必受持讀誦方等經典善解
義趣於第一義心无驚動深信因果不謗大
乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者
命欲終時阿彌陀佛與觀世音大勢至无量
大衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前讚言法
子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝

子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝
與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合
掌又手讚嘆諸佛如一念頃即生彼國七寶
池中此紫金臺如大寶華逕宿即開行者身
作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩
俱時放光照行者身目即開明因前宿習普
聞衆聲純說甚深第一義諦即下金臺礼佛
合掌讚嘆世尊逕於七日應時即於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十
方恭事諸佛於諸佛所循諸三昧逕一小劫
得无生忍現前受記是名上品中生者
上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上
道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿弥陀佛及觀世音大勢至與諸眷
屬持金蓮華化作五百佛來迎此人五百化
佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道
心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華
坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一
日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見
佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了
了見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸
佛於諸佛前聞甚深法逕三小劫得百法明

佛於諸佛前聞甚深法逕三小劫得百法明
門住歡喜地是名上品下生者是名上品生
想名第十四觀
復次阿難及韋提希中品上生者若有衆生
受持五戒持八戒齋循行諸戒不造五逆无
衆過患以此善根迴向願求生於西方極樂
世界臨命終時阿弥陀佛與諸比丘眷屬圍
遶放金色光至其人所演說苦空无常无我
讚嘆出家得離衆苦行者見已心大歡喜自
見己身坐蓮華臺長跪合掌為佛作礼未舉
頭頃即得往生極樂世界蓮華尋開當華
敷時聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿羅漢道
三明六通具八解脫是名中品上生者
中品中生者若有衆生若一日一夜受持八
戒齋若一日一夜持沙弥戒一日一夜持具
具足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極
樂國戒香薰循如此行者命欲終時見阿弥
陀与諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者
前行者自見空中有聲讚言善男子如汝善
人隨順三世諸佛教我來迎汝行者自見坐
蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界在寶
池中逕於七日蓮華乃敷華既敷已開目合

池中逕於七日蓮華乃敷華既敷已開目合
掌讚嘆世尊聞法歡喜得須陀恒逕半劫已
成阿羅漢是名中品中生者
中品下生者若有善男子善女人孝養父母
行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣
說阿弥陀佛國主樂事亦說法藏比丘世八
大願聞此事已尋即命終譬如壯士屈伸臂
頃即生西方極樂世界生逕七日遇觀世音
及大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢是
名中品下生者是名中輩生想名第十五觀
復次阿難及韋提希下品上生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造惡法无有慚愧命欲終時愚善知識為讚
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除卅劫極重惡業智者須教合掌叉手
稱南无阿弥陀佛名故除五十億劫生死之
罪尒時彼佛遣化佛化觀世音化大勢至至
行者前讚言善男子汝稱佛名故諸罪消滅
我來迎汝作是語已行者即見化佛光明遍
滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮華隨化
佛後生寶池中逕七七日蓮華乃敷當華敷
時大悲觀世音菩薩放大光明住其人前為

時大悲觀世音菩薩放大光明住其人前為
說甚深十二部經聞已信解發无上道心逕
十八小劫具百法明門得入初地是名下品
上生得聞佛名法名及聞僧名聞三寶名即
得往生
須次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慚愧以諸惡
法而自莊嚴如此罪人以惡業故應隨地獄
命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
大慈悲為說阿弥陀佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人
聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為
清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接
此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之
內逕於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵
音聲安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法
已應時即發无上道心是名下品中生者
佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生
作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以
惡業故應墮惡道逕歷多劫受苦无窮如此

惡業故應墮惡道遠歷多劫受苦无窮如此
愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說
妙法教令念佛彼人苦逼不能念佛善友告言
汝若不能念者應稱无量壽佛如是正心令
聲不絕具足十念稱南无佛故於念念中除
八十億劫生死之罪命終之後見金蓮華猶
如日輪住其人前如一念頃即得往生極樂
世界於蓮華中滿十二大劫蓮華方開觀世
音大勢至以大悲音聲為其廣說菩薩相除滅
罪法聞已歡喜應時即發菩提之心是名下
品下生者是為下品生想名第十六觀說是
語時韋提希与五百侍女聞佛所說應時即
見極樂世界廣長之相得見佛身及二菩薩
心生歡喜嘆未曾有豁然大悟逮无生忍五
百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼
國世尊悉記皆當往生彼國已得諸佛現
前三昧无量諸天發无上道心
尒時阿難即從坐起前白佛言世尊當何名
此經此法之要當云何受持佛告阿難此經
名觀極樂國土无量壽佛觀世音菩薩大勢
至菩薩亦名淨除業障生諸佛前汝當受持
无令忘失行此三昧者現身得見无量壽佛

W→T365 12/346B21

及二大士若善男子善女人但聞佛名二菩
薩名除无量劫生死之罪何況憶念若念佛
者當知此人是人中分陀利華觀世音菩薩
大勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸佛家
佛告阿難汝持是語者即是持无量壽佛名
佛說此語時尊者目揵連阿難及韋提希等
聞佛所說皆大歡喜尒時世尊足步虛空還耆
闍崛山尒時阿難廣為大衆說如上事无量
諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

觀无量壽佛經一卷

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度
之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人
相衆生相壽者相即非菩薩 奉詔譯金剛
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩
薩不住相布施其福德不可思量須菩提於
意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩
提南西北方四維上下虛空可思量不不也世
尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是
不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所說身

斯六九五四號　金剛般若波羅蜜經

S-> T235 8/749A2~4
W-> 8/75203

須菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所說身
相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛
妄若見諸相非相則見如來 奉詔譯金剛
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩

佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以無為法而有差別（奉請第三菩提果分全剛）
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法（奉請第四淨土分全剛）
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那

何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那
含名為不來而實無來是名阿那含須菩
提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅
漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有
法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿
羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說
我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須
菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行
而名須菩提是樂阿蘭那行（奉請第五莊嚴淨土分全剛）
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應無所住而生其心（奉請第六淨土分全剛）

味觸法生應無所住而生其心奉請第十四無色界分第

須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何

是身為大不須菩提言甚大世尊何以故

佛說非身是名大身奉請第十五莊嚴淨土分第

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提

言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙

須菩提我今實言告汝若有善男子善女人

以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用

布施得福多不須菩提言甚多世尊

佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃

至受持四句偈等為他人說而此福德勝前

福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當

知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔

廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是

人成就最上第一希有之法若是經典所在之

處則為有佛若尊重弟子奉請第十六尊重正教分第

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般

若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須

菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須

菩提於意云何如來有所說法不須菩提白

佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三

千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於

意云何可以三十二相見如來不不也世尊不

可以三十二相得見如來何以故如來說三十二

相即是非相是名三十二相市无地藏菩薩

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身

命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈

等為他人說其福甚多尒時須菩提聞說是

經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊

佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未

曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經

信心清淨則生實相當知是人成就第一希有

功德世尊是實相者則是非相是故如來說

名實相世尊我今得聞如是經典信解受持

叫徒世尊是實相者則是非相是故如來說
名實相世尊我今得聞如是經典信解受持
不足為難若當來世後五百歲其有衆生得
聞是經信解受持是人則為第一希有何以
故此人无我相人相衆生相壽者相即是非
我相即是非相人相衆生相壽者相即是非
相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提
如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不
畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來
說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波
羅蜜　李无救菩觀世音菩薩
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時無我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應

不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩
薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是
非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是
真語者實語者如語者不誑語者不異語者
須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提
若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所
見若菩薩心不住法而行布施如人有目日
光明照見種種色須菩提當來之世若有
善男子善女人能於此經受持讀誦則為如
來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就
无量无邊功德　李无垢廣菩薩
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說　李无金尤藏菩薩
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇
劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸
佛悉皆供養承事無空過者若復有人於
後末世能受持讀誦此經所得功德於我所
供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算
數譬喻所不能及須菩提若善男子善女

供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算
數譬喻所不能及須菩提若善男子善女
人於後末世有受持讀誦此經所得功德我
若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與

得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法
是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无
我法者如來說名真是菩薩

非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无
我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所
有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種
心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是
名為心所以者何須菩提過去心不可得現
在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福

世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
德有實如來不說得福德多以福德无故如
來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未
來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非
衆生非不衆生何以故須菩提衆生者如來
說非衆生是名衆生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩
提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名

多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我無人無衆生無壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若
波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於
前福德百分不及一百千萬億分乃至算數
譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是

菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德
故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從來
亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多
世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
即非世界是名世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人
貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法
應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相須
菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩薩心者持
於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說

應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相須
菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩薩心者持
於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動
何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛經真言

南无薄伽蘇帝 波羅壞波羅頞多曳 伊
他唵哩栈折羅 勿濫 娑婆訶
心真言
唵薄伽 蘇帝 波羅羅壞 波羅頞多曳 伊
蚩唎 伊蚩唎 輸盧馱 輸盧馱 毗舍野 毗舍
野 娑婆訶
心中心真言

妙法蓮華經譬喻品第三

尒時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得未曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩薩受記作佛而我等不預斯事甚自感傷失於如來无量知見世尊我常獨處山林樹下若坐若行並作是念我等同入法性云何如來以小乘法而見濟度然是我咎非世尊也所以者何若我等待說所因成就阿耨多羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋責而今從佛聞所未聞未嘗有法斷諸疑悔身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從佛口生從法化生得佛法分尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

我聞是法音 得所未曾有 心懷大歡喜 疑網皆已除
昔來蒙佛教 不失於大乘 佛音甚希有 能除衆生惱
我已得漏盡 聞亦除憂惱 我處於山谷 或在林樹下
若坐若經行 常思惟是事 嗚呼深自責 云何而自欺
我等亦佛子 同入无漏法 不能於未來 演說无上道
金色三十二 十力諸解脫 同共一法中 而不得此事

S-T262 9/101322

金色三十二 十力諸解脫 同共一法中 而不得此事
八十種妙好 十八不共法 如是等功德 而我皆已失
我獨經行時 見佛在大衆 名聞滿十方 廣饒益衆生
自惟失此利 我為自欺誑 我常於日夜 思惟是事
欲以問世尊 為失為不失 我常見世尊 稱讚諸菩薩
以是於日夜 籌量如此事 令聞佛音聲 隨宜而說法
无漏難思議 令衆至道場 我今者聊見 為諸梵志師
世尊知我心 拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證
尒時心自謂 得至於滅度 而今乃自覺 非是實滅度
若得作佛時 具三十二相 天人夜叉衆 龍神等恭敬
是時乃可謂 永盡滅无餘 佛於大衆中 說我當作佛
聞如是法音 疑悔悉已除 初聞佛所說 心中大驚疑
將非魔作佛 惱亂我心耶 佛以種種緣 譬喻巧言說
其心安如海 我聞疑網斷 佛說過去世 无量滅度佛
安住方便中 亦皆說是法 現在未來世 其數无有量
亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊 從生及出家
得道轉法輪 亦以方便說 世尊說實道 彼旬无此事
以是我之知 非是魔作佛 我墮疑網故 謂是魔所為
聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
疑悔永已盡 安住實智中 我之當作佛 為天人所敬
轉无上法輪 教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人 沙門婆羅門

爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華果華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不可
思議算數譬喻所不能及非佛智力无能知
者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發意
皆久植德本於无量百千万億佛所淨脩梵
行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神

通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小劫
華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次
當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗是
華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像
法住世亦三十二小劫爾時世尊欲重宣此
義而說偈言

舍利弗來世　成佛普賢尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶莊　世界名離垢　清淨无瑕穢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於東宋後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝无倫比

正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　衆勝无倫正
彼即是汝身　宜應自欣慶　　
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身
所着上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與
无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過去
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利
弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時猋然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切已心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從

是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火
所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾
出无令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已命時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳奔
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆作四衢道中露地而坐
无復鄣礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗今時長者各賜諸子等一

白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗今時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綿綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難
全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為
已得玩好之具況復方便於彼火宅而救濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如女所言舍利弗如來亦復

則富无量硨磲瑪瑙等與大車佛告舍

利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復

如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂

患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見

力无所畏有大神力及智慧力具足方便智

慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利

益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病

死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令

得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老

病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故受

種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地

獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮

困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸

苦衆生沒在其中顛倒喜樂戲不覺不知不驚

不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東

西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此

已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與

无量无邊佛智慧樂令其得遊戲舍利弗如來

復作是念若我恒以神力及智慧力捨於方便

為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不

能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病

死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解

死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解

佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有

力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火宅

之難然後各與珍寶大車如來復如是雖

有力无所畏而不用之但以智慧方便於三

界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛

佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿

貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所

燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘

我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤

脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言

汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无

繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪

定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快

樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞

法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是

名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若

有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自

然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛

乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生

從佛世尊聞法信受慇懃脩精進求一切智佛

智自然智无師智如來知見力无所畏慈念

智自然智无師智如来知見力无所畏悲念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如来亦復如是為一切衆
生之父若見无量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂如来尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如来滅度而滅度之是諸衆生
脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如来亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而脫之之
何以故如来有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者 有一大宅 其宅久故 而復頽弊
堂舍高危 柱根摧朽 梁棟傾斜 基階頹毀
墻壁圮坼 泥塗離落 覆苫亂墜 椽梠差脫
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中
鴟鳥鵰鷲 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 狸貍鼠 諸惡虫輩 交橫馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋諸虫 而集其上
孤狼野干 咀嚼踐蹋 嚙齧死屍 骨肉狼藉
由是羣狗 競來搏掠 飢羸憘惶 索食四方
鬬爭麤獷 嗜噉嘬噉 其舍恐怖 變狀如是
雕鶚鷲等 有翼飛者 各來伺視 夜叉惡鬼
毒虫之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾
鬬爭之聲 甚可怖畏 鳩槃茶鬼 蹲踞土埵
或時離地 一尺二尺 往反遊行 縱逸嬉戲
挖猫兩足 攜仡尖聲 以脚加頸 怖猫令睡
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其口如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉猫
頭髮蓬亂 殘害兇險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人

夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 怨畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後宅舍 忽然大起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 墻壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼鬼 周悼惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟燒烝 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒虫之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周悼悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓延
衆苦次第 相續不絶 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄鵠 百足之屬
飢渴惚急 甚可怖畏 此者難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 甚我愁惚

是時長者 而作是念 諸子如此 甚我愁惚
令此舍宅 无一可樂 而諸子等 躭惑戲說 諸方便
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
唯此諸子 迷惑不解 切一聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非已智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頞蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若猶野干 其形頓瘦 癩黑疥癩 人所觸燒

若猪野干 其牙切齒 多諸病癰 人所惡賤
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斬首種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖棘
但念水草 餘无所知 謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
翻騰无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所噉食
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 種陋羸躄 盲聾背偃
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病瘠瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若備醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫罹其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是

常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾瘠 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈

但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无
相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就
衆生心不樂樂所以者何世尊令我等出於
三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善

羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加
復窮困馳騁四方以求衣食漸漸趣行遇向
本國其父先來求子不得中止一城其家大
富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠等
其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以憶想每憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊爾時窮
子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見其父
踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居士皆
恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身
吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂
諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出

吏民僮僕手白拂侍立左右覆以寶帳垂
諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出
內珠輿有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尋時使者
疾走往捉窮子驚怪稱怨大喪我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遥見已而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子使
者語已我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食尋時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有

色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作家信與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
尋時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦惟悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等懃作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價
諸有所須瓦器米麵鹽酢之屬莫自疑難亦
有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺紿瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尋時窮子雖歡此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相親信入出无難
然其所止猶在本家世尊尋時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我

知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便等
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時又知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路歸辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟麤除諸法戲論之糞我等於中
懃加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自謂為足便自謂於佛法中懃精進

大歡喜自謂為足便自謂於佛法中懃精進
故所得如多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所怖求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之尒
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠琉璃

求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家臣官 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琉璃
象馬牛羊 輦輦車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃過他國 高估賈人 无處不有
千万億衆 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
羣臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 蓋憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 余時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 余時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計筭 金銀寶物 出內財產 注記事疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自恠 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 黑而瘦之 即勅使者 追捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見斃
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人

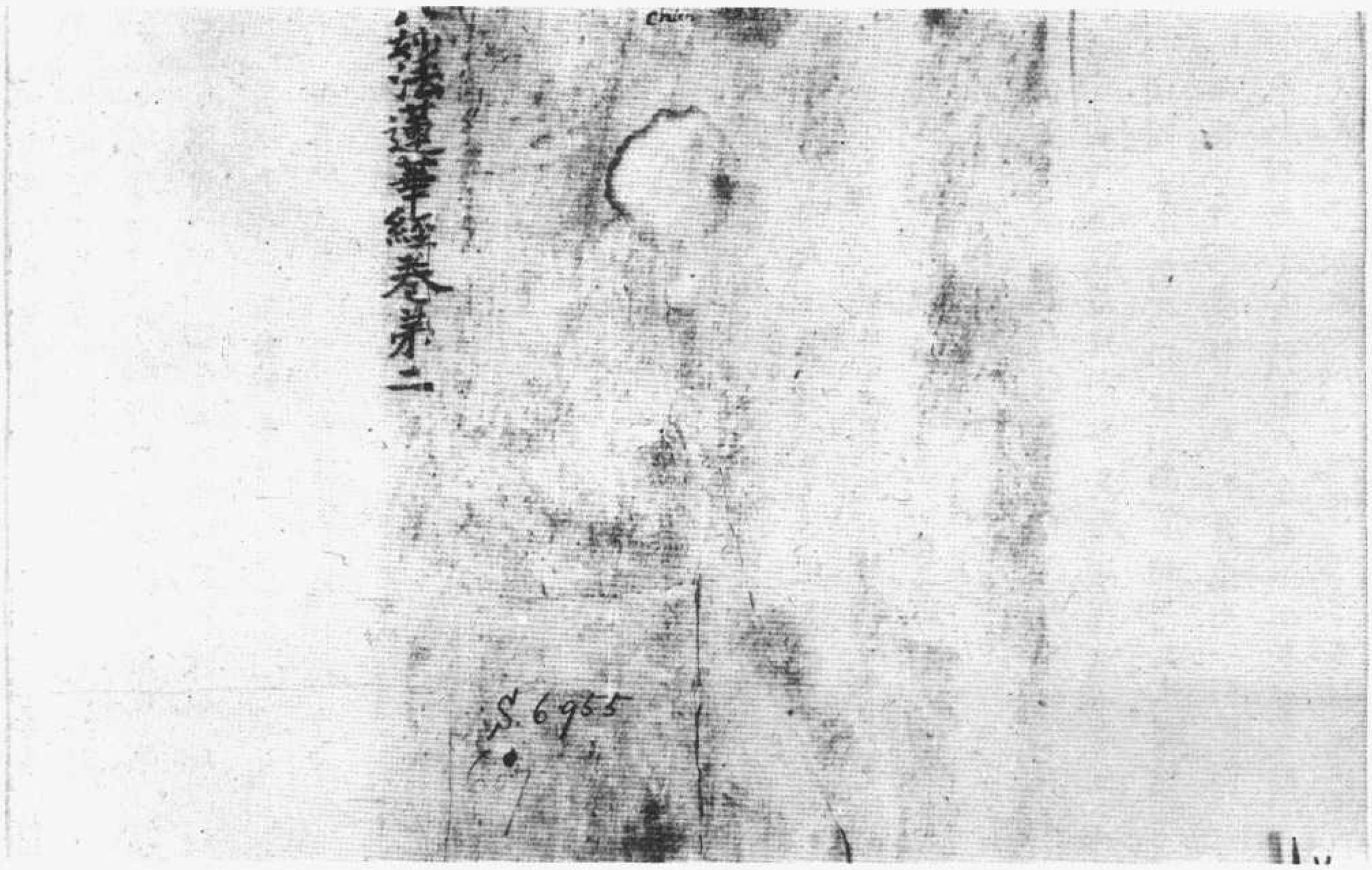
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目座陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令懈怠
既益汝價 并塗之油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 用行求索 遂來至此
見我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說家上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種辟喻

我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欲樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生悪樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 修習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 道師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶

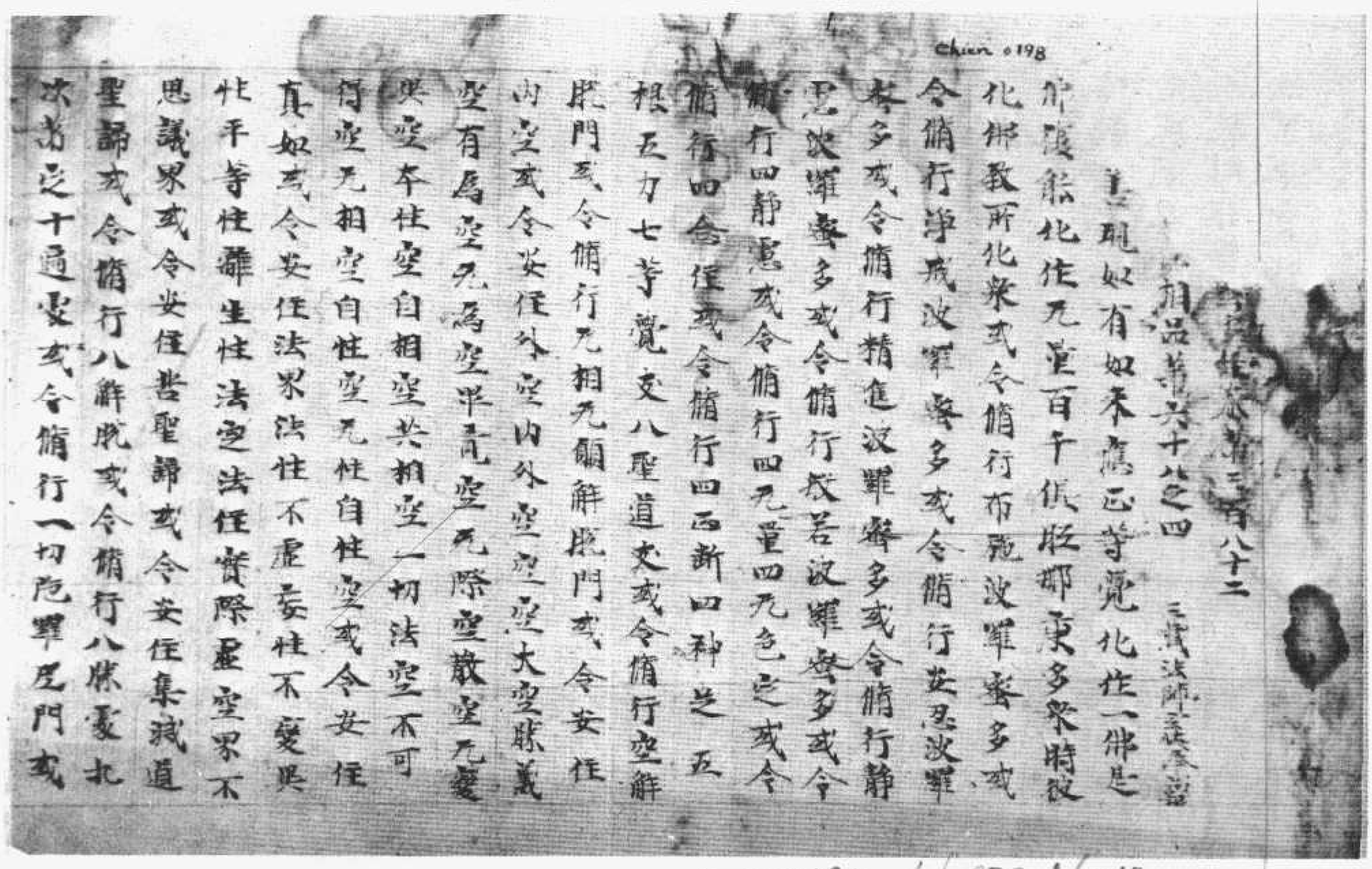
W-T262 9/19A12

非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久修梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜而說 諸佛於法 得家自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種壽量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二



▼ 斯六九五六號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十二



S → T220　6/972 A6~10
W →　6/973 B9

聖解或令備行八解脫或令備行八勝處九
次第定十遍處或令備行一切陀羅尼門或
令備行一切三摩地門或令備行空無願或
令備行一切地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地或令備
行五眼或令備行六神通或令備行佛十力
或令備行佛十力畏四无礙解十八佛不共
法或令備行大慈或令備行大悲大喜大捨
或令備行无忘失法或令備行恒住捨性或
令備行一切智或令備行道相智一切相
智或令備行三十二大士相或令備行八十
隨好或令證得預流果或令證得一來不還
阿羅漢果獨覺菩提或令證得菩薩勝位
或令證得諸佛无上正等菩提善現於汝意
云何是諸化佛及所化衆頗於諸法有所分別
有破壞不善現答言不也世尊不也善逝諸
所變化无分別故
佛言善現由此因緣當知菩薩摩訶薩亦復
如是行深般若波羅蜜多爲當有情如應教
法雖不分別破壞法相而能如實安立有情
令其安住所應住地雖於有情及一切法都
无所得而令有情解脫妄想顛倒執著无礙
无脫爲方便故所以者何善現色本性无礙

无所得而令有情解脫妄想顛倒執著无礙
无脫爲方便故所以者何善現色本性无礙
无脫受想行識本性亦无礙无脫色本性
无礙无脫則非色受想行識本性亦无礙
无脫則非受想行識何以故色乃至識畢竟
淨故善現眼處本性无礙无脫耳鼻舌身意
處本性亦无礙无脫眼處本性无礙无脫則
非眼處耳鼻舌身意處本性亦无礙无脫則
非耳鼻舌身意處何以故眼處乃至意處畢
竟淨故善現色處本性无礙无脫聲香味觸
法處本性亦无礙无脫色處本性无礙无脫
則非色處聲香味觸法處本性亦无礙无脫
則非聲香味觸法處何以故色處乃至法處
畢竟淨故善現眼界本性无礙无脫耳鼻舌
身意界本性亦无礙无脫眼界本性无礙无
脫則非眼界耳鼻舌身意界本性亦无礙无
脫則非耳鼻舌身意界何以故眼界乃至意
界畢竟淨故善現色界本性无礙无脫聲香
味觸法界本性亦无礙无脫色界本性无礙
无脫則非色界聲香味觸法界本性亦无礙
无脫則非聲香味觸法界何以故色界乃至
法界畢竟淨故善現眼識界本性无礙无脫
耳鼻舌身意識界本性亦无礙无脫眼識界

耳鼻舌身意識界本性亦无縛无脫眼識界
本性无縛无脫則非眼識界耳鼻舌身意
識界亦无縛无脫則非耳鼻舌身意識界
何以故眼識界乃至意識界畢竟淨故善
現眼觸本性无縛无脫耳鼻舌身意觸本
性亦无縛无脫眼觸本性无縛无脫則非眼
觸耳鼻舌身意觸本性亦无縛无脫則非
耳鼻舌身意觸何以故眼觸乃至意觸畢竟
淨故善現眼觸為緣所生諸受本性无縛无脫
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受本性亦无縛
无脫眼觸為緣所生諸受本性无縛无脫則
非眼觸為緣所生諸受耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受本性亦无縛无脫則非耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受何以故眼觸為緣所生
諸受乃至意觸為緣所生諸受畢竟淨故善
現地界本性无縛无脫水火風空識界本性
亦无縛无脫地界本性无縛无脫則非地界
水火風空識界本性亦无縛无脫則非水火
風空識界何以故地水火風空識界畢竟淨
故善現因緣本性无縛无脫等无間緣所緣
緣增上緣本性亦无縛无脫因緣本性无縛无
脫則非因緣等无間緣所緣緣增上緣本
性亦无縛无脫則非等无間緣所緣緣增上

性亦无縛无脫則非等无間緣所緣緣增上
緣何以故因緣乃至增上緣畢竟淨故善現
從諸緣所生法本性无縛无脫從諸緣所生
法本性无縛无脫則非從諸緣所生法何以
故從諸緣所生法畢竟淨故善現无明本性
无縛无脫行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱本性亦无縛无脫无明本性
无縛无脫則非无明行乃至老死愁歎苦憂
惱本性亦无縛无脫則非行乃至老死愁歎
苦憂惱何以故无明乃至老死愁歎苦憂惱
畢竟淨故善現布施波羅蜜多本性无縛无
脫淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性
亦无縛无脫布施波羅蜜多本性无縛无
脫則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多本性亦无縛无脫則非淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故布施
乃至般若波羅蜜多畢竟淨故善現四靜慮
本性无縛无脫四无量四无色定本性亦无
縛无脫四靜慮本性无縛无脫則非四靜
慮四无量四无色定本性亦无縛无脫則非
四无量四无色定何以故四靜慮四无量四
无色定畢竟淨故善現四念住本性无縛无
脫四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

四无量四无色之何以故四靜慮四无量四
无色之畢竟淨故菩薩四念住乃至無
脫四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支乃至非无縛无脫四念住乃至無
脫則非四念住四正斷乃至八聖道支乃至
非无縛无脫則非四正斷乃至八聖道支何
以故四念住乃至八聖道支畢竟淨故菩薩
空解脫門乃至無相无願解脫門
乃至非无縛无脫无相无願解脫門
則非空解脫門无相无願解脫門乃至
非无縛无脫則非无相无願解脫門何以故空无

三藏法師玄奘奉　詔譯

尒時具壽善現白佛言世尊若真法界真如
實際無轉無越者色乃至識與真法界真如
實際為有異不眼處乃至意處與真法界真如
實際為有異不色處乃至法處與真法界
真如實際為有異不眼界乃至意界與真法
界真如實際為有異不色界乃至法界與真
法界真如實際為有異不眼識界乃至意識
界與真法界真如實際為有異不眼觸乃至
意觸與真法界真如實際為有異不眼觸為
緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受與真
法界真如實際為有異不地界乃至識界與
真法界真如實際為有異不回緣乃至增上
緣與真法界真如實際為有異不從緣所生
諸法與真法界真如實際為有異不然眼乃
至老死與真法界真如實際為有異不布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與真法界真
如實際為有異不四靜慮四無量四無色定
與真法界真如實際為有異不四念住乃至
八聖道支與真法界真如實際為有異不空

S 2 T220 7/382B15
W 2 7/383B15

如實際為有異不有記法無記法與真法界真如
與真法界真如實際為有異不四念住乃至
八聖道支與真法界真如實際為有異不空
無相無願解脫門與真法界真如實際為有
異不內空乃至無性自性空與真法界真如
實際為有異不苦集滅道聖諦與真法界真
如實際為有異不八解脫乃至十遍處與真
法界真如實際為有異不淨觀地乃至如來
地與真法界真如實際為有異不極喜地乃
至法雲地與真法界真如實際為有異不一
切陀羅尼門三摩地門與真如界真如實際
為有異不五眼六神通與真法界真如實際
為有異不如來十力乃至十八佛不共法與
真法界真如實際為有異不三十二大士相
八十隨好與真法界真如實際為有異不無
忘失法恒住捨性與真法界真如實際為有
異不一切智道相智一切相智與真法界真
如實際為有異不預流果乃至獨覺菩提與
真法界真如實際為有異不一切菩薩摩訶
薩行諸佛無上正等菩提與真法界真如實
際為有異不善法非善法與真法界真如實
際為有異不有記法無記法與真法界真如

際為有異不有記法無記法與真法界真如
實際為有異不有漏法無漏法與真法界真
如實際為有異不世間法出世間法與真法
界真如實際為有異不有為法無為法與真
法界真如實際為有異不佛告善現色乃至
識不異真法界真如實際如是乃至一切菩
薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提不異真法
界真如實際善法非善法不異真法界真如
實際有記法無記法不異真法界真如實際
有漏法無漏法不異真法界真如實際世間
法出世間法不異真法界真如實際有為法
無為法不異真法界真如實際具壽善現復
白佛言若色等法與真法界真如實際無有
異者云何世尊施設黑業有黑異熟謂感地
獄傍生鬼界施設白業有白異熟謂感人天
界及一分人施設非黑非白業有非黑非白
異熟謂感預流一來不還阿羅漢果獨覺菩
提諸佛無上正等菩提佛告善現我依世俗
施設如是因果差別不依勝義以勝義中不
可說有因果差別所以者何勝義諦理諸法
性相不可分別無說無示如何當有因果差

性相不可分別無說無示如何當有回果菱
別善現當知於勝義諦色乃至識無生無滅
無染無淨以畢竟空無際空故眼處乃至意
處無生無滅無染無淨以畢竟空無際空故
色處乃至法處無生無滅無染無淨以畢竟
空無際空故眼界乃至意界無生無滅無染
無淨以畢竟空無際空故色界乃至法界無
生無滅無染無淨以畢竟空無際空故眼識
界乃至意識界無生無滅無染無淨以畢竟
空無際空故眼觸乃至意觸無生無滅無染
無淨以畢竟空無際空故眼觸為緣所生諸
受乃至意觸為緣所生諸受無生無滅無染
無淨以畢竟空無際空故地界乃至識界無
生無滅無染無淨以畢竟空無際空故回緣
乃至增上緣無生無滅無染無淨以畢竟空
無際空故從緣所生諸法無生無滅無染無
淨以畢竟空無際空故無明乃至老死無生
無滅無染無淨以畢竟空無際空故布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多無生無滅無染
無淨以畢竟空無際空故四靜慮四無量四
無色定無生無滅無染無淨以畢竟空無際

▼ 斯六九五八號　南天竺國菩提達摩禪師觀門

南天竺國菩提達摩禪師觀門一
問曰何名禪定答曰禪謂亂心不
起兼動无念為禪定端心正念
不生不滅无去无來湛然不動
名之為禪定何名為禪觀含
心神澄淨名之為禪照理分明
名之為觀禪觀自蓬兼有餘
謬故名禪觀心神澄淨不生不
滅不來不去湛然不動名之為
禪問曰何名禪定答曰禪定者覺
音靈言此名切德叢林三昧諸
佛皆從禪生故云切德叢林
又問何名禪法答曰禪法從通
有次第約孝時從始終有七衆
觀門第一住心門第二空心門第三心
无相門第四心解脫門第五
禪定門為第六真如門涅第七智
惠門風住心門者謂心散動舉
緣不住等禪念住更无起動故名
住心門者空心門者謂看心時覺心
空寂无去无來无有住處无所依

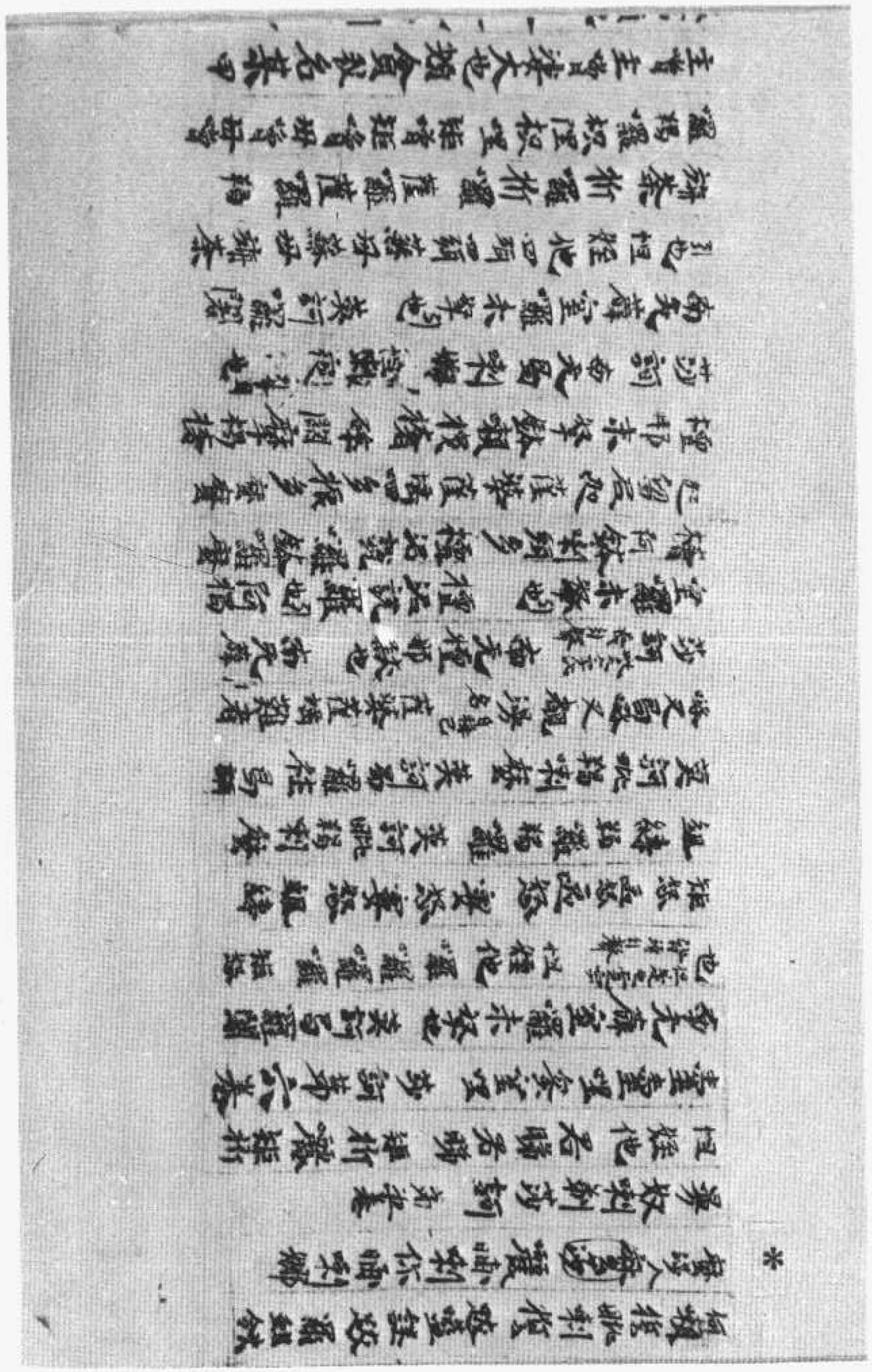
意門風住心門者謂心散動攀
緣不住等聊念住更无起動故名
住心門者空心門者謂看心轉覺心
空寂无去无來无有住處无所依
心故名空心門心无相門謂心澄淨无
有相與非青非黃非赤非白非長
非短非大非小非方非圓湛然不動
无相門心解脫門者之心无繫无縛
一切增損不來忘故名解脫門禪
定門者西域梵音靈言淨利覺
心寂淨行時住時虛時斷時皆
遠離淨无有散乱故名禪定真解
者覽心无等同虛空遍同法界
來等不三无千无變故名真如門
之意門者識了一切名之為智慧
達空深名之為慧故言智慧門
亦究竟亦名大乘无禪觀門即
是秘禪學道故名禪有七衆觀
門　五法三自性八識今无我是名
五法相明分別心了是名五法人无我
法无我意竟謂人了无我五蘊本
來法无我處竟所彰性於他夫

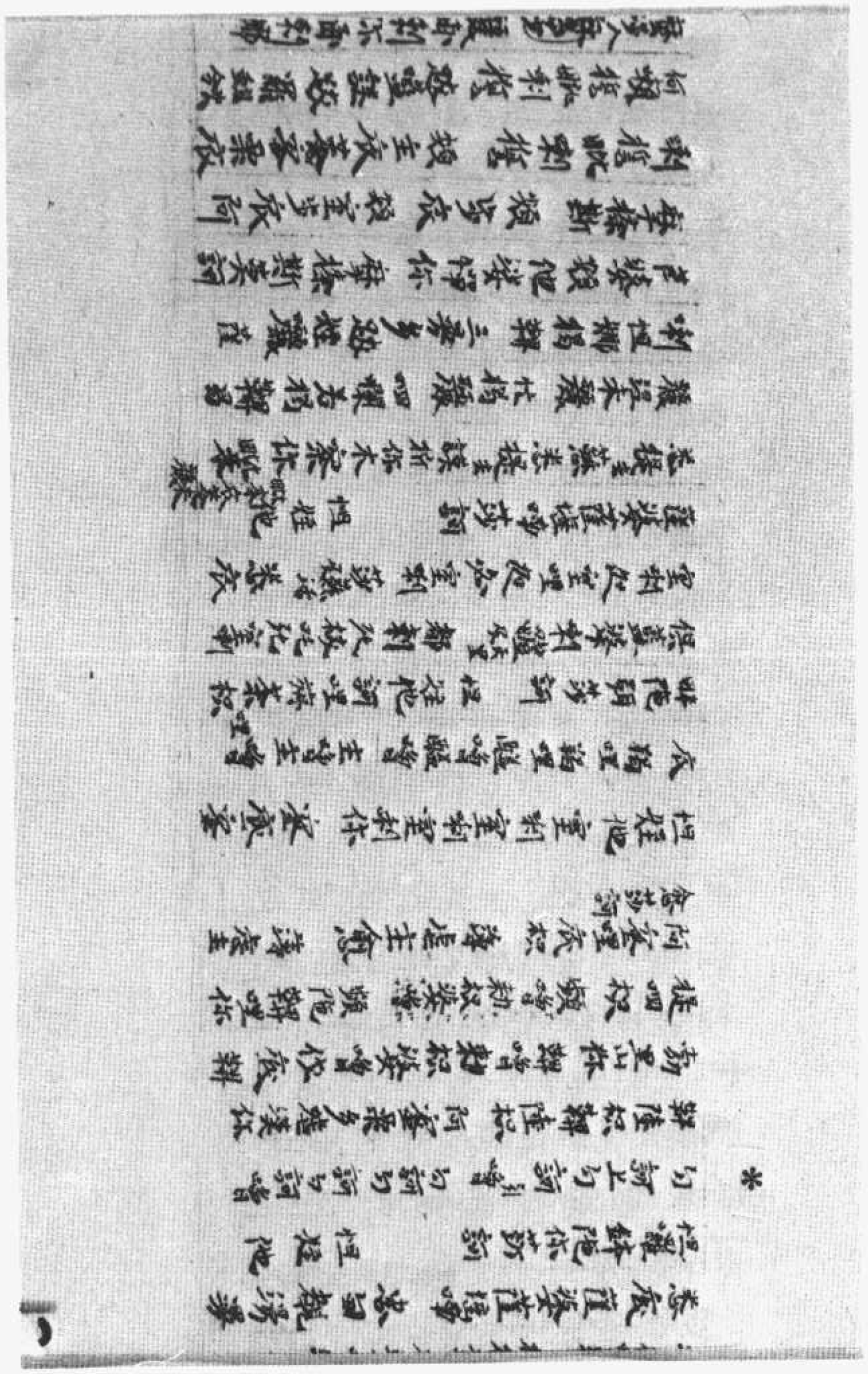
法无我意竟謂人了无我五蘊本
來法无我處竟所彰性於他夫
性緣成實性成衆性遠八識第
六意識第七摩那識第八阿賴
那識第六意識成所作智第七
摩那識太緣竟意智第八阿那
識妙觀察智大聲念佛十動切
得一者不聞思聲二者念口不散
三夫啟發行宗三大乘法者先
須安心淨住良久彈指出定念
淨三業真言曰三鹿真言曰唵婆縛
婆縛輸地婆縛達理磨婆縛
吽底三遍然後淨心想念遍觀十
方盡虛空界悉皆諸佛并心
中想念散花供養遍礼十方諸
佛普礼真言曰唵婆理婆縛母龍
達理磨僧伽喃南无薩覩底三遍
然後心想燒火寶香鋪香供
養真言唵婆縛達他莫多怒
婆布嗜狗俄　三勞哩囉薩普囉
拏三昧耶吽三遍想出无量繒幡
幢旛香花飲食等種々供養

養真言婆婆特達他摩多怒
婆布喏羯餓　三藐哩囉薩婆囉
拏三昧耶吽三遍　想出无量縛
攞播香花飲食等種々供養
誦養真言曰嚩々囉三摩縛羯
囉解三　然後淨心遍觀十身請佛
自身被大光明遍照三千大千世界
想自身作觀世音菩薩頭上五
化一身四臂有手合掌左手根
數珠右手根蓮花端身正坐被
大光明相我身即是觀世音并
更不得異緣所被光明遍照法界
三塗息苦地獄停酸亞有情
受苦之者如此了後口念真言
曰嚩麗尼鉢特摩吽　隨心多
少一百八遍一千八十一万八百心力加持
了後數珠收在手中合掌當
心迴施法界生者當成佛然後
念觀身真言曰唵薩縛嚩陀羅吽
喏隨心取數
念經後迴施文

菊四卷

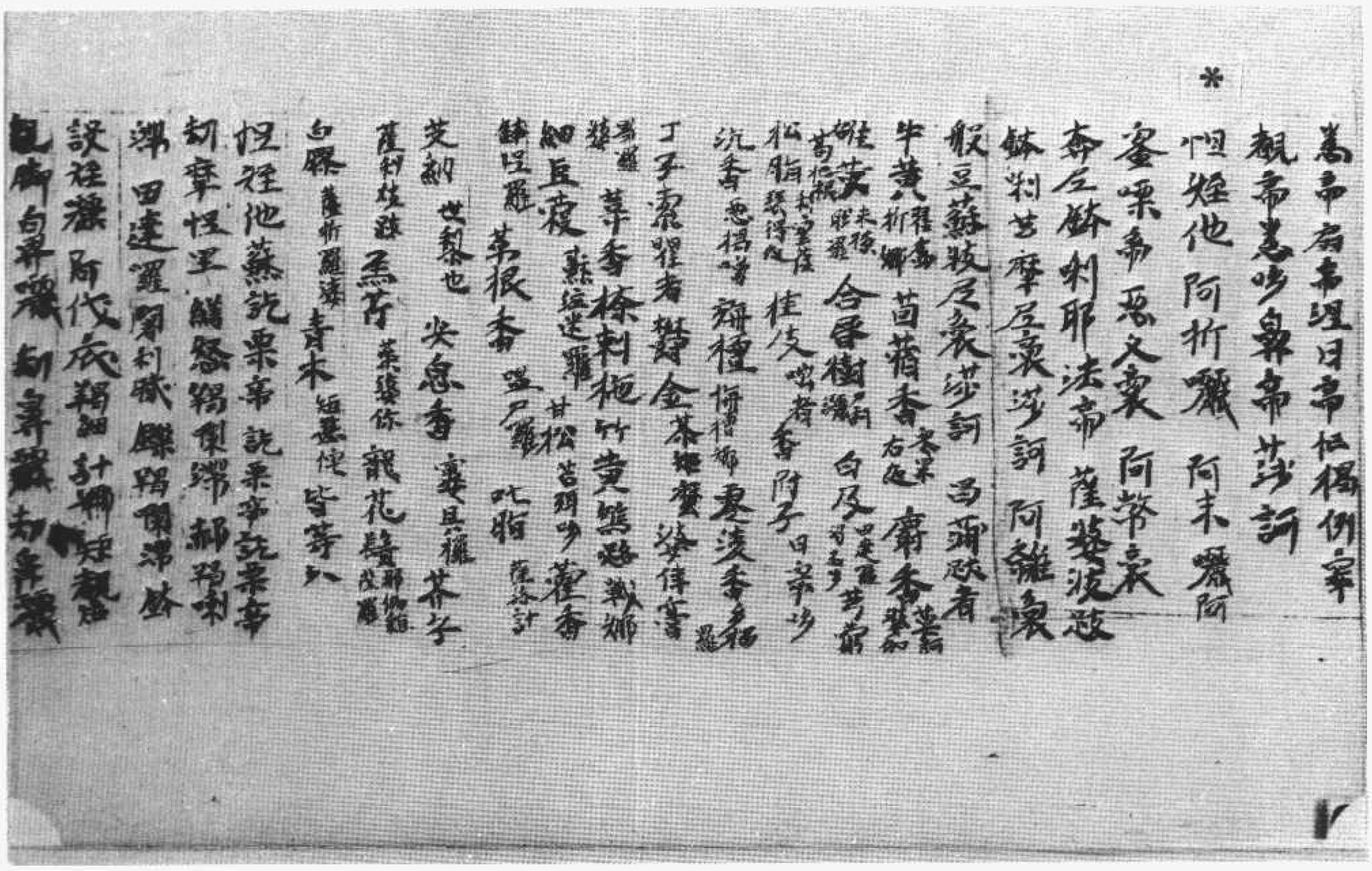
怛姪他　晡特体夢奴刺刺稱虎稱虎
獨虎　耶跋蘇利瑜　阿婆婆薩底　多跋達路多婆
耶跋麻達羅　訶怛底　多跋達路多婆
俾荼鉢刺訶嚧　娑嚩莎訶
怛姪他　唵苦　薩婆　竹里　竹里　唵苦
羅寧羅　引吽　鑄親鑄唵苦里　虎嚩
虎嚩莎訶　怛姪他　悍定根敬定根
羯刺機　烏刺機　雞由哩悍機里　莎訶
怛姪他　室刺室刺陀頞你陀頞你
陀哩陀哩你　室利室利你　陀哩
舍羅波世波拾娜　怛姪他　訶哩訶
哩你　應哩應哩你　羯刺摩引你僧
羯刺摩引你　三婆山你　聽跋你　悉殿
婆你　謨謨你　碎闍步陛莎訶
怛姪他　毗徒哩　摩哩你　迦里迦里
毗度迦底　嚩嚩嚩　主嚩主嚩　杜嚩
婆杜嚩婆　檢稽設者　婆哩羅　莎入
悉底薩婆薩埵嚩　忠曰　親湯婆
怛羅鉢陀你莎訶　怛姪他

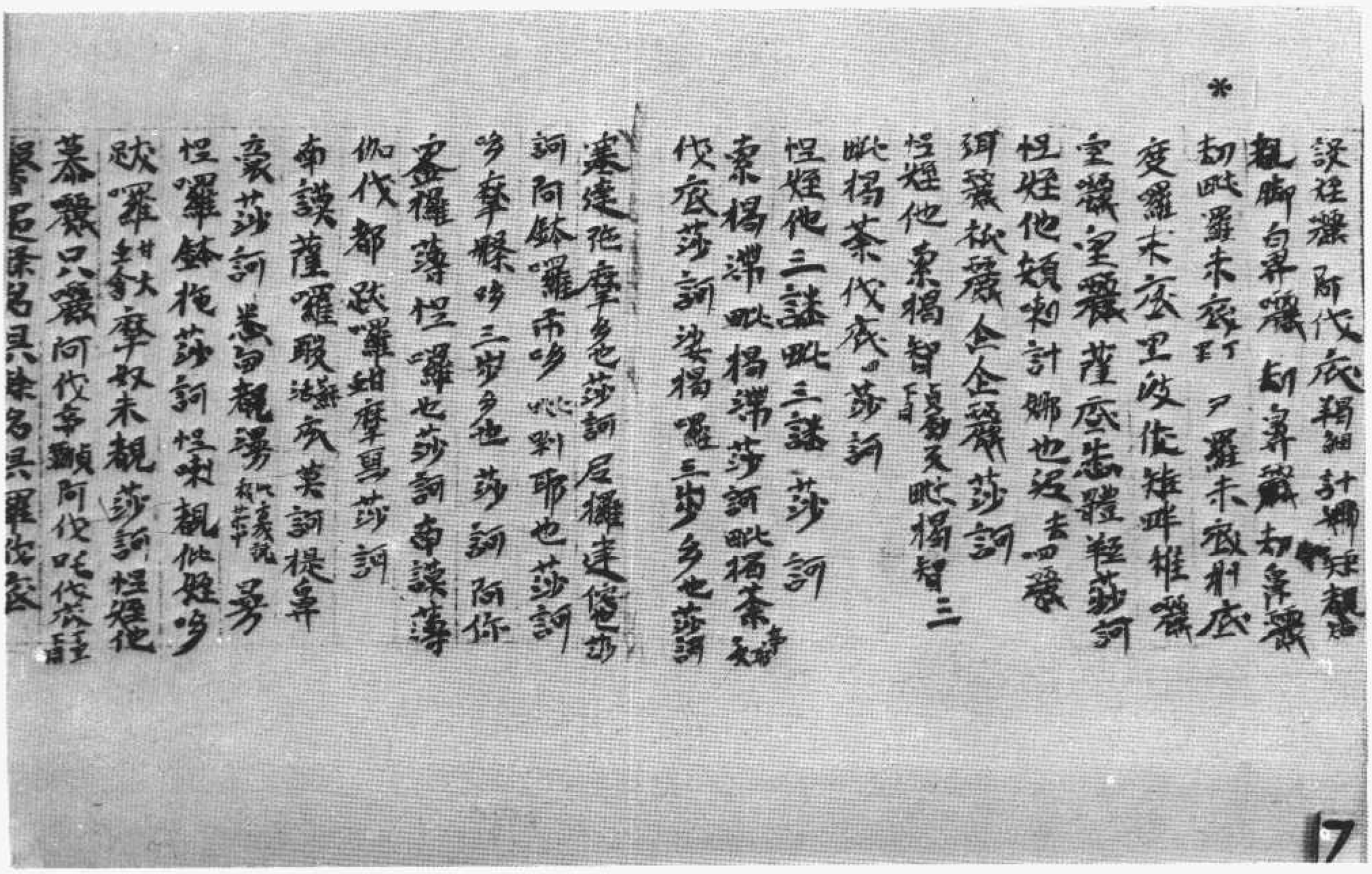




羅羯囉枳哩枳哩 矩嚕矩嚕毋嚕毋嚕
主嚕主嚕婆大也 頞貪殺名某甲
服店頞他 達達覩莎訶 南无薩
皇羅末祭也莎訶 怛那怒也莎訶
曩怒喇他鉢喇睒喇也 莎訶
南无皇利隸那也 勃陀引也
南无薩皇羅末祭也 曩又羅陽引也
莫訶羅闍 阿地囉 闍也
南無皇利那囊 莫訶提婆引囊
怛姪他 怛囉怛囉嚕嚕
末羅末囉 主主 摩摩 嘘漢
娜漢娜末羅羯諾迦 默析囉薩埵瑜也
曰底枳訖嚕 莎訶 設利囉囊
薩婆薩埵 囉嚕 莎訶
薩室囉末祭 室利夜提鼻跋
囉婆引也 嚕嚕婆引也 嚕嚕婆也 藍婆
囉嚕 祭囉嚕祭 祇麼 祇麼
喇婆達狄 嚕麼 阿日迦那末
羅白福之名 達哩 設那迦末羅 達哩
設布 麼麼末那鉢利昌羅大
也莎訶 第七卷
怛姪他 你弭你弭你弭 尼民末哩

也莎訶
怛姪他 你弭你弭你弭 尼民末哩
室哩虛迦虛 鞞你 室哩輸囉波你
曷略又曷略又 怛姪他 喝 布
毗喝布你喝布 鉢利室囉雜
鉢利底那室 室囉 六提日孰毗
末囉 鉢利婆莎訶 曩 尖茶
囉 般茶囉 稅帝布 般茶囉
婆死你 喝囉 鞞茶引囉 劫罕囉
水揭羅 悉綺達地日合 曷略又曷
略又 怛姪他 毋你 毋你 毋尼囉
末底末底 蘇末底 莫訶末底
呵呵呵 磨婆 那悉底帝引 娑婆
波跋 跋析羅波你 悉鉢 怛姪
茶上 莎訶 怛姪他 醯里弭 黑地
里莎訶 跋囉 鉢麼布囉 跋囉
鉢末泛 跋囉鉢麼 揭鞞 補羅跋
僧悉怛囉莎訶
怛姪他 補羅闍 蘇補羅闍 麼
麼鉢利呵囉 阿囉耶 鉢利設
悉帝 扇帝 理日帝 仁揭 例室
覩帝 悉哆 鼻帝 莎訶





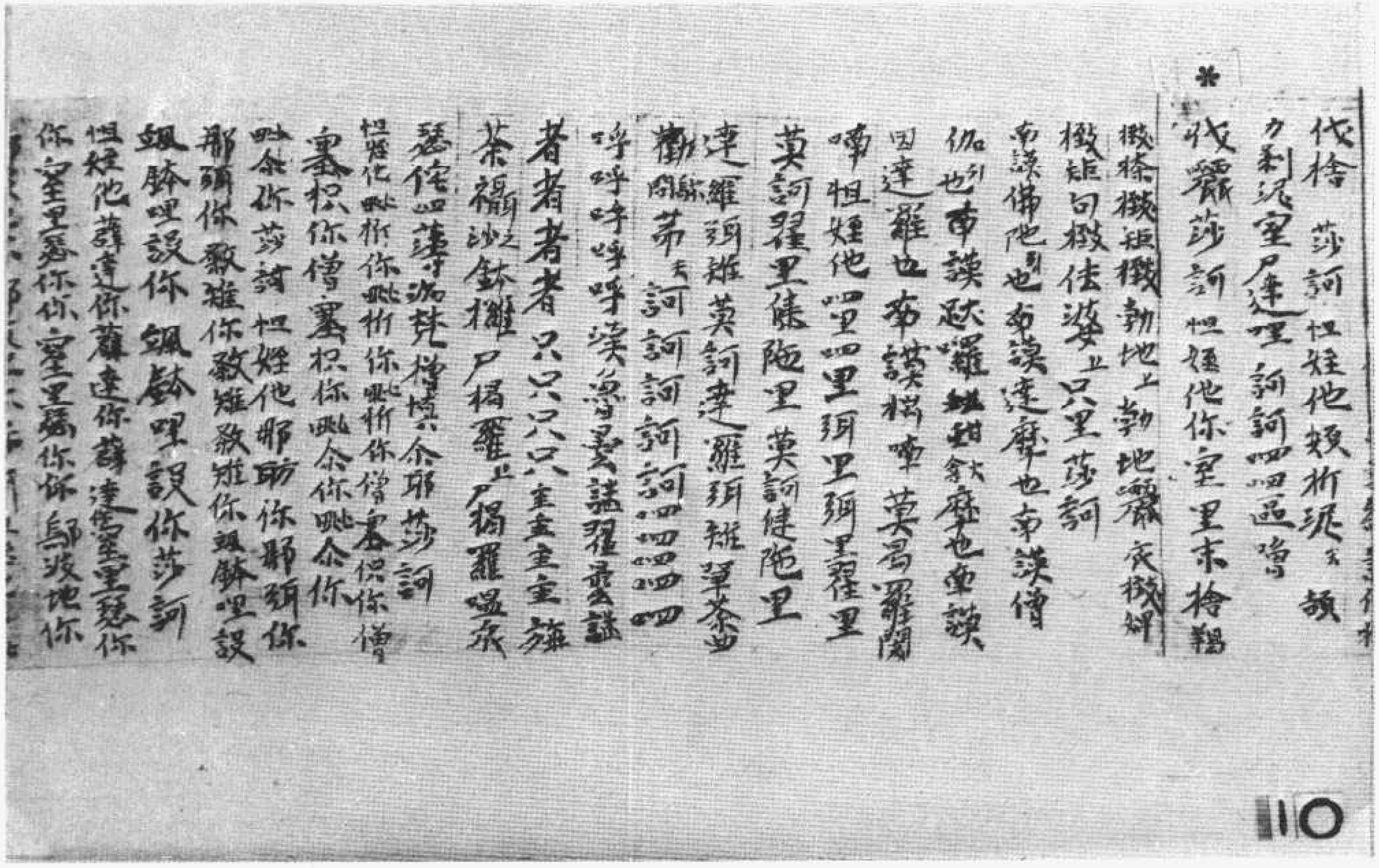
54

*

慕攞只攞阿伐帝攞阿伐吒伐蔡註
馨遲緣名具緣名具羅伐底
奢具師末唎只三末底毗三末底
悉迦入唎莫迦唎怛羅只怛羅者
伐底質哩室里蜜末難地曼去
末唎只八羅拏羅唎奢
盧迦折瑟跋盧迦失攞攞耶
盧迦羅唎奢忠瑟唎帝毗麼
曰金輕利輪只折唎阿鉢唎底喝
嗚阿鉢唎底喝哆勃地南毋只
南毋只莫訶提鼻鉢唎底迦入
唎底吽欠拏上南摩拏蜜迦羅秋某
甲勃地達哩奢四勃地阿鉢
唎底喝哆波上跋覩市婆鉢
毗輸怛覩舍悉怛羅羅揄路迦
曼怛羅羅揭迦迦舜耶地數
怛姪他莫訶鉢唎婆鼻四哩室
里四里室里毗折唎覩鉢勃地
秋某甲勃地輸提導伽伐默提
跋薩羅駄羅駄羅羅揭羅羅婆諦
難由攞難由里末底四里室四里
里室里阿婆訶耶弭莫訶提鼻
勃地薩帝鄉達摩某甲薩帝鄉

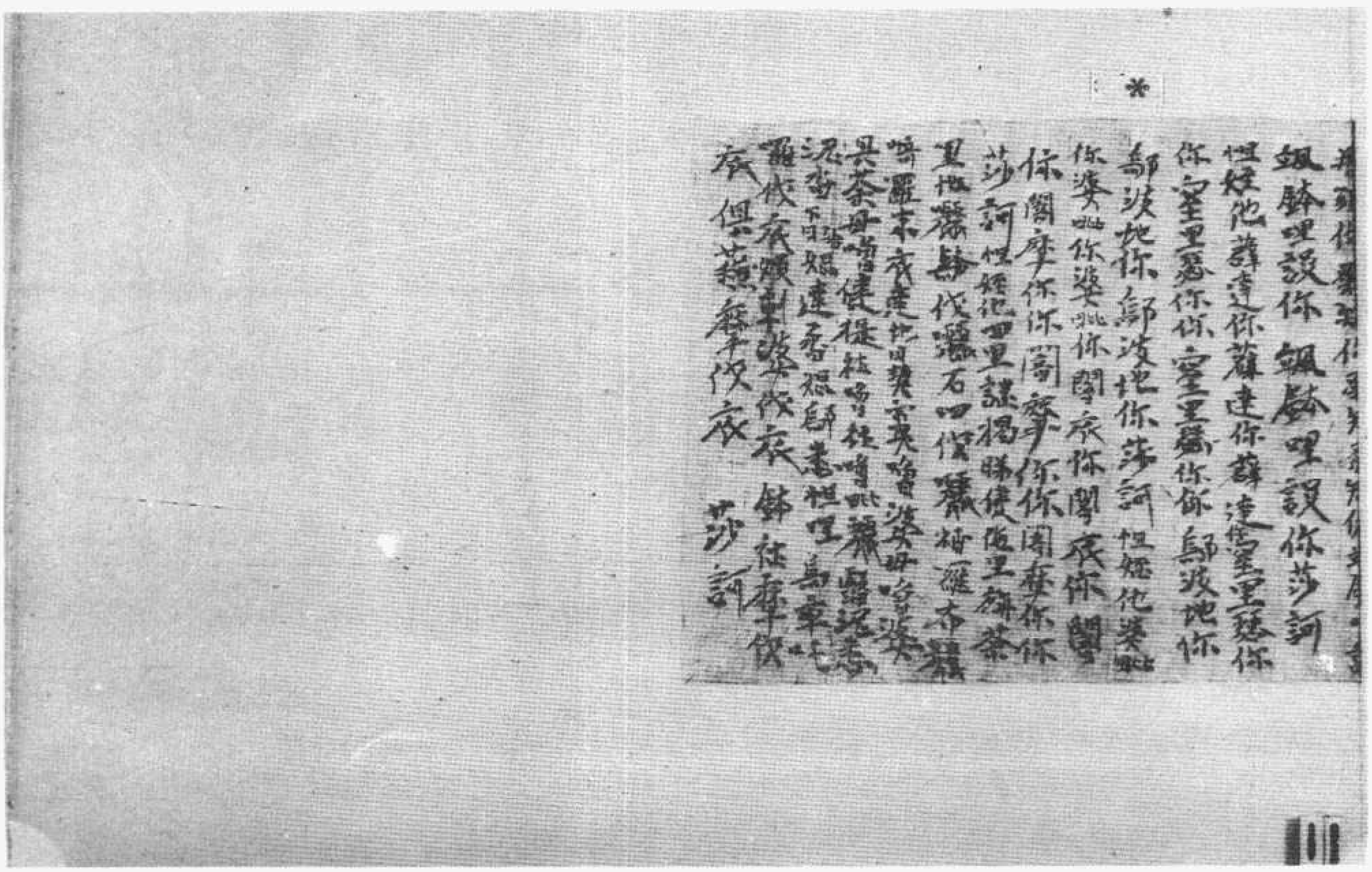
*

里室里阿婆訶耶弭莫訶提鼻
勃地薩帝鄉達摩某甲薩帝鄉
僧伽薩帝鄉曰達囉薩帝鄉
跋拏薩帝鄉裟盧難薩底婆
地鄉鉢鉢引薩帝鄉薩底伐者
沼鄉阿婆訶耶弭莫訶提
鼻四里室里四里室里毗折唎
覩秋某甲勃地南謨薄伽伐
底折莫訶提鼻薩羅駄底
悉曰覩曩怛羅鉢陀弥莎訶
莫八即說呪曰南謨室唎莫訶天女
怛姪他鉢唎牌牌拏折攞三曩頞
達唎設泥設泥曰莫訶毗訶羅猶帝三
曩哆毗曩末泥莫訶迦里也鉢唎底
瑟侘鉢泥薩婆頞他淡彈涎蘇鉢
唎底牌攞痢耶鄉達摩多
莫訶毗俱胝帝莫訶迷嗢嚕鉢婆僧
四粒莫訶頞唎使蘇僧伽入里四粒
三曩多頞他阿奴波唎泥莎訶
怛姪他八里八里主嚕主嚕句嚕句嚕
拘怛句怛覩怛覩怛縛訶縛訶伐捨
伐捨莎訶怛姪他頞折泥頞
力唎泥室尸達哩訶訶四四達嚕



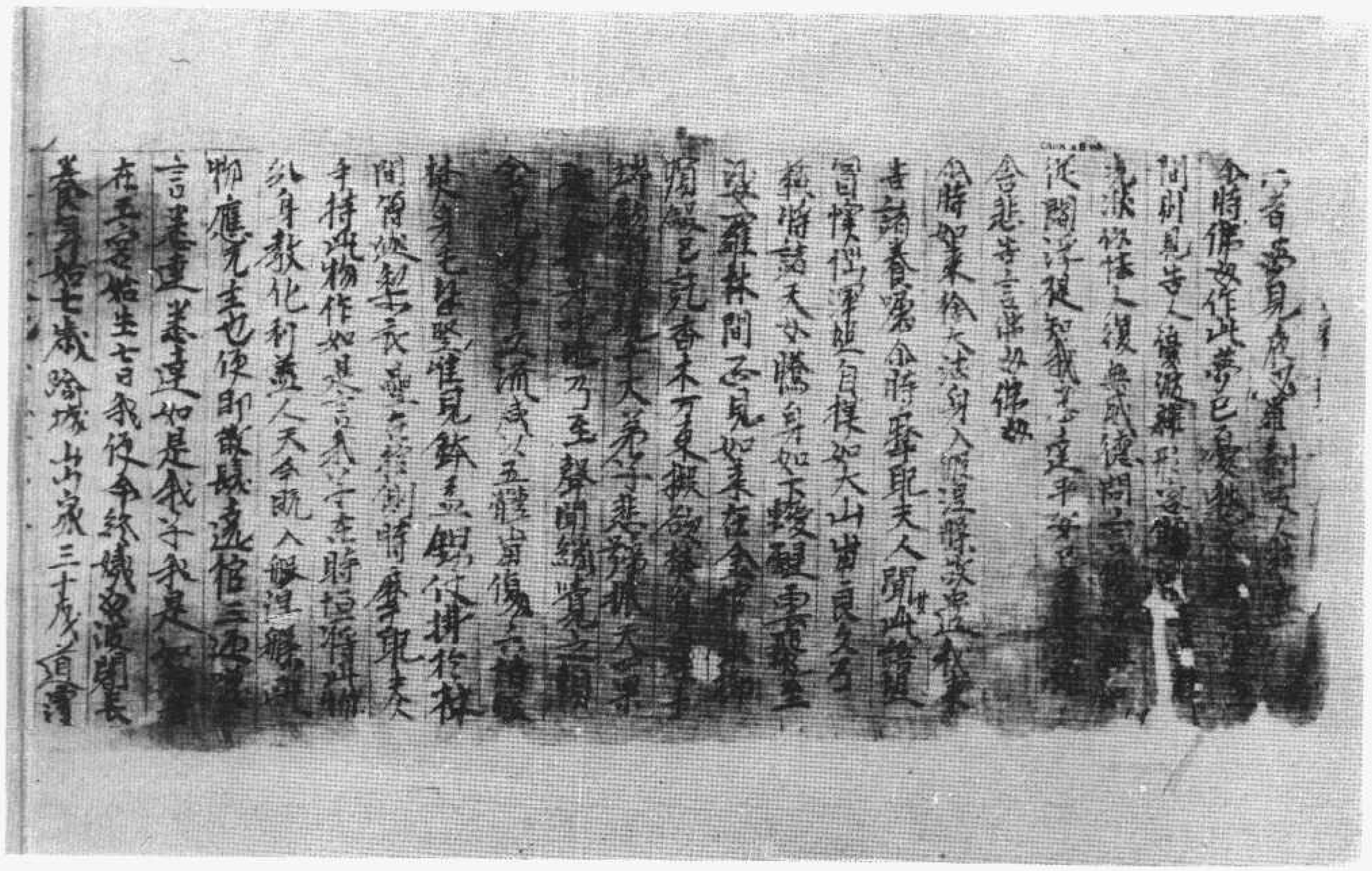
伐㮈　莎訶　怛姪他　頞祈泯　頞
力剎泥室尸達哩　訶訶呬呬遏嚕
伐囉莎訶　怛姪他你室里末栴羯
幾㮈幾㮈幾　勃地　勃地囉　衣幾婀
幾姪句幾佉婆　只里莎訶
南謨佛陀也　南謨達摩也　南謨僧
伽也　南謨獻囉縛錯　摩也　南謨
因達羅也　南謨揭嚕　莫曷羅闍
嚩　怛姪他　呬里呬里　弭里弭里　囉里
莫訶羅里　睇陀里　莫訶健陀里
達羅弭雉　莫訶達羅弭雉　草茶曲
勸茶　訶訶訶訶　呬呬呬呬呬
呼呼呼呼　嘆嘆嘮嘮　謎羅　諾
者者者者　只只只只　主主主主　旃
茶福沙　鉢攞　尸揭羅　尸揭羅　嗢衣
瑟侘　薄伽梵　樗慎　尒耶　莎訶
怛姪他　毗折你　毗折你　毗折你　僧
塞枳你　僧塞枳你　毗尒你　毗尒你
毗尒你　莎訶　怛姪他　耶防你　耶弥你
耶弥你　敎雉你　敎雉你　颯鉢哩設
颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　莎訶
怛姪他　薩達你　薩達你　達
你室里悉你　室里悉你　鄔波地你

110



颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　莎訶
怛姪他　薩達你　薩達你　達室里悉你
你室里悉你　室里悉你　鄔波地你
鄔波地你　鄔波地你　莎訶　怛姪他娑蟬
你婆娑　你婆娑　你閣　衣你閣
你閣摩你　你閣摩你　你閣摩你
莎訶　怛姪他　呬里　謎羯　睇陀里　羅茶
里撥　羅跋　伐羅石　呬僕　羅　[illegible]
嗜羅末衣　[illegible]　娑婆　哈娑
呉茶毋　健揀　枝　嚕　羅
泥　嬨達　歸　悉　怛　烏　章
羅伐衣　[illegible]　伐衣　鉢　柱摩　伇
衣　俱蘇摩　伇衣　莎訶

111



斯六九六〇號　佛說佛母經

▼斯六九六〇號　佛說善惡因果經

獨園今時世尊與無量無邊人天大衆
圍繞說法一心靜默
今時何難為衆生故而白佛言世尊今見
世間等同一種生在人中有姓有醜有強有
弱有貧有富有苦有樂有貴有賤
聲不同言語殊方有百歲不死三十早
亡有十五夭壽胞胎隨意有端正而貧
賤醜陋而富貴有人強而下劣有勢
差而登上位有老而長壽有樂而命
短有行善而受福有作惡而福利有
盲目眼瞎有青黑而姿媚有聾智
小而足意美有雖長大為他使使有豐
饒男女有狗畜牛羊自有在外雇飢寒
熱惟恃有人相在朝夜食自恣有中時
貧賤尤時富貴有理家九拿摸羅
微事有父慈子孝論經說儀有兄弟和
合關諍交至有安居之宅種種豐饒有
自無金屋度度浮寄有鳥西棲宿
倫得同類有衣毛蓋無不識之字有邊
無受報有客作元地有耕田高下有闊
狹九智有經禁始德有不求自至有富而
慳貪有貧乏窮而替施有出言和滑有
變語誹謗有多他愛敬有衆人遠離
有意心養命有衆生九有寬而得來

聾從善輕衣湯突佛像中來為
人黑色從女佛像善屋屋下烟
薰中來為人聰聯從見師長不起
中來為人僂脩從輕衣出入背佛像
中來為人胜額從見佛不礼拜捉
手打額中來為人短頂者從見
尊長縮頭走躃中來為人心痛
病者從善剌衆生身體中來
為人癩病從枉取他物中來為人
案喋從冬月與人父食中來為
人無男女者從熱他諸鳥中來為人
饑兒息者從惡養生物命中來
為人長命者從慈心中來為人短命
者從熱生中來為人富者從布施
中來為人貧者從不施三寶不步馬中
來為人聰明從學問論經中來為人闇癡
者從畜生中來為奴婢者從負債中
來為人條挠者從捉獼猴中來為人病
癲者從破壞三寶中來為人手脚
不隨者從縛勒衆生手脚中來為人
惡性者從蛇蝎中走為人六根具足
者從持戒中來為人諸根不具足者
從破戒中走為人不淨潔者從諸中
來為人惡聽舞弄者從侯兒中來
為人多貪者從諸中來為人頭白

[illegible]者今作啄木中盜用僧水者今作水中盜
盤汙衆僧地者作屏中盜僧物菓子
者作食渧土盜偷僧物者今作碎雖驢
猛後僧之鐵者今作白鶴烏鴉辱衆僧
者今作牛頭中盜食衆僧綠者作蟒蛇
坐僧床者作蚰蜒盜用僧雜物者作飛
蛾投火盜偷骨捍入寺者今作長嘴烏
著帽皮胡帽朱屐入寺者今作赤嘴烏著
菜色衣入寺今作黃驚鷺夫婦在寺中心
穢者今作青頭臺盜用佛塔者今作駱
駝身著毬鞋入浮屠者今作蝦蟇
盜聽法乱語者今作百舌鳥汙淨行尼
僧者死墮鐵床地獄百万刀輪一時來
下斬截其身
今時阿難白佛言世尊說花衆僧制罰
是大重如是者四[illegible]種越云何得詣寺中
恭敬礼拜佛言往僧伽藍中有二種心一者
善心二者惡心云何名為善心若至僧中見
佛礼拜見僧恭敬請受問義受戒儀
悔檢行財物經禁三寶不惜身命護持大
法而是之人舉足一步天堂自至來來受
報如樹提伽是則名為報上善之也

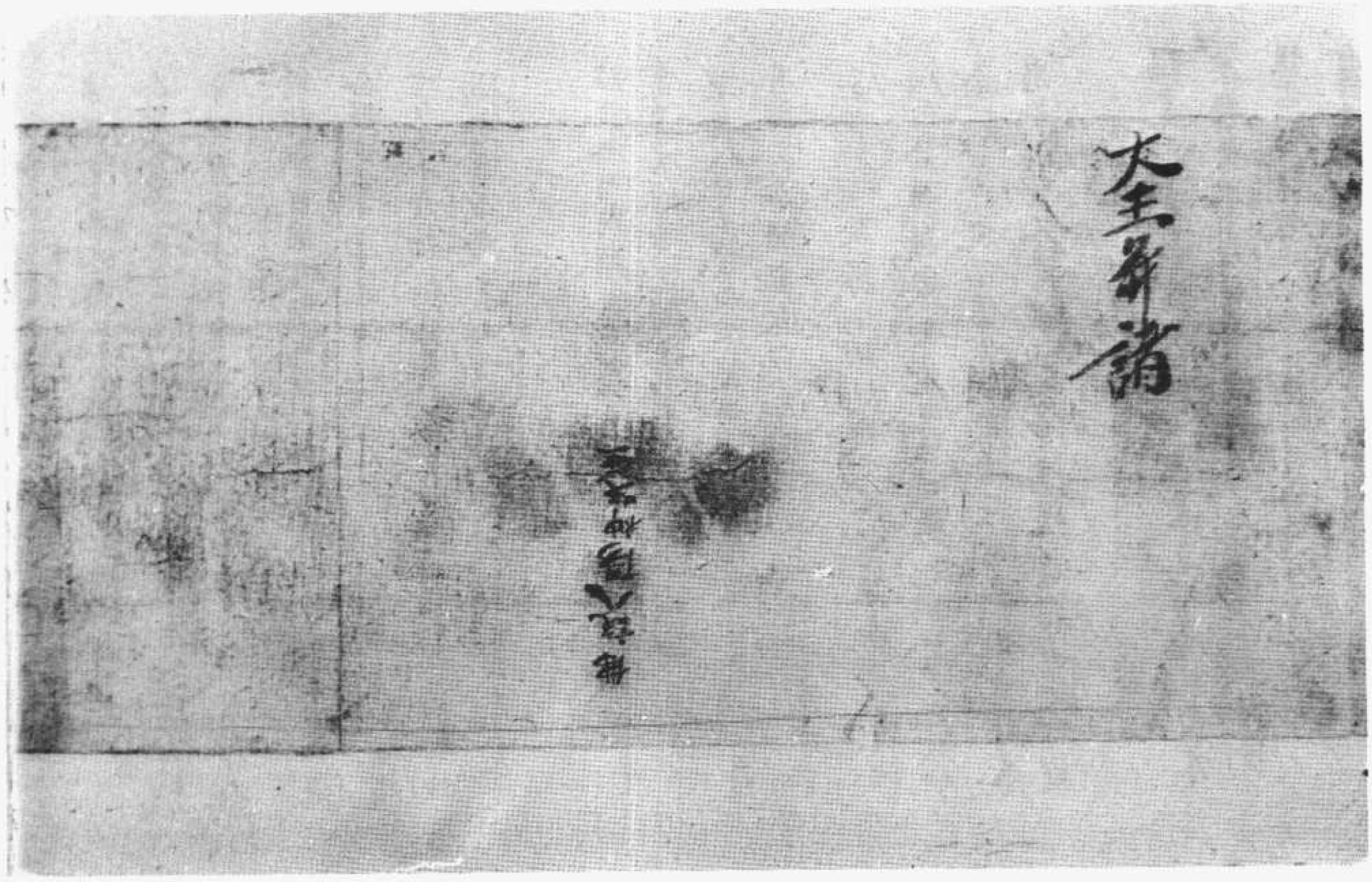
持戒不損生命三寶不惜身命護持大
法而是之人舉足一步天堂自至來來受
報如樹提伽是則名為報上善之也
云何名為惡心若有衆生入寺之時唯行僧
之素惜鐵或未長短尊欲破壞或噉僧食
都為惡心餅菓菜茹懷挾歸如是之人
死墮鐵丸地獄鐵湯鑊炭刀山劍樹
靡所不經是則名為惡上惡人也
佛語阿難說未世者是我弟子者於
三寶所謹慎莫犯努力出家成佛生退
心聞佛語者歡喜踊出得世度無疑
佛言今身初到人天者墮寒氷地獄
又生壁中為他責刑者今身惡狀陰
經像者死墮黑闇地獄鐵圍山間黑闇地
獄中今身屠殺斬截衆生者死墮刀山劍樹
地獄中今身飛鷹走犬獵射者死墮
鐵鑊地獄中今身自耶行者死墮銅柱
鐵床地獄中今身畜生自身錦吉所墮鐵窟地
獄中今身畜生夫主者死墮毒地獄中
今身燒煮雞子者死墮所河地獄中今身
捕鳥雞者死墮鐵湯地獄中今身飲酒醉乱者
死墮刀鐵地獄中今身斬截衆生者
死墮鐵輪地獄中今身偷衆僧菓子
者死墮鐵丸地獄中今身食噉[illegible]者

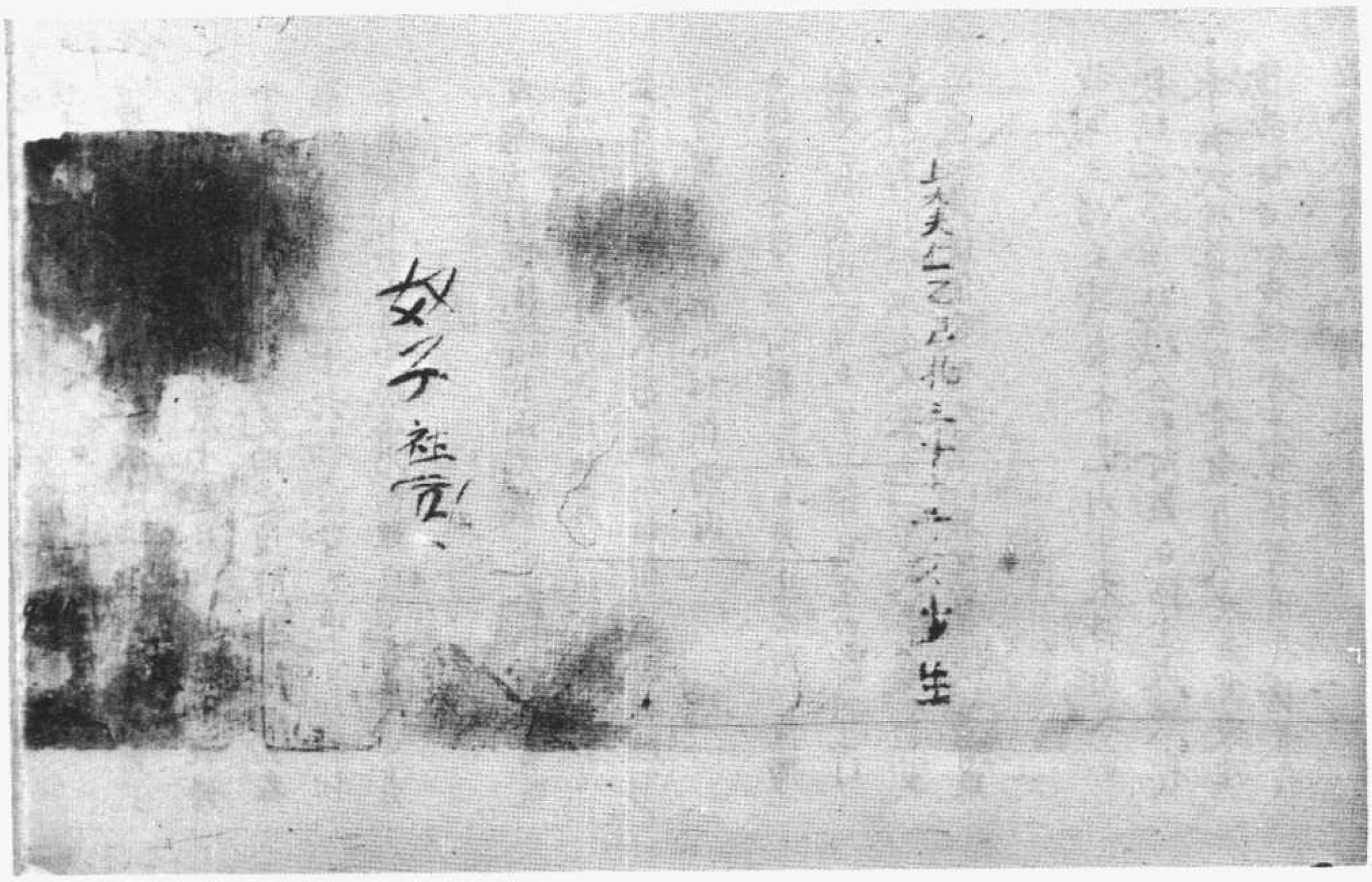
[illegible]者死墮火河地獄中今身
[illegible]者死墮鑊湯地獄中今身[illegible]物
者死墮火石地獄中今身飲酒醉乱者
死墮劍鋸地獄中今身斬截[illegible]生者
死墮鐵輪地獄中今身偷盜傳事
者死墮鐵丸地獄中今身食噉[illegible]者
死墮[illegible]屎地獄中今身作生[illegible]食者
死墮刀林劍樹地獄中今身作後世論魁
前世[illegible]者死墮火車地獄中今身西去
鬪乱者死墮鐵刺地獄中今身惡口罵人
者死墮坑[illegible]地獄中今身[illegible]語者墮
[illegible]釘地獄中今身殺生祠祀邪神者死墮
鐵碓地獄中今身作師女鬼語誑他取物
者死墮肉山地獄中今身作師女合服服
地誑他上天取作魂神者死墮斬腰地獄
今身作師女奉他教生[illegible]其大神或祠
五道土地財公何[illegible]名女郎語如是者

佛說阿彌陀經
如是

乙酉年

乙酉年五月十吾夫人西宅寫[illegible]





佛說无量大慈教經

尒時世尊在舍衛城中大會說法尒時王舍城中多有衆生不信有佛不信有法不信有僧尒時阿難白佛言諸阿羅漢人過去之時當墮何道尒時世尊復語阿難此人過去之時當墮惡道一百三十六刼悉皆入中若遇善知識免斯地獄之苦不遇善知識還墮地獄輪迴六道霧霧經歷尒時阿難白佛世尊一切衆生貧賤不孝富貴不同或生閻浮或生邊界言語殊方種種異類蚊毛食血不識文字鳥獸露宿禽獸同類有端坐壽終有客作无地有經行在外厭棄妻子女卧鐵床男抱銅柱鑊又又煎鑊湯煎煑欲向所論種種衆苦皆由此十惡之業佛說此經為一切愚癡不信佛法衆生故說此經若有善男子善女人等於此經中生清淨信者受持讀誦畫夜奉持循行此人過去之時定生西方猶樂世界若有衆生讀誦此經者生誹謗現世舌即墮落

尒時世尊復語阿難一切不信佛法衆生二為邪行衆生三有不孝父母衆生若見此經更生輕慢不肯受持此人過去之時定墮阿鼻地獄二名難間地獄一百三十六刼悉皆入中百刼千刼無有出日鍵聲不救尒時阿難白佛言世尊若有衆生行道遶須彌山无數币不如新酒肉遶舍利塔廟遍十方大地如麻不如新酒肉貴金百万兩在六天布施不如新酒肉將恒河沙等身命布施不如新酒肉

尒時世尊復語阿難若有衆生念阿弥陀佛圍者一新酒肉二新五辛三新惡生四新邪行誓修善行如此之人舉足一步天堂自至未來受報如樹提伽受福无量尒時世尊復語阿難我聞三歸五戒車本是山中木得聞大慈教經死不墮地獄尒時阿難白佛言大衆我奉諸天世尊善薩等教育衆生若有衆生憶我語者念我語者受我語者用我語者我若不救誓當不轉

斯六九六一號　佛說無量大慈教經

若不救誓當不轉

※ 尒時世尊告言阿難我看一切衆生喻如赤子怜愍亦然若有衆生憶我之者我若不救誓當不轉若有衆生造舍利塔廟遍十方大地黃金百千万兩在六天布施不如念佛心至尒時世尊復語阿難若有衆生將瓔珞寶珠貴金百万兩供養十方比丘福得多不言謂甚多世尊告言阿難由不如樂之一步向道場中佛說此經為一切法界衆生勸循淨行一切天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜作礼而去信受奉行

尒時世尊厭離娑婆入於涅槃告阿難我去之時未知迴日願慮法等令教衆生汝盡心勞癡

尒時阿難白佛言世尊衆生沉在苦海无有出期尒時世尊復語阿難由汝等方便之力善化善會令出苦海尒時阿難白佛言世尊衆生愚癡現前顛倒弃其貴妻逐他賤妾下滿一種无有二殊衆生心別尒時世尊開其經藏演說此言利益衆生若有衆生聞是說者心生歡喜當知是人

※ 東上希有尒時阿難白佛言世尊誰有聞是之

益衆生若有衆生聞是說者心生歡喜當知是人東上希有尒時阿難白佛言世尊誰有聞捉衆生難化難育尒時世尊告言阿難如牛耕田由人所教遂獲佳傑由人所教造罪衆生由人所教尒時阿難白佛言世尊若有衆生棄生西方因者誰我身及向我口眼中不淨我亦不辟佛語阿難此經大聖若有衆生勸誦此經者先得三難若一難禁四二難病人三難地獄尒時世尊語阿難我為閻浮衆生難化難育故開此經藏為與末劫如經為汝演說若人見此經者不生清淨當知是人與我業一切經典廣說此言引度衆生一稱我名者悉聞悉見隨聲往救令身刼刹師僧者死墮寒氷地獄又生蜜中為他煮刺如此等以逢八万之刼餘受畜生身以經五百刼奔動衆生皆悲作通後受人身瘖瘂盲聾五百刼中恒受惡報尒時世尊告言阿難行不淨行比丘僧死墮糞中地獄八万刀輪一時來下斬截其身尒時阿難白佛言如佛思量此事超越三界尒時

*世尊語阿難飲酒亂死墮飲銅地獄中今時阿難白佛言世尊酒之无命何故殺之今時世尊復語阿難飲酒亂不識尊親我見振旦國有人因酒猶毋破其五戒是以禁之今時世尊語諸大菩薩等我從成佛已來經今五百餘劫經典後遍讀誦間而未聞是言未聞是說若有衆生聞此經者宿種善因宿種善果思尊此經不可量不可稱盡今時如來語諸菩薩我說此語重如太山衆生聞者輕如嶽塵此法難聞亦復難見佛語阿難若有衆生聞此經者心生歡喜如此之人盡心為說

今時世尊復語阿難我見衆生墮落三塗若有刀割我身體由斯可忍我不忍見衆生受大苦惱服悲忍苦身上演出光明遍照十方有我緣者得見我身无有緣者不見我想

今時阿難白佛言世尊如何二種心一種衆生則有見者無見者今時如來復語阿難四月善照菩薩

*見者無見者今時如來復語阿難四月善照菩薩見今時阿難重白世尊云何是明云何是盲今時世尊告言阿難循福者是明不循福者是盲阿難復白佛言世尊循福者不見由何世尊告阿難循福不見我身鄭閑佛光汙濁三寶是以不得見我佛語菩薩聞此經者心生歡喜如子見母遠行得歸如飢得食如渴得漿如此之人盡心為說佛語阿難食肉之者喻如群狗常骨各各貪多見其猶羊常作欲想見其竟肉如猫趣鼠傳心用意今身信解佛法者從人道中來今身不信佛法者從畜生中來造罪不懺悔者喻如運金填圍損其寶物造罪懺悔者如病得藥還復老損汙衣水流還得清淨佛語菩薩菩薩用我語者一偈成佛不信我者喻如海中求針在費功力無得見日佛語諸菩薩今身盜他物者來生為作作痡牛羊令他若打若使牛身以運五百劫與他作奴若他駈使心是逃避今被捉得苦形印面非理苦苦佛語菩薩如是中有二種心一者善心二者惡心云何為惡人若有衆生入寺之時唯從衆僧毛衆或求僧長延或喫僧食都無

雖從衆僧乞索或求僧長短或噉僧食都無
慙愧餅菓菜菰據狹歸家如此之人死墮鐵又
地獄云何名為善人若有衆生入寺之時見僧恭
敬見佛礼拜受戒懺悔捨財物經營三寶不
惜身命護持大法如此之人舉足一步天堂自來
受果如樹提伽則名為衆上善人也佛告大衆我
向所論種種因果此經一名殊別二名殊勝三名善
薩若有衆生聞此經者一發善心得生淨土佛告
善薩聞我說者心生歡喜如早得水苗稼蘇活
不信我語者如石渡水無有間時
今時阿難白佛言世尊我等見振旦國有人從七
歲循稻至形百年臨命終時敢其五戒此人得福以
下　今時世尊復語阿難譬如輭車上斤里之
坂臨頭翻車連本所何有得期緣汲少多如
雲景日作時之光喻如一口之食能得久飽佛語
衆生我等廣說因緣共同成佛普勸衆生同
循淨行一切世間天人阿循羅等聞佛所說皆
大歡喜作礼而去
佛說无量大慈教經一卷

以偈
衆聖說无別
衆聖言說異　音
衆聖明
衆聖
衆聖相
衆聖所師
衆聖巧便
衆聖明了說　消
佛告水行天子
相至於文字不
時文字即解脫
同音而白佛言
體以何為實
會理文字即
說其所由今見
本
佛告水行天子　音天
是本一切文字身相是體身相為實尋教會
理者窮其心生住滅為名尋教會理文字即
解脫用者諸根真照真照圓寂寂照寂用
塵无染名為文字即解脫用
鑒照菩薩摩訶薩前白佛言世尊大聖圓教

Chun 0389

塵无染名為文字即解脫用

鑒照菩薩摩訶薩前白佛言世尊大聖開教

※軌法隨學而成等覺等覺開具還說真軌自

得令他得同入正智乘乘者乘於法乘而究

竟之由何故如來今日說道心相是言教身

相是文字若心相是言教者一切衆生具足

言教若身相是文字者一切衆生具足文字

言教復具文字復具道教自有何用在大聖

會所而聽法乎軌心為用軌身為用則法成

用文來解脫何故今日說言文字即解脫用

佛告鑒照菩薩摩訶薩日若如汝所問心相

非言教身相非文字者十方諸佛无量菩薩

一切聖衆離心之與身而有言教者无有是

處辭如外求九十五道雜類鬼神入人身內

遂起惡見而要大聖若離身心及與善惡苦

樂果報而有言說我當信受若不然者所有

言說皆道我身身是頑鈍心是癡染教我學

其頑癡之法我定不從大聖復語汝若如是

要請之來何不離身心善惡苦樂果報而要

於我外求之人即便荅大聖言日我實離之

大聖復問汝若離身心而要請者汝今所問

為是離身心而問為是不離而問若離身心

誰為問者而不離而問即非理之要所以然

者身為外攤擲心王常處中心王欲生念使

誰為問者而不離而問即非理之要所以然

者身為外攤擲心王常處中心王欲生念使

※口而便問是以得知問者皆由身心若離身

心无復有問以此證知往古來今三世諸佛

所有法藏唯心性為本若離心性則无言說

是故无量真法隱在四大五陰千是万非取

捨簡黙惡見塵中隱名為四大五陰千是万

非取捨簡黙惡見塵勞顯即四大五陰千是

万非取捨簡黙惡見塵勞以為文字根本若

離身心候令佛辯无所言說既无言說抄何

為經既无可抄字亦无字

鑒照菩薩摩訶薩前白佛言世尊若身心是

法藏根本文字所由者法本无染文字常淨

如此身心豈得无染常淨

佛告鑒照菩薩摩訶薩日心性本淨猶加明

玉雖處身中不為身塵所染若名為无染明玉

雖在塵中玉不染塵塵不染玉塵不染塵名

為常淨无染常淨豈非實法軌文字經教

以此證知无邊經卷唯一切衆生身是无邊

法藏唯一切衆生心性天真是若離此二衆

聖權實无量言教四辯宣揚悉皆息駕指斷

章句是以得知大聖開音古今理通唯說身

心是以愚人名身心為生滅識惡不名文字

經教以為生滅識惡豈不違理太甚橫憎我

經教以為生滅識惡豈不違理太甚撓懵我
※見顛倒情倉錯用非宜說而不足以偈頌曰
菩提大道想念融　畢竟三毒真佛體
是非從來任性流　始終本末无元底
身想究竟能容受　无蘭无擇无成破
无染常淨法力轉　搜窮蹤緒无善惡
鑒照菩薩序訶薩白佛言世尊如佛所說體
融大宇相即真用真用真无真无用无真
无用云何而言違理太甚撓懵我見顛倒情
倉錯用非宜性及身相畢竟无非是亦隨沒
誰為違理誰為撓懵我見誰為顛倒誰為錯
用若有違理我見顛倒錯用即非法藏亦非
經教何以故前言後教自相違故佛告鑒照
菩薩序訶薩曰實如所言快問是義體融大
宇相即无畀混沌天真名作太一攝為法藏
顯為文字攝則歸空沒影顯則身相俱現對
身名經隱覆名藏改形換質正是太一淡原
神變自在是故經教文字乃是生滅苦空所
攝言文字即解脫用者是教門之中苦空解
脫非是太一洪源神變解脫汝復以違理我
見顛倒錯用以難我者非无理路但教門與
真如無異去結理而言之違與无違性相穿滅
宇滅无滅无滅可滅也

今時衆中有一菩薩摩訶薩名曰普濡覺佛
所說豁然意解即於身上了了分明見十二
部經精麤深淺漸頓炳著行行分明義句淵
奧相沃自非理融万是混合渾沌天成无縫
會紙銀字遍天卷軸以皮為紙以骨為筆以
清脉為水以髓為墨以自性理書之而无錯
謬於時大衆一時悟解照境分明往古來今
无量經教豁然意解一時領納身上受持更
无外求息長泯真平等觀前
顯一切衆生身與法一如无二品第十二
復次混融菩薩摩訶薩前白佛言世尊如上
所說一切无卷唯一切衆生身是若一切衆
生身是經卷經卷即是法聚若一切衆生身
為法聚身法聚者（顛倒苦樂慈義為說令无
量大衆及下方一切諸衆生達解自身究竟
法聚息於外求見真善知識佛告混融菩薩
摩訶薩曰一切衆生身如寶名為經卷亦名
法聚何以故從解或立名不同躰解究竟名
為經卷亦名法藏迷或立名名為衆生亦名
生死亦名苦聚亦名顛倒亦名外求何以故
衆生不解名之為或亦名外求以是緣由不
識自身之上有无量法聚十二部經遂便外
向求善知識名為衆生將法遂法既遇善知
識已善知識為其說法教真法愛而語之曰

生死亦名苦聚亦名顛倒亦名外求何以故
衆生不解名之為或亦名外求以是緣由不
識自身之上有无量法聚十二部經遂便外
向求善知識名為衆生將法遂法既遇善知
識已善知識為其說法教令法愛而語之曰
若欲求法先當自求若自求者淨佛知見廣
開三藏三藏者所謂佛藏所謂法藏所謂僧
藏由此三藏復開三藏其三藏者何若向下
方同下方名目而說同下方名目者所謂備
多羅大藏般若波羅蜜大藏波羅提木叉大
藏以此三種大藏統收法界一切法盡混融
菩薩摩訶薩白佛言世尊如來所說教諸衆
生若求法者先當自求若自求者淨佛知見
廣開一切衆生身內二種三藏雖開聖說不
能解了不知何者為佛藏不知何者為法藏
不知何者為僧藏不知何者是備多羅大藏
不知何者是般若波羅蜜大藏不知何者是
波羅提木叉大藏以不知故頓佛說之佛告
混融菩薩摩訶薩曰汝所問者問於自求淨
佛知見廣開一切衆生身內二種三藏汝今
證神沖霧吾今廣為說之論其一切衆生身
內佛藏者以自性清淨天真法佛隱在四大
五陰三毒羅刹文字藏中是故名四大五陰

內佛藏者以自性清淨天真法佛隱在四大
五陰三毒羅刹文字藏中是故名四大五陰
三毒羅刹文字名為佛藏故知隱為法佛沖
穹顯為應佛妙用妙用殊能開物彰益復次法
藏者真覺不動周照諸根輒真有用稱之為
法[illegible]在諸根塵門外用文字之內故知諸
根塵門名教文字以為法藏何以故尋文證
理會理捨文隱為法藏顯名理用隱為或鄭
顯為大慧復次僧藏者地水火風色受想行
識陰陽和合神性住持名為僧藏神性无染
恒和九流調暢七十万脉開通去攡隱在藏
中隱為常和顯為无諍隱為慎性而流顯為
任緣從塵復次備多羅大藏者是四大五陰
文字章句顯發實相顯為文字隱為塵勞顯
為實相隱為四大五陰復次般若波羅蜜大
藏者蘊穹內照大慧朗融隱在智起想癡奸
巧詐為藏中復次波羅提木叉大藏者消融
是非圓注性海隱在著善著惡封斷藏中顯
為防非止善隱為善惡蘭隔顯為雙融善惡
隱為著善棄惡
混融菩薩摩訶薩白佛言世尊如來說二種
三藏其義分明不審一切衆生將法遂法何
者為是唯願大慈尊哀愍一切衆生而為衆生

混融菩薩摩訶薩白佛言世尊如來說二種
三藏其義分明不審一切衆生將法遂法何
者為是唯願大慈尊哀憐一切衆而為衆生
說佛告混融菩薩摩訶薩白一切衆生身是
法聚何以故一切衆生身內有淨滿法佛淨
滿不動周現諸根諸根周現照而不染名之
為法是故衆生不見法性以為煩惱衆生既
照性煩惱以為性若人斷煩惱是即名為然
佛煩惱若斷必无有是處是斷煩惱倘道
者即是然佛亦是菩聚以此證知煩惱即金
剛金剛之體何須斷壞是為衆生與法一如
无二煩惱與性天真不殊故知衆生與法一
如无二故言以法將法而求於法亦名法求
於法亦名法深迷法不覺時以法逐法既覺
之時法體即法法无動轉故知法常住无所
求故法常寂然自融故說是法時无量大
衆與口同音偈歎曰

苦行勤劬求知識　身心動轉皆法力
衆生未解自身相　封惡著善一倍錯
令蒙大師開法眼　迷心波浪求佛法
希求解脫豈離苦　迷心波浪求知識
迷心波浪求知識　開說此法一倍驚
昔來解者謂解脫　誰知正是學僻怨

昔來解者謂解脫　誰知正是學僻怨
昔來所行謂為真　誰知尽時一倍遠
煩惱顛倒性海一　恢身法聚覺即歸
昔來所聞種種法　棄惡從善向佛果
誰知貪佛為毒繫　苦苑不當大殃禍
佛告混融菩薩摩訶薩无量大衆汝等眷屬
以法聽法吾今為汝大衆而說偈言
衆生身相皆法聚　究其性相是佛塊
煩惱體實不生滅　真性金剛不俎壞
從頭至足无非法　圓明寂照遍十方
善惡理融无鄣碍　隨流雜合不相妨
十方世界大經卷　唯有此法衆生是
息妄融真同性際　乃為尋教會如理
說是法時无量大衆歡喜踊躍具足法照法
智法眼法雲无生頂戴奉行

對一切衆生辯邪正品第十三
復次悟正菩薩摩訶薩白佛言世尊下方所
有外道六師若提子等亦自說言我所說者
文真理正世間无過復有九十五道皆是鬼
神住持建立亦說正法我所言說者文真理
正世間无過復於下方有一國土名曰諂媚
彼國人民樂小教法專精斷惡趣向善果貪
善棄惡不造過短時此國內而有丘塊名曰

善棄惡不造過短時此國內而有丘墟名曰
天嶮其此墟中遂有野狐王其王具足野狐
妖魅之術即語狐衆此中國主樂善棄惡舉
國人民一切同然我雖不明亦有聰力我能
闇誦棄惡從善局教經文我有通力復能飛
行虛空我若誦棄惡從善局教經文乘空而
至位仏國王殿前變作人像端坐空中去地
一千尺出大音聲而說經法彼國國王官人
婇女百千眷屬并及國界臣民士庶信聖情
懇都无照境若見我至必生希有隨我所要
受用我語勸其捨命撰食血肉脫取衣裳并
諸寶物攝來歸家持將入市貨易好肉詳於
食[illegible]並非上計彼時狐衆啓狐王曰我等徒
衆怕怖畏人偷盜賭羊并及野命辛苦无量
不能得濟王有如是上妙伎能何不速去狐
王聞是遂便起心聞誦棄惡從善局教經文
三日三夜遂誦小乘九部局教經文三百餘
紙上下通利遂變形質乘空而去住在國王
殿前去地一千尺而說經法果如所言彼國
國王宮人婇女百千眷屬并及國界臣民士
庶一時雲集舉目都見哀嘆哽噎悲泣交盈
都是信聖情懇自无照境旨心賭意而生信
慎其狐王見已心大歡喜默然忖省狐王語
衆人曰為法壞身經教炳著安雖聞法實未

出其狐王見已心大歡喜默然忖省狐王語
衆人曰為法壞身經教炳著安雖聞法實未
有一即於殿前有十三人一時捨命狐語衆
人曰如此大好更无能過如此經教勸人捨
身命則汝等施我寶物并及上服我將持去
如此大衆竭已名称及身上服一切施與其
狐王復語時衆如此捨命家是上士我以神
力攝持將去安置玉山寶堂之內作是語已
唯見風起如此死人并諸寶物悉皆攝將有
无遺一如此往還入國逐由十例其狐王得
死人食訖遂遣狐子變作人像賣持寶物入
市買肉至屠兒行上論內價數不覺屠兒行
上而有猛狗奮振相噬而諍於骨狐時見狗
心生苦怕不覺忽然變為狐狀其狗即來而
便噬然屠兒得此寶物不敢私寧而告市主
而語之曰初見人像賣持寶物共論內價許
言道賢遂見狗鬬忽變為狐狗即尋時而便
噬然具以上事敢持來告如是次第轉上而
至國王國王見即便言曰此是我眾小兒
所說寶物持以施佛何故今日而在狐手時
有正士名曰靈真即前伏地而啓王曰賜匡
万死乃敢發言王時聞愚有死不問若其有
語但當說之靈真長跪又手前著近王而啓
王曰已前空中說經者是為狐魅幾術匡當

王曰已前空中說經者是為狐魅媚惑衆生當
＊時欲道懼違王意不敢出言今見此驗送死
陳實王語真曰汝何故當時即知真答王曰
但誦其文不解中義勸人棄惡從善都无消
融是非得失雙泯彼此一如香臭一體虛心
意家万相同流以此取驗當時即知若其飛
行是聖者一切飛鳥豈是大聖王語真曰錯
矣奈何真語王曰亦可師集軍衆多將猛狗
圍彼丘塚斷除妖種正見流行王即用真語
而命軍衆尅時定日圍彼丘塚狐變作人來
近於王猛狗走逼還為狐狀狗即嚙殺實物
迷在王邊還圍散下諸州呼來認物以此證
知舉世无量一切言說口如似正心裏耶中
傍是行非情存取受為可剪唯願世尊分
明辨說令後代衆生離於妖誑
佛告悟正菩薩摩訶薩曰汝所問者為當來
一切衆生聞混融法者辨其耶正真為得失
文覽之徒汝言外道六師若提子等所有言
說皆正封執為宗定計神我為體推尋理路
意在斷常九十五道雜類鬼神入人身內住
持建立而作鬼語所有言說乍輕乍重都无
首尾雖言說善復言道惡祚浮祚流意在貪
取小乘九部所有教法皆是一向斷惡趣歸

取小乘九部所有教法皆是一向斷惡趣歸
＊善果附傍鬼神是故鬼神妖魅乃與相似不
正善惡遂使妖道而能誦得何以故一切衆
生諂曲詐偽虛多實少貪恡心侵常懷尾意
是故大聖識機知變附傍鬼心而與說法不
堪頓棄附而誘誘漸漸前進引向圓教雖有
別教九部圓教十二如此諂曲詐偽虛多實
少貪恡心侵亦當讀誦不解中義消伏三毒
融是豈非一向无之如此之徒與彼狐魅妖
術等无差異舉世无量信誑者衆信實者少
是故以誑相誑而受誑語既受誑已信慎於
誑沒命喪身種種實物常施與誑何以故盲
无慧目不覩真實圓融之理復无真善知識
進相誨約居近惡友純見不祥談有正士而
語實法違於信誑反更相讒諂講說
樂著名聞自无消融不語則已語則貪取衆
法賣佛望空指注豈非口便似正心裏耶中
傍是行非情存取受統束如此之徒名之為
偽亦名為耶如此耶偽是外耶邪
悟正菩薩摩訶薩前白佛言世尊如來照境
玄見察遠豫知下劣之事唯願慈尊說真說
偽說正說耶說內道說外道說理說表令无
量大衆不為衆或所誑也
佛告正菩薩摩訶薩曰汝問真偽所謂說

為說正說耶說內道說外道說理說表令无
量大衆不為衆或所說誑也
佛告悟正菩薩摩訶薩曰汝問真者所謂觀
善无善善體虛凝觀惡无惡惡體虛凝虛凝
不別性相是一善惡雙泯取受自謝目之為
真善惡雙起得失交覺善來纏心惡來栖意
骨繼善惡名之為偽　善惡雙泯得失永謝
香臭一如万相歸玄目之為正
善惡不泯得失位別香臭兩殊万相炬張名
之為耶混融穿藏太一理收穿光內朗理圓
无外目之為內道
心起毒生百念炯張千是万非交集在慘名
之為外道　體融相沒穿照穿穿照諸根
用照穿同太虛太虛无虛要有可同无同无
無絕於言像設名名之為理
万相不設六識涂塵緣風飄動為外所牽名之為
表為汝問故設名題字而有真偽耶正內
外表理如虛含那威神加備光音天中諸菩
薩對談无真无偽无耶无正无內无外无表
无理唯是道天无縱清淨法衆
說是法時无量大衆於耶正真偽內外表裏
一時悟永離戒誑
辨一切衆生聞經起信皆是宿基品第十四

辨一切衆生聞經起信皆是宿基品第十四
復次金剛照菩薩摩訶薩白佛言　世尊如來
令時布教一切皆違不同別教所有言說與
尊要強先有後與復融與奪其言苦尅皆是
違情逆意不可堪勝云何而有衆生聞即信
解云何而有衆生聞即生信而不能解云何
而有衆生聞不能信反增訕謗如此三種人
者何曰緣有信解者有信不解者有不信誹
謗者不解此因顛倒說之佛告金剛照菩薩
摩訶薩曰善哉快問是義同異違順教門所
由汝等今者聞三種人吾今為汝如實辨之
其經文似逆理霧沖玄於異實會體一虛宗
圓融万境相即不遷體泯用穿恼熱金剛貪
瞋癡等名真佛智聞此生信復能解了究其
玄旨者皆是宿久遠已曾聞故如此之人
不於一佛二佛三四五佛而殖圓法之基已
於无量百千万億恒河沙不可算數佛所而
殖德本聞而生信復能蓋解如此之流悉是
大基墜落下生名為上士復次聞此深經混
融之處而便生信不能解者皆是宿世久
遠已曾聞故當聞之時一會聽之而不深思
其義復无少分消伏雙泯善惡以是因緣聞
便歡喜生信无量如此之人名為中士

使歡喜生信无量如此之人名為中士

*復次聞經不生信者皆是宿世久遠造五逆行謗一切混融行者以謗因緣而便墮落隨於三塗受苦无量逐百劫千劫百千億劫受罪畢已傍報受飛翁走獸之形復倍上數受傍報畢生在人中或為下賤復受畢已生在種姓之中以本謗因緣還復起謗名為下士

金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊如此上基之人已曾於无量百千万億恒河沙不可算數佛所而殖德本常應上生何故下墮唯願慈尊為衆敷演　佛告金剛照菩薩摩訶薩曰如此聞經生信復能解者實從无量百千万億恒河沙不可算數佛所而殖德本但以餘習未除如來生此復能久樹奉佛之因而來生此故知佛菩薩豪苦化物設教於先為此上基中基之士實中敷演道教資益令解業教奉持當來三會龍華初首尋光雲集俱成菩覺无量宿基之士悉皆同号賢慶不涤常放光明慈善尊佛　金剛照菩薩摩訶薩而白佛言世尊如此宿世久遠造五逆行謗圓教行者不審此人當來孫勒佛出世之時三會之中亦得聞法已不未審此理願佛說之

佛告金剛照菩薩摩訶薩曰一切圓教混融

說之

*佛告金剛照菩薩摩訶薩曰一切圓教混融雙泯善惡行者及佛菩薩若在世出世不與衆生作煩惱因緣唯與一切衆生作解脫因緣譬如鬱金山頂有栴檀樹急風吹動其香氣遍風四十里何況傾風復有二種人俱至樹下一便聞香歡喜讚歎无量一便聞臭生於怒毒惡言誹毀於此二人香動一種但彼前人取捨自異以取證圓滿行者及佛菩薩唯有功德香動无有是非諸惡臭氣所及如是信順之人自作迷因果亦不遠如此誹謗之人得作遠因迷不離苦三塗重罰一切備受值佛出世第三會上神光普遍如此誹謗之人尋光集會得蒙懺悔業習不除人天往反恒聞深法常被人謗八万劫中乍進乍退至最後稱勒得佛所上會說法獲柔順忍也金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊復有一種人見圓滿雙泯是非善惡彼此真實行者亦不親成供養諸禀道教亦不謗毀如此之人稱勒聖尊三會說法得在會不

佛告金剛照菩薩摩訶薩曰如此不謗毀人雖不親承供養諸禀道教不造過類稱勒佛第三會上尋光雲集聞法受道永離苦因不

唯不親承佛菩諸禀道教不造過殛弥勒佛
第三會上尋光雲集聞法受道永離苦因不
＊受歴劫　金剛照菩薩摩訶薩白佛言世尊
別教之中真成行者身四威儀及波羅提木
叉畢竟不犯於甚深法中而不生信亦不究
竟如來出世得在會不
佛告金剛照菩薩摩訶薩曰別教之中所有
行者真成專精不造過殛身四威儀
及波羅提木叉畢竟不犯雖於深法不能生
信究竟消融如來出世第二會上神光名及
并名仙人玉女何以故雖於深法而光明
神器明淨破封改著入大乘位
說是法時一切大衆聞佛所說照境分明自
知千億衆生在會所由
校量功德品第十五
復次智菩薩摩訶薩白佛言世尊一切經教
有輕有重有深有淺如此功德有多有少以
不未審此理願佛說之　佛告智度菩薩
摩訶薩曰如此契要和融甚深法法輪若人
一聞於耳永與小乘四果乖而不合何況人
天餘報善惡強弱之所能事何以故若聞此
法而能生信縱令餘習未亡受雜類形聞秘
密圓教生信領解於小教法真然不入聞秘
密圓教喜踊領納及流度於生死泉源於深

密圓教喜踊領納及流度於生死泉源於深
＊法中便得自在譬如阿耨大池初始生時如
牛宮許不長則已長則出八大河洗浴光量
佛菩薩聖衆不洗一切愚癡凡夫以是因緣
聞此法輪生大歡喜愛樂受持而光故捨當
知此人與一切衆生作不請之友大法聚池
出生八解脫河知此大法聚池洗浣一切宿
基寘著久積行人不洗一切小乘偏教人天
四界愚癡凡夫以是因緣聞秘密圓教喜踊
光量而善惡雙融者其德難量小乘四果人
天殊報不以為比何以故功德殊勝故如此
功德乃是光功之功光德之德光功光德世
間功德之所不並假使有人身獲小乘無果
阿羅漢自在具足別教巧便教忙虛空遍法
界一切衆生斷惡從善趣向四果得羅漢神
通不如有人聞此經教一逕於耳何以故若
聞此法一逕於耳生希有者於善於惡不生
分別於諸衆生不起輕心敬之如佛以是因
緣其功難量何以故光功之功功用絶矣功
用絶故功所不能及功不及故德亦隨已光
德之德何德能並故知一切功德之所不及
以是因緣名重不名輕名深不名淺其功德
名多不名少於是佛告智度菩薩摩訶薩曰

名多不名少於是佛告智度菩薩摩訶薩曰

* 一切衆生身內天真佛性可度量不

智度菩薩摩訶薩而白佛言世尊一切衆生身內真實佛性不可度量 佛復告智度菩薩摩訶薩曰一切衆生身內二種法身可思量不智度菩薩摩訶薩而白佛言世尊一切衆生身內二種法身不可思量 佛告智度菩薩摩訶薩曰若人一聞此經於耳其福无量不可度量亦不可思量何以故非二乘所知故復非人天惑識所知故縱令具佛大智不能度量聞經功德何況讀誦受持紫教奉脩佛告智度菩薩摩訶薩曰東西南北四維上下虛空有限濟不 智度菩薩摩訶薩白佛言世尊東西南北四維上下虛空无有限齊佛告智度菩薩摩訶薩曰若人聞此經法而生愛樂專精奉脩其人功德无有限齊其心知度亦无限齊，智度菩薩摩訶薩前白佛言世尊如此經教興顯於世何故出家衆僧淨持戒行坐禪念定脩諸功德而於此法而不奉持依教脩行信順者尠誹謗者衆亦是脩道之人如何於佛滅法之中起於无量分別因分別故而招苦報唯願慈尊為衆說之佛告智度菩薩摩訶薩曰如此經教出興於世猶如慈心龍王降注甘露霶霈流普遍无心

佛告智度菩薩摩訶薩曰如此經教出興於世猶如慈心龍王降注甘露霶霈流普遍无心

* 潤澤一切普潤不多不少纔量在足齊茂萌芽五穀滋長百草光澤鮮明茂盛不柰枯木无榮蒙潤轉增腐壞如來道教普沾六道含識有形豈曰道俗二衆而得簡隔但彼出家在家之人依於如來董誘教法而使受持如來董誘教法持戒坐禪念定功德偏枯著淨封執經然不肯捨離聞此秘密圓教是非雙泯之理不能受持既不能受反生誹謗譬如枯木雖蒙潤澤轉增腐壞若能改換定執破封去著雙泯彼此神器光淨如順風流舟俄余千里若不改執不如凡夫具足順惱衆生佛告智度菩薩摩訶薩曰為汝問故分辯法相說言有深有淺有大有小有漸有頓理而言之法體是一更无次第前後都真離於名目說是法時无量大衆於異悟同泯歸本際

法通品第十六

復次方便菩薩摩訶薩白佛言世尊當何名此經云何奉持唯願世尊分別說之使諸行人受佛教法 佛告方便菩薩摩訶薩曰此經名為究竟大悲哀憐改換經亦名佛菩薩往復論義經亦名秘密圓教經亦名万物不遷經亦名改換不改換經亦名究竟菩提无

遷經亦名改換不改換經亦名究竟菩提元
發不發經若欲受持讀誦如此經者要須雙
泯是非混融得失方相不遷即妄佛智居能
如是名受持經者如是受持經人百劫千劫
百千万億恒河沙不可筭數諸天真理來施
所須天繒寶衣甘露妙食以充濟之不令之
少

尒時會中有大力神王久樹妙因愛樂大乘
守護大乘即於佛前而啓言曰我等徒衆一
百人俱願佛聽許護持此經讀持此經已
不令毀壞若有惡人毀壞此經我等徒衆舉
目看之令住微塵佛時默然不言不道許聽
不聽令方便菩薩摩訶薩而告大力神王
曰佛尒默然即是聽許 復有天上人中十
方世界寶王寶主自然雲集奉寶來施供給
所須稱彼心之令其歡喜 復有无量八部
神王虔恭致護持行者不令衆耶蟲毒鬼
神魑魅横來干煩妨其道業 復有五岳神
王真理奉獻神芝上藥灌注受持經人五陰
身田除諸行者傍報惱熱 復有光音天子
真覺導師五百人俱各各勅理威儀迭相顧
盼猶如烏王從坐而起前至佛所長跪又手
而白佛言世尊若有受持讀誦深思大乘

而白佛言世尊若有受持讀誦深思大乘
玄絶義者我等徒衆承佛神力終日竟夜周
遊圍遶不現其形寘覺勅備令彼思義行者
豁然意解 方便菩薩摩訶薩前白佛言世
尊云何名為究竟大悲哀愍 佛告方便菩
薩摩訶薩曰自性天真淨滿靈照不為物備
成故名究竟大者万莫能容謂之為大悲者
教備倉生名之為悲哀愍者等愛衆生猶如
體月名之為哀愍故名究竟大悲哀愍
方便菩薩摩訶薩復白佛言世尊云何名為
改換經顛大悲慈尊顯示說之
佛告方便菩薩摩訶薩曰改者改凡入聖改
惑入慧改闇入明改生死涅槃名之為改
換者轉苦以為樂轉雜雜形質釋理光彩名
之為換 故名改換經者從首至尾十六品
義類相關文字屬著名之為經經名衆多
類況可知
方便菩薩摩訶薩前白佛言世尊云何流通
此經法及末代利益无量一切衆生佛告方
便菩薩摩訶薩曰若有行者讀誦受持廣為
人說自利利他彼此受潤故名流通法及
遐兆
尒時靈鷲山耶佛在冲天之上自然光炎宮中

大德普薩序訶薩前白佛言世尊云何流通
此經法及末代利益无量一切衆生佛告方
便菩薩摩訶薩曰若有行者讀誦受持廣為
人說自利利他彼此受潤故名流通法及
遐兆
尒時盧舍那佛在沖天之上自然光炎宮中
與无量恒河沙大菩薩衆并及下方欲界天
子八万億衆上至頂天十地菩薩歡喜无量
不散而去各住本國怨然不現

究竟大悲經卷第三

Chien 010

鬼罪
[illegible]
住師子乳訶[illegible]
心供養第五外道名少
百鬼神以為眷屬眷屬人
被害見者生瘡閉命人
罪第六外道名[illegible]
為眷屬[illegible]
被害者人之時令人疾[illegible]并依地神
神有八万七千以為眷屬并及地神
神與等諸神若稱定時住白骨[illegible]
入定則心第八外道名[illegible]見有[illegible]
鬼神以為眷屬好[illegible]
者能使和柔善悪唇者能命
名為信行有十万鬼神以為眷屬能
為悪悪者增長鬼者即病形如師子
獸入人身中住神鬼語第十外道名
有五万三千鬼神以為眷屬遊行世
度氣住忤黄疸手足病[illegible]令
俗第十一外道名為鬼到七万二千[illegible]

度義住竹園宣手之病[illegible]人
俗第十一外道以為見到七万二千[illegible]
神以為眷屬行處无益化人為惡亦說諸法
皆空无常示教衆生試之慧法說寂滅[illegible]
无二邊无想无我令邪慧解見聰明相行禪
得界亦得解脫及无漏道第十二[illegible]
空見有二千五百鬼神以為眷屬
是常无常言无相智佛性身中初頃外事
自供養心中真佛第十三外道名為虛空
三万六千鬼神以為眷屬能令入定節節火
然自然讀經不須世間文字章疏久生心
顛狂瘋癲第十四外道名不[illegible]
十鬼神以為眷屬善巧方便性
住唱言无次第嗔喜不定食无多少如餓
鬼第十五外道名為首羅有二千八百鬼神
以為眷屬好習外化諸餘佛道能住善[illegible]
釋天形持諸餘食与入定人七日而死第十
六外道名空乱音有二千五百鬼
屬能乱道法在在處處皆作乱想
循定所住福處皆能恼乱第十七外道名甘
蔗縣有三万二千鬼神以為眷屬少行邪法

蔗縣有三万二千鬼神以為眷屬少行邪法
壞正真道若雖若宿住諸鬼形或婦女形嫉
妒或人令其心退第十八外道名為洪脁有
三百鬼神以為眷屬此鬼善住陀羅[illegible]
種歌唄六時行道遊行世間恼乱行者精[illegible]
退失憂恼不樂第十九外道名為善安有三
万一千鬼神以為眷屬在天為天魔在世間
為外道使鬼交戰乃至乱闍婆阿脩羅夜叉
鳩槃荼羅刹鬼等自[illegible]人從人漏盡新或[illegible]
失性忘真正念第二十外道名為張[illegible]三
千七百鬼神以為眷屬此鬼著人狀如風狂
住師子吼令人失氣手中出齊誦陀羅尼得
那解智說空三昧无相三昧承虛論議邪說
真佛此神預知他心之事知[illegible]衆言欲有思
人壞我正法第二十一外道名為尼相[illegible]
千八百鬼神以為眷屬此神著人令失[illegible]
或歌或舞能住天王帝釋之法所住之處多
有毒地又自剋期得道之日若隨去者必死
不疑二十二外道名為真帝有五万三千鬼
神以為眷屬此神論議无能當者者人之時
左少明象侍衣蔗等住行世間亦住神通諸

神以爲眷屬此神論議无能當者者人之時
※住沙門像持衣鉢等修行世間亦住神廟諸
佛形像此神化人令入邪道第二十三外道
名爲梵音有七万七千鬼神以爲眷屬能轉
人心不信者信邪覺觀智稱習禪定亦令布
施能斷他道壞人善根敗乱正法時諸僧尼
入禪三昧忤入邪冥常隨黑闇天智之者呼
爲正真第二十四外道名曰宗明有二千鬼
神以爲眷屬此神在世名都部將住常居山
澤亦号山神亦名林主若斬伐者皆不免苦
猶道之人常持四規明鏡自照以絶妖媚第
二十五外道名爲火祀有一万鬼神以爲眷
屬皆人之時唯燒甘煮一供養火具第二十六
外道名爲廣學有二千八百鬼神以爲眷屬
入人身中猶若風狂詐稱法師与人論議事
長丈二目有三角爪長一尺毛如猬鬣若逢
之者无不亡命第二十七外道名爲清稱有
四万三百鬼以爲眷屬所住事業着青新衣
乘金銀車天女侍衛或住鬼形夜又席眠
兩等形第二十八外道名爲講論有二千一

百鬼神人爲眷屬專行腫節癲狂瘧等第二

兩等形第二十八外道名爲講論有二千一
※百鬼神以爲眷屬專行腫節癲狂瘧等第二
十九外道名爲鵝極有一千二百鬼神以爲
眷屬此神在世行飢渴病无故諍訟破和合
衆令人墜落水火漂溺第三十外道名問猶
羅有四千八百鬼神以爲眷屬善持兵馬遊
行世間有善心者皆能壞之令人容色變化
无定狀如猶羅手足皆動吹蠡打鼓唱唄極
鈴第三十一小道名爲舍法弟師子王有三
万二千鬼神以爲眷屬入人身中喜樂无常
四爻流重煩惱淆欠缺不樂第三十二外道
名爲鵝鴦女是象王神有五万三千鬼神以
爲眷屬此鬼者人身形班色常被肩語或哭
或歌乍嗔乍喜第三十三外道名爲慧意有
三千七百鬼神以爲眷屬此神在此時暫
起行者即住目見空中幡蓋形像能轉人心
得目蚑食善解三昧一坐三日每日誦經遍
遍千卷第三十四外道名爲鳩摩羅那有三万
七千鬼神以爲眷屬若猶定時此鬼和來爲
人說法見男女爲禽爲獸若遶門者遶羅
門若摩若梵若自在天釋提桓因見梵若相

門都摩者[illegible]白在天[illegible]相巳鬼[illegible]

試空慧中得空三昧色无想定者身輕舉空
于他方者白胷觀五門禪十二因緣四念
處四正勤四如意[illegible]五力五根八聖
道三空四真諦是為神說鬼者見種種形狀
狸雞狐犬烏鳩茶布恒那畢舍遮羅刹阿鳩
羅半闍羅鬼者二眼四眼六眼八眼十二眼
乃至百眼千眼兩頭四頭百頭千頭百手
千手執持樂器[illegible]頭[illegible]
頭銅頭鐵頭[illegible]銀頭或長一尺[illegible]
乃至一丈手足亦爪或爪或貫或[illegible]
尖或岐神為說法鬼為怖人猶定見之或餘
流汗氣息欲斷誦說去之第三十五外道名
梵摩闍羅有五万八千鬼神以為眷屬其神
能作種種形狀[illegible]木[illegible]月星辰山川河
海種種神祇禽獸音聲言語等事第三十六
外道名鉤鼻陀羅有八万六千鬼神以為眷
屬能見種種色像端正醜陋長大長小一切
禽獸草木等形第三十七外道名那羅延有
九万三千鬼神以為眷屬此之鬼神有大力
勢令人心想種種主髮聞善不信聞惡多喜

勢令人心想種種主髮聞善不信聞惡多喜
能物他人主不善心无試定慧令人狂亂
涎吐沫狀似癲人久久不待必當狂死第三
十八外道名為千炭有七万三千鬼神以為
眷屬多有方便多惱恼人狀如鬼神或住海
神龍蛇鳥獸五道之神發動三毒猶定之人
見是事已謂是真佛出法教化夫具定心世
人見之謂為化佛礼此神耳被其化言勤行
礼懺當使汝法他心智无礙智滿盡正觀无
師獨悟斷絕煩惱勤行精進當得无上正[illegible]
之道汝行大空无怨无親无彼无我无男无
女一切色无像无想推空達觀見空行空身
空觀一切因像空諸法皆空於禪定中不淨
觀法四大觀法於其中間得自在定以自
得解脫更勤精進不久成道出大涅槃度大
海水得到彼岸无回无果无繫无縛无有對
治誰繫此業業不主果果不主業果業不生
以不主故常樂我淨唯有空法是空性因緣
中无我故中道涅槃空故衆多因緣一切歸
空第三十九外道名毗狀摩有七万五千鬼
神以為眷屬多諸方便種種幻化變化為男

神以為眷屬多諸方便種種幻化變女為男
轉男為女二根多根男面女身女面男身或
為畜生猶定之人得淨定心或入火光三昧
或入水光三昧或得如意色三昧得文殊三
昧或得如想三昧如是等種種三昧皆是外
道鬼神之所幻或非真實也第四十外道名
為睒摩有八万三千鬼神以為眷屬能為女
物不自覺知嗔惱嫉妒不可禁觸亦善說法
似鬼神形令人邪見不信罪福第四十一外
道名摩醯首羅有一万三千鬼神以為眷屬
與神能以種種倡誦諸法空定无相定金剛
定自相定无因无果法泉空法試行法漂
法諸欲法煩惱滋多五蓋纏縛煩惱成根人
義想觀空无我想言持者何所利也第四十
二外道名祈羅神有三万六千鬼神以為眷
屬遊行世間所不作者皆能為之入人身中
乍寒乍熱或嗔或喜或笑或歌第四十三外
道名拔闍羅有七万七千鬼神以為眷屬能
往六欲諸天作諸過患又作男女形像入人
夢交能作万類鬼神形像第四十四外道名

夢交能作万類鬼神形像第四十四外道名
遮文荼有一千鬼神以為眷屬其神黃色四
牙食諸血祀能治鬼神病喜能媚人待其祀
者死人其實无有出也第四十五外道名為
尼藍有七百鬼神以為眷屬其神青色能治
鬼病受其法者便入邪道善為祝咀敗人善
根第四十六外道名為鵝羅有七百鬼神以
為眷屬此神天王善說因緣小乘法門能破
五蓋或乱人心畢竟不免墮於地獄第四十
七外道名央俱施有七百鬼神以為眷屬此
神善治一切鬼病持其祝者能縛病人身滅
之後魂屬其部第四十八外道名摩利支有
八百鬼神以為眷屬是神女身兼有使者常
行目前無人能見持其法人亦能持病義是
邪法非正道也第四十九外道名阿吒薄俱
有五百鬼神以為眷屬此神者人有大力善
能除鬼病善傾倒人入其法門為邪所撥不
見正道第五十外道名孫施訶有一千二百
鬼神以為眷屬入人身中若行五欲說此法
得罪能治衆邪久事之者令入邪道第五十
一外道名為摩底有六百鬼神以為眷屬身

得罪能治衆邪久事之者名八邪道第五十
一外道名為摩底有六百鬼神以為眷屬身
* 住赤色能治鬼病獨用威力不与衆同持其
稅者轉落邪道第五十二外道名那俱跋羅
有一千鬼神以為眷屬其神住轉諸天形象
若竹若木或泥或石或金或銅作諸像者皆
能制之第五十三外道名趙神鬼有六万二
百鬼神以為眷屬此鬼神說言十二時為我
受婆羅門法禁中一食衣已為於不畜長也
第五十四外道名鉢健提有五千三百鬼神
以為眷屬令人猶豫捉心不定第五十五外
道名鳩留伽闍有二千鬼神以為眷屬若能
定者即來惱人或住天身或住佛身或菩薩
於自在天形或住六欲眷屬形乃至王難宮
府說法令人煩惱失道心定第五十六外道
名為光明有三万鬼神以為眷屬遊行世間
与禪定人住諸留難令人短氣顏色異常或
復能食不知飽足第五十七外道名為威嚴
有二万鬼神以為眷屬此神嫉妬見他利養
及得財物寧自眼瞎不忍見之第五十八外
道名為洪廣有二十七万五千鬼神以為眷

及得財物寧自眼瞎不忍見之第五十八外
* 道名為洪廣有二十七万五千鬼神以為眷
屬此神欺誑詐諂曲規利多諸種病貧鬼疫
鬼溫鬼憍鬼妬鬼謗道等鬼種種不利第五
十九外道名為迴向有二十万六千鬼神以
為眷屬見人善事即生誹謗第六十外道名
毗曇猶多羅有二十万八千鬼神以為眷屬
猶定慧真實无二能去煩惱无愛无瘦无縛
无解百八塵勞所不能汙若乞食時但一至
七若過此者无有是處出家之人二指食飯
亦說罪波逸提等六十一外道名者摩威有
七万九千鬼神以為眷屬隨逐婦女遊行世
間善行祝術令人怖畏第六十二外道名闍
楊白有七千八百鬼神以為眷屬若入定時
喜喚人名或見位身婦女汚路或見天人天
女伎樂第六十三外道名自在廣博嚴淨有
七万六千鬼神以為眷屬常伺世人之短之事
令人多睡或住野狐或時耳中聞種種聲
第六十四外道名伎翅道有十万九千鬼神
以為眷屬令人著耶闍雜香見自言得道住

以為眷屬令人著耶聞雜香鬼自言得通往
上行人便即犯試第六十五外道 求那狀
那有三十万八千鬼神以為眷屬 之相
具足行步之時唱言阿羅善薩觀世音菩薩
虛空藏菩薩以誑世人令人邪真第六十六
外道名為伽真有三十二万鬼神以為眷屬
著人之時遍身體痒或痛生瘡或復頭痛心
腹脹滿喉塞苦痛或多惡夢第六十七外道
名為得爽有二十万五千鬼神以為眷屬令
人多慈作神作聖其狀似胡或如婦女發言
怡悅或復嚴猛外示精進實无善心第六十
八外道名為明練有二十万四千鬼神以為
眷屬自稱調御丈夫天人師遊行世間誑人
善心第六十九外道名舊壞衣有四十万鬼
神以為眷屬亦行禪定愚者謂佛大致供養
第七十外道名為尼利有四十二万鬼神以
為眷屬詐為邪善能令男女種有漏業生死
根栽曰有增長墮落无窮未有出期第七十
一外道名高望提有二十万四千鬼神以為
眷屬能令著者說陰陽界音廣嚴淨猶定无

眷屬能令著者說陰界音廣嚴淨猶定无
根於利養財物如棄已命凡所食噉与猪狗
无異第七十二外道名阿求那有四十万八
千鬼神以為眷屬威猛各部遊行世間号為
禪師不斷煩惱所有說議便說斷見言无因
為明黨四部弟子各教禪法瞋多者令不淨
住是觀者教令勤心第七十三外道名騰空
道衆有二十万三千鬼神以為眷屬此鬼毛
羽猶如鐵色縱暴世間猶定之人神來之時
謂呼得定是善入空寂然不動或從空起生
歌舞僻鬼氣遍心令其戰動或作諸病不令
入道第七十四外道名非沙莫沙有二十万
三千鬼神以為眷屬令人貪吝或作狂癲或
失音或身腫第七十五外道名那健陀有二
万三千鬼神以為眷屬入人身中輕舉徒行
多悲惱喜嗔恚漸漸增長終能殺命第七十
六外道名婆摩智那有四十万鬼神以為眷
屬猶善之處皆悉能壞為菩薩像若一若二
及至无量以或世人第七十七外道名尼連
旃有四十万鬼神以為眷屬此神專為菩薩

旗有四十万鬼神以為眷屬此神專為菩薩
形像為人說法為魔事所縛是魔眷屬第七
十八外道名順梨頗有四十万鬼神以為眷
屬初行精進後便懈怠入人身中生大誹謗
又復黑然其所論議或發聲言我今休息諸
法虛妄无有一實於是中作諸猖狂无有者
恥第七十九外道名遮利遮有四十万鬼神
以為眷屬雖有道名不多造惡獨守一志清
潔梵行於大道中无所妨也第八十外道名
阿扇旗帝有八万四千鬼神以為眷屬其神
儒雅不阻道法各自脩善不相侵嬈第八十
一外道名空解大道有八万四千鬼神以為眷
屬能令衆生為覺說所為念定皆失无餘
善守境者乃得脫耳第八十二外道名為妬
神有七万五千鬼神以為眷屬入人身中作
諸事業皆言上勝无多造惡不破壞人所作
行業第八十三外道名為遮堅有四十万鬼
神以為眷屬不殺生无嗔怒於彼於此等无
是別皆是不思議力非世間也第八十四外
道名為到行有八万九千鬼神以為眷屬有

道名為到行有八万九千鬼神以為眷屬有
威德神通變化无量无邊大度衆生不思
議也第八十五外道名為梵音有九万九千
鬼神以為眷屬處處施化示見雜食第八十
六外道名為大豐有七千七百鬼神以為眷
屬作近女婦有善心者第八十七外道名為
起空有九万二千鬼神以為眷屬於晨暮時
遍房悅觸坐卧行人令其驚怨第八十八外
道名為善女天有一万鬼神以為眷屬名目
行道不相乖合其性柔軟每順大道第八十
九外道名玄通太虛有七千鬼神以為眷屬
此諸鬼神於道中出入行來不貫不知与人
和合常聽說法飲食節度一如常法第九十
外道名為戎角有七千八百鬼神以為眷屬
其神質直不橫侵擾第九十一外道名為曠
賢有一万九千鬼神以為眷屬多諸方便持
齋礼拜唯能知他而不自知第九十二外道
名燈分化有三万二千鬼神以為眷屬居道
法中深行相似四衆合和无能分別所說空
法不可信盡第九十三外道名阿羅囉吒有
二万一千鬼神以為眷屬其神廣德常居海

二万一千鬼神以為眷屬其神廣德常居海
邊大施衆主飲食湯藥及以床榻供養之
第九十四外道名阿盧至有七万三千為
以為眷屬辨頭首檀如无老等次轉五清者
根怠愛疑狐自在任不退地第九十五外
名毗明五翼有少鬼神以為眷屬其神微妙
有大功德不可稱量乃照方[illegible]
六外道名殷阿辨陁利有九十万八千鬼
以為眷屬四眼白肩作師子吼[illegible]
任法事无人能見此鬼者時或赤白
黃色多語要說卜度人情
亦時老君為諸弟子及衆主致吉善言是
諸外道鬼神有九十六種略為說之此諸鬼
神敗乱正法於俗道人能為摩[illegible]事作[illegible]愛恡
種種形像或復令人墮落道陷諸衆主便
不休息吾去之後遍行於世乃至東夏專行
邪或迷乱人心令其顛倒狂或者者[illegible]
令斬髮削須為衣號是種種形狀求之[illegible]
行淫欲事貪取錢財遣人捨男捨女
命乃至頭自國城妻子无所怯惜云過去未

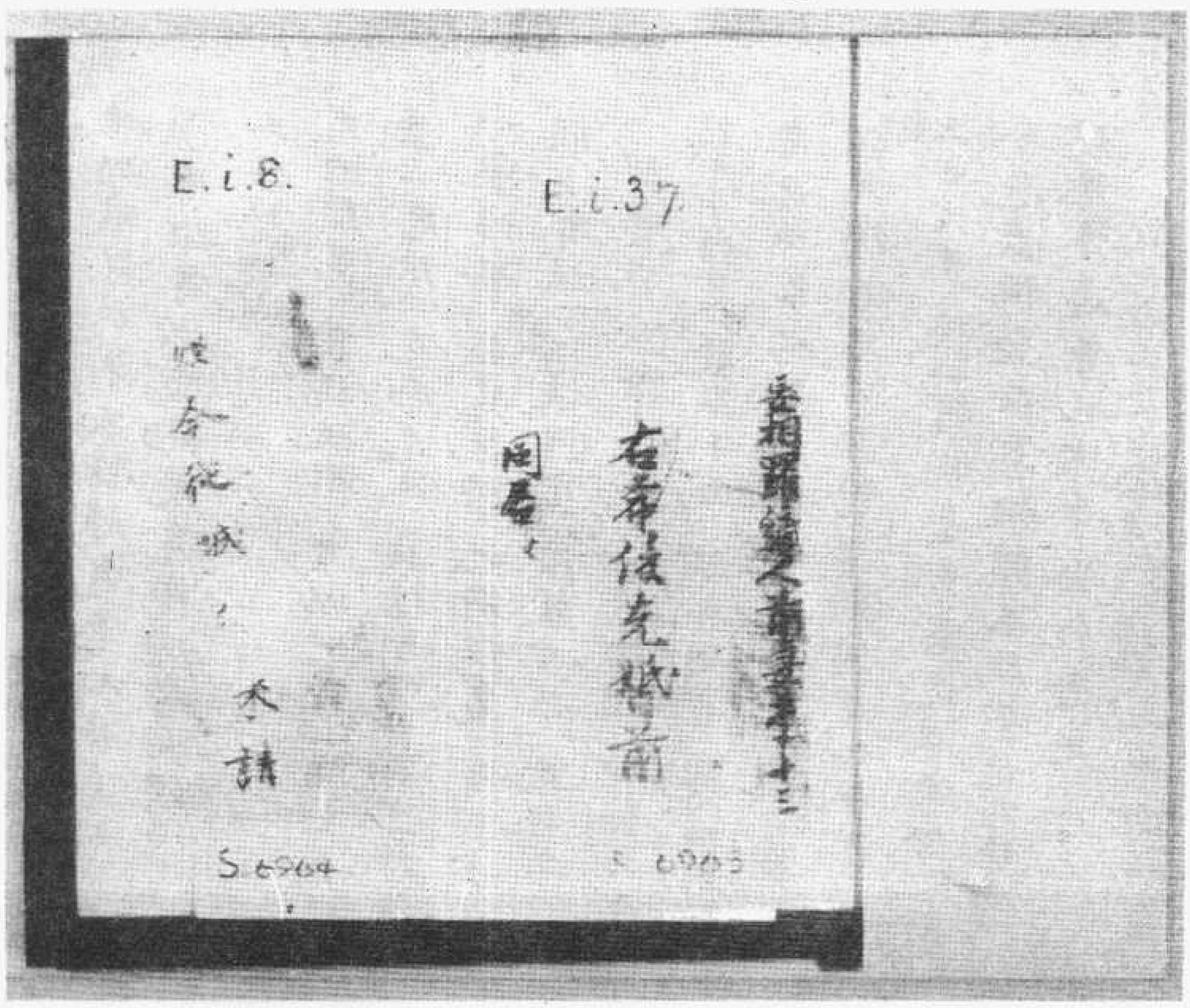
行淫欲事貪取錢財遣人捨男捨女
命乃至頭自國城妻子无所怯惜云過去未
來得諸果報人无悟者復令國王帝王
信向破乱政事不自歸道者此外道則主伐
憍殘誑百端或乱大道我故為汝說偈
即作誦曰
天地開无　主諸妖邪　當以正道　除去氣祇
第一思惟　无我无主　諸法如空　不可轉相
一實境界　非魔鬼神　之所作處　實智者
假空有故　法性理无　湛然常住　无有去
一智實故　二智摩故　三除相故　四分別空
乱无身利貞　邪不干正　臨兵鬪者　皆列陣前行
老君曰若初者邪誦前半偈若全者盡
誦此偈若不去者總誦斯偈亦念十方[illegible]道
三世天尊後一行偈是常道祝心常念之勿
令退散恒念正真相續不絕如是乃能降
邪鬼外道等也汝等勤行念之

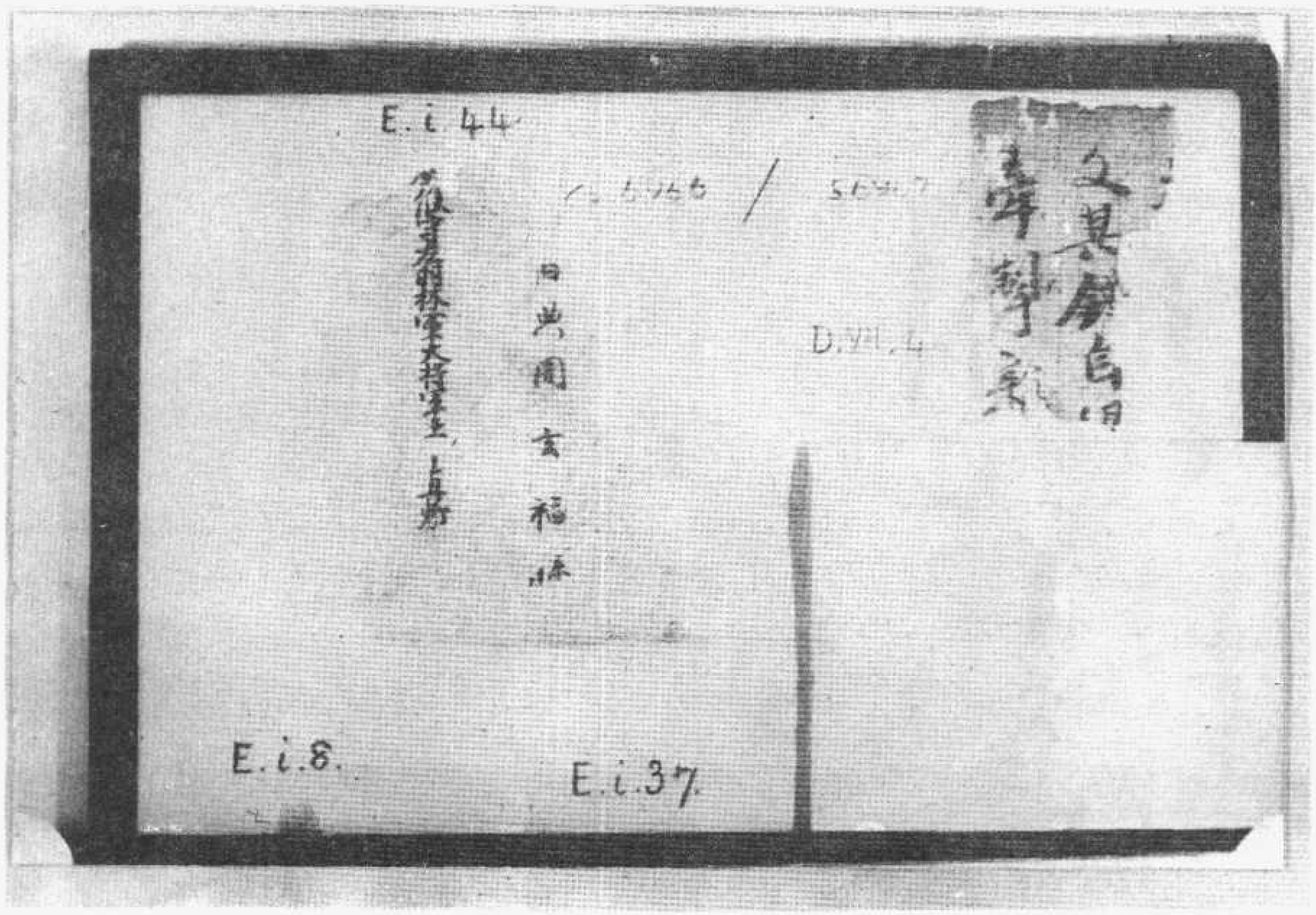
老子化胡經卷第二

宮

斯六九六四號　今從城外來請等殘文書

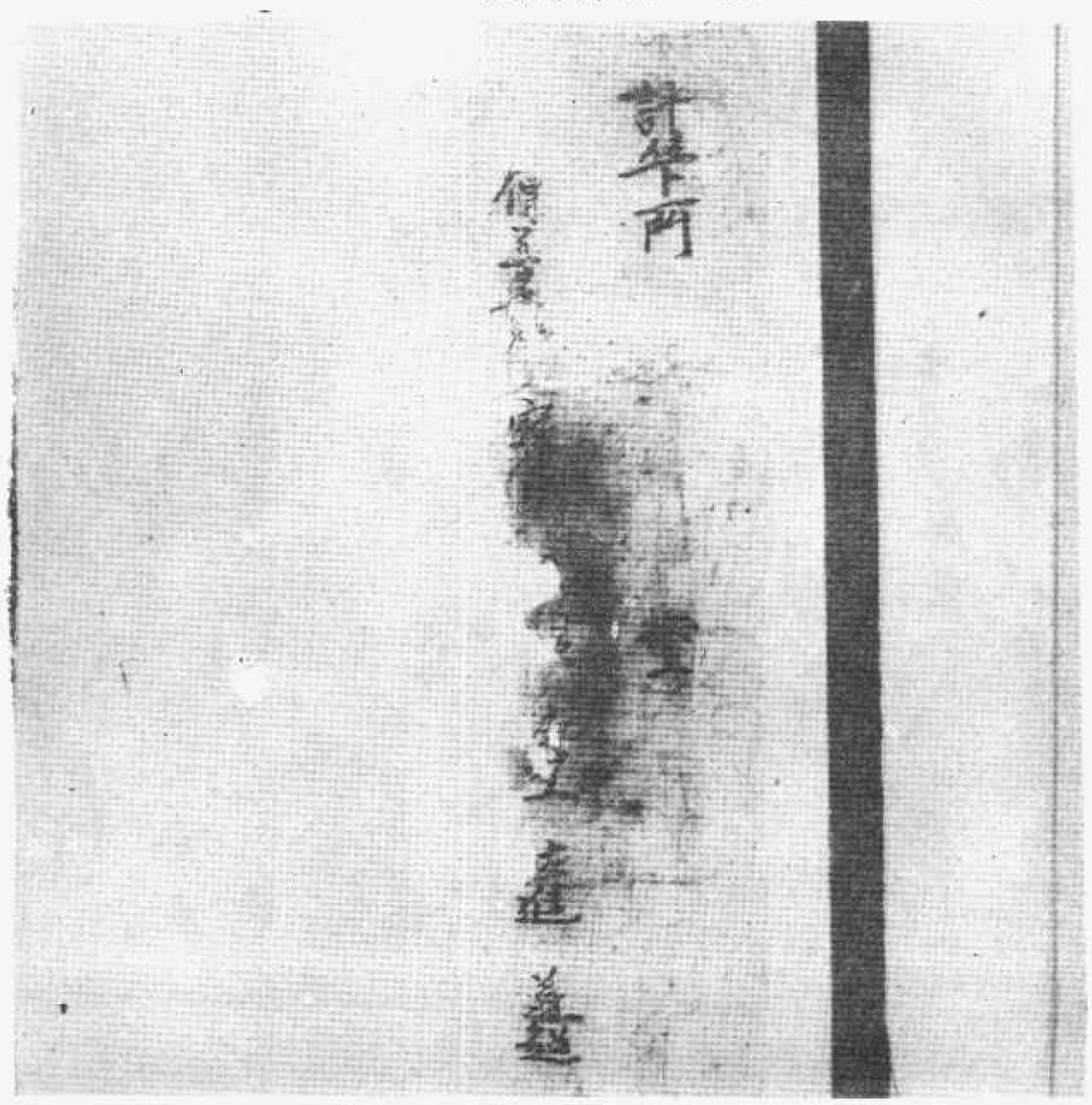
▼ 斯六九六五號　優先婚前同居等殘文書

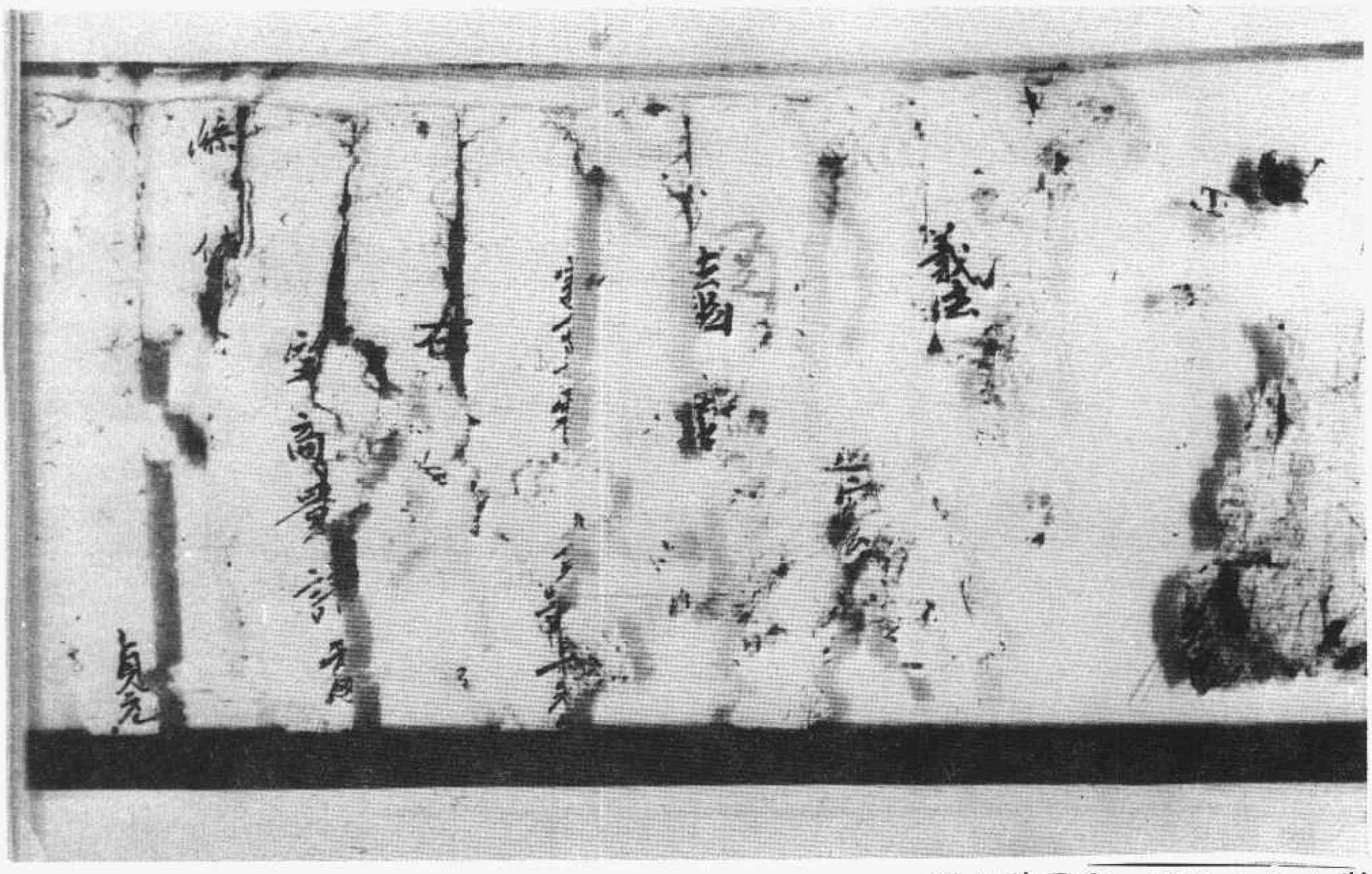




斯六九六六號　（左）周玄福牒等殘文書（右）牽掣字樣等殘文書

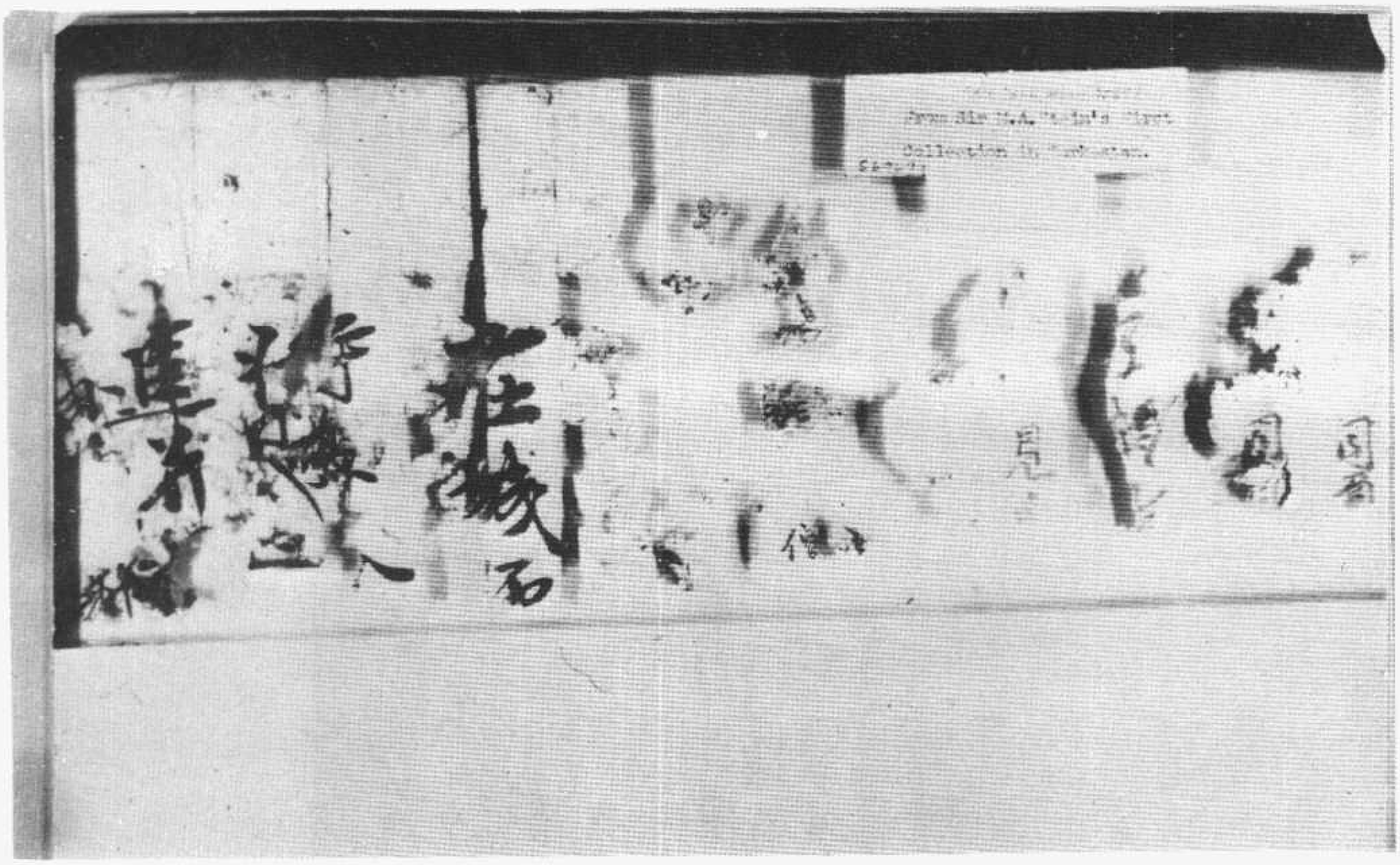
▼斯六九六八號　計算所狀





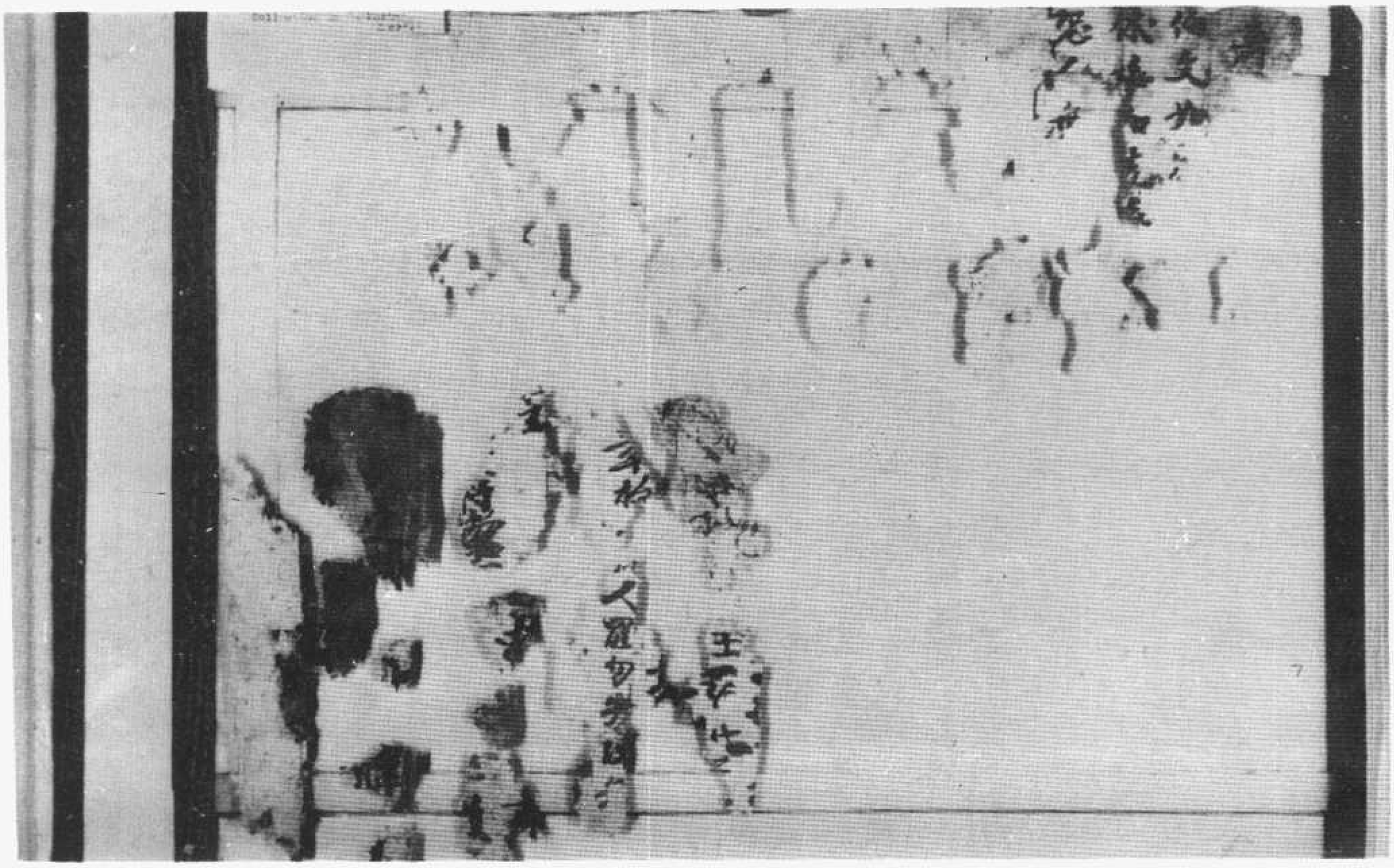
斯六九六九號　商量請處牒

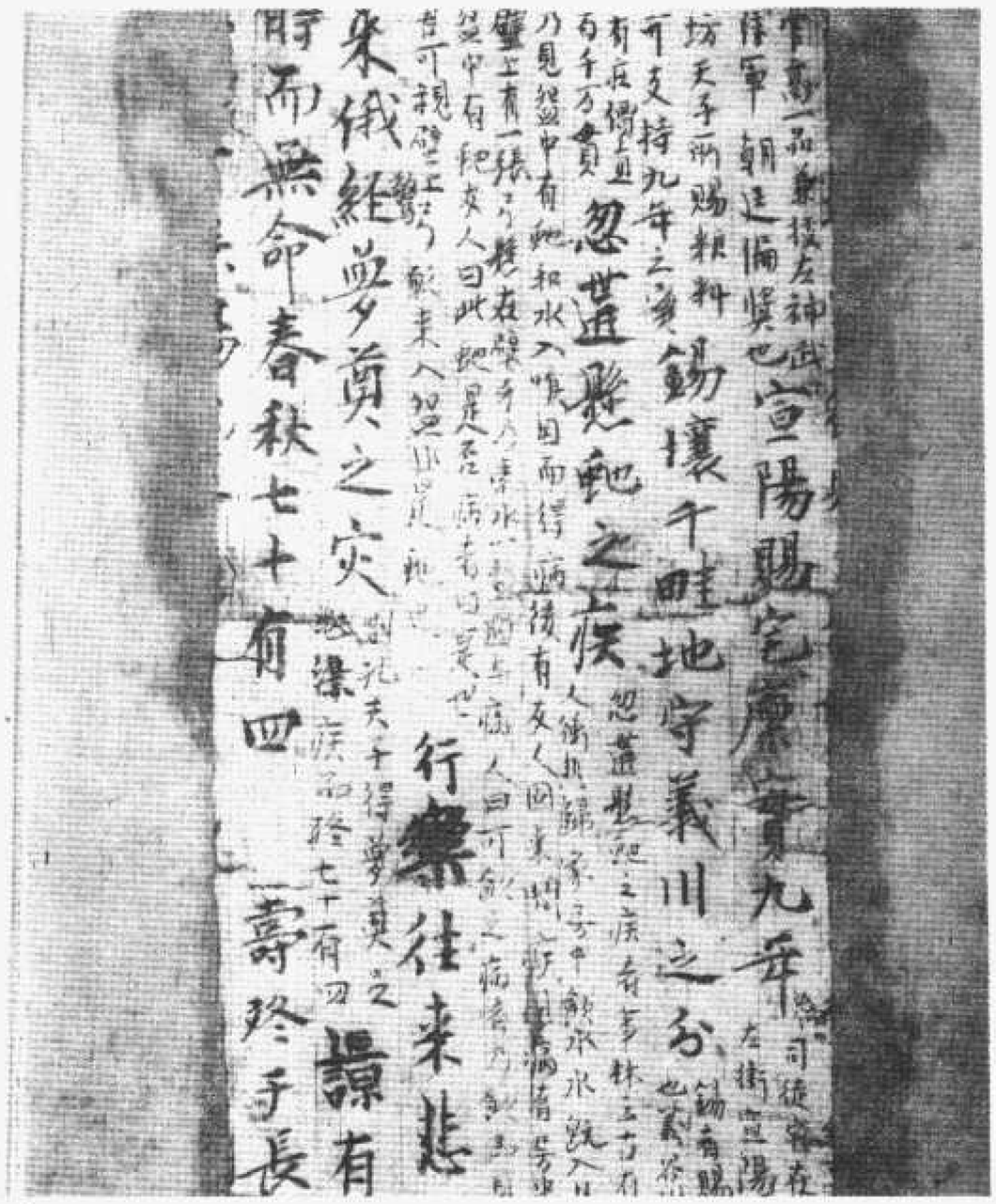
▼斯六九七〇號　殘文書



斯六九七一號　殘文書

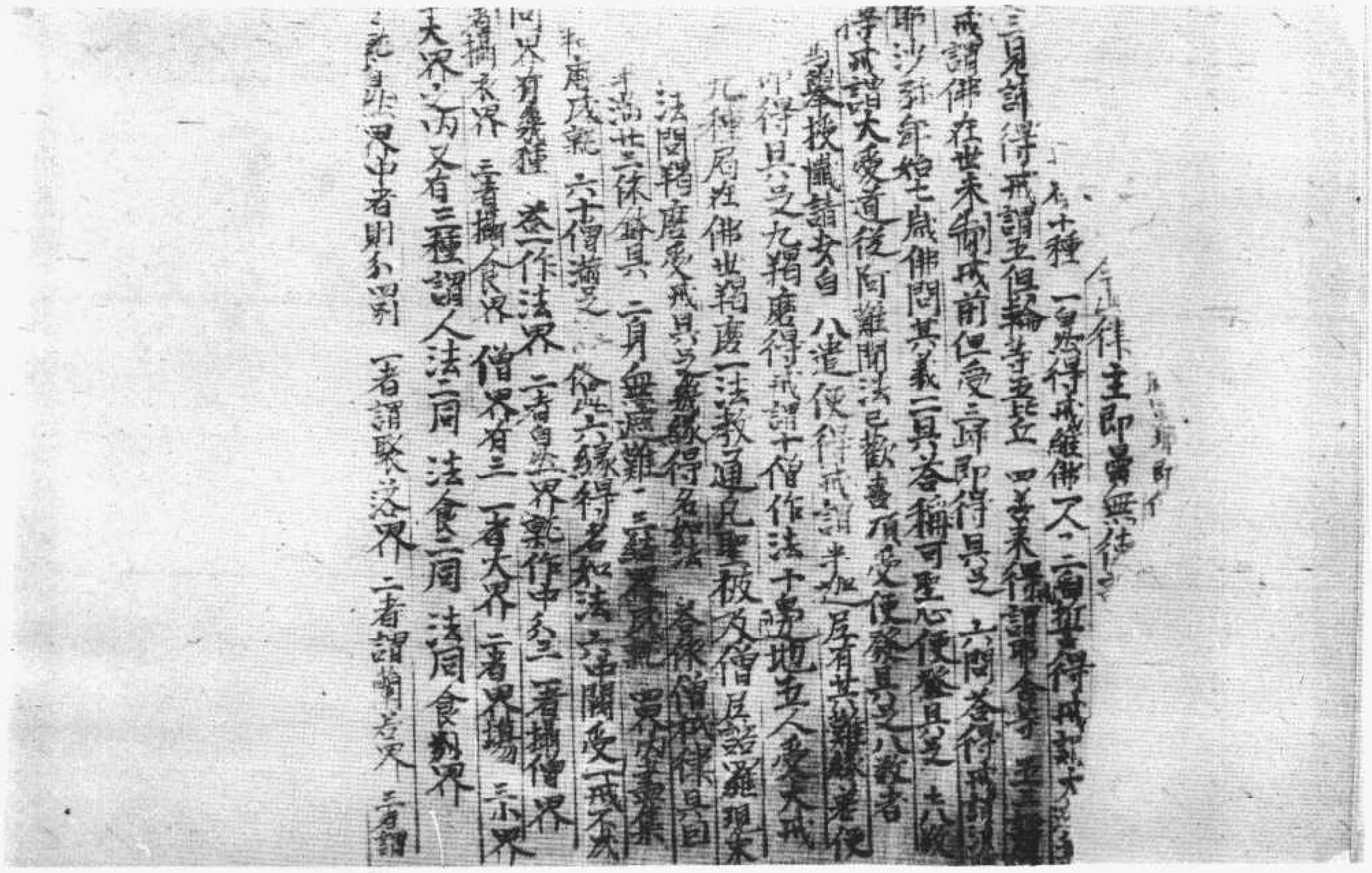
▼ 斯六九七二號　雇驢等殘文書





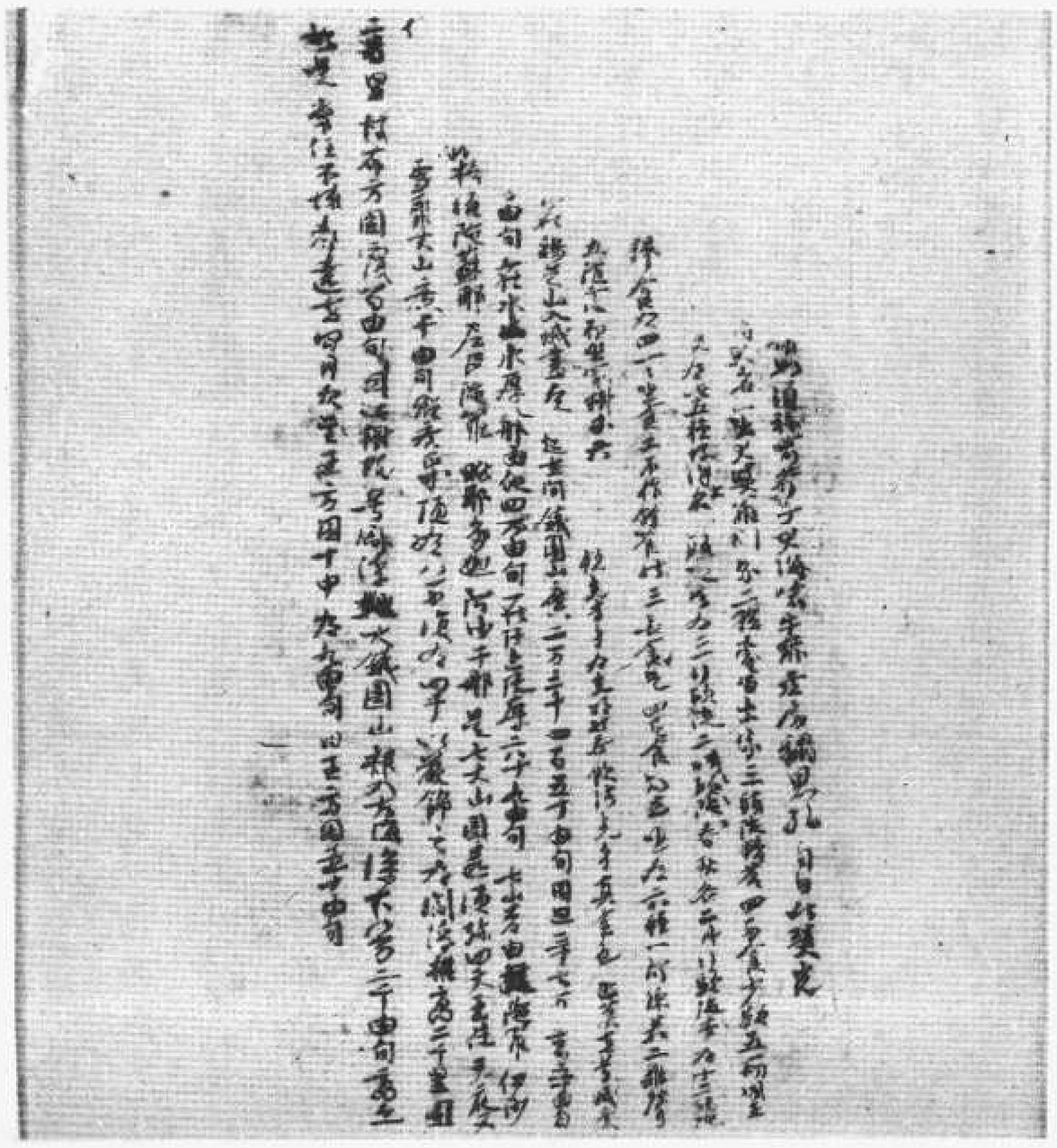
（擬）傳別潮義張　號三七九六斯

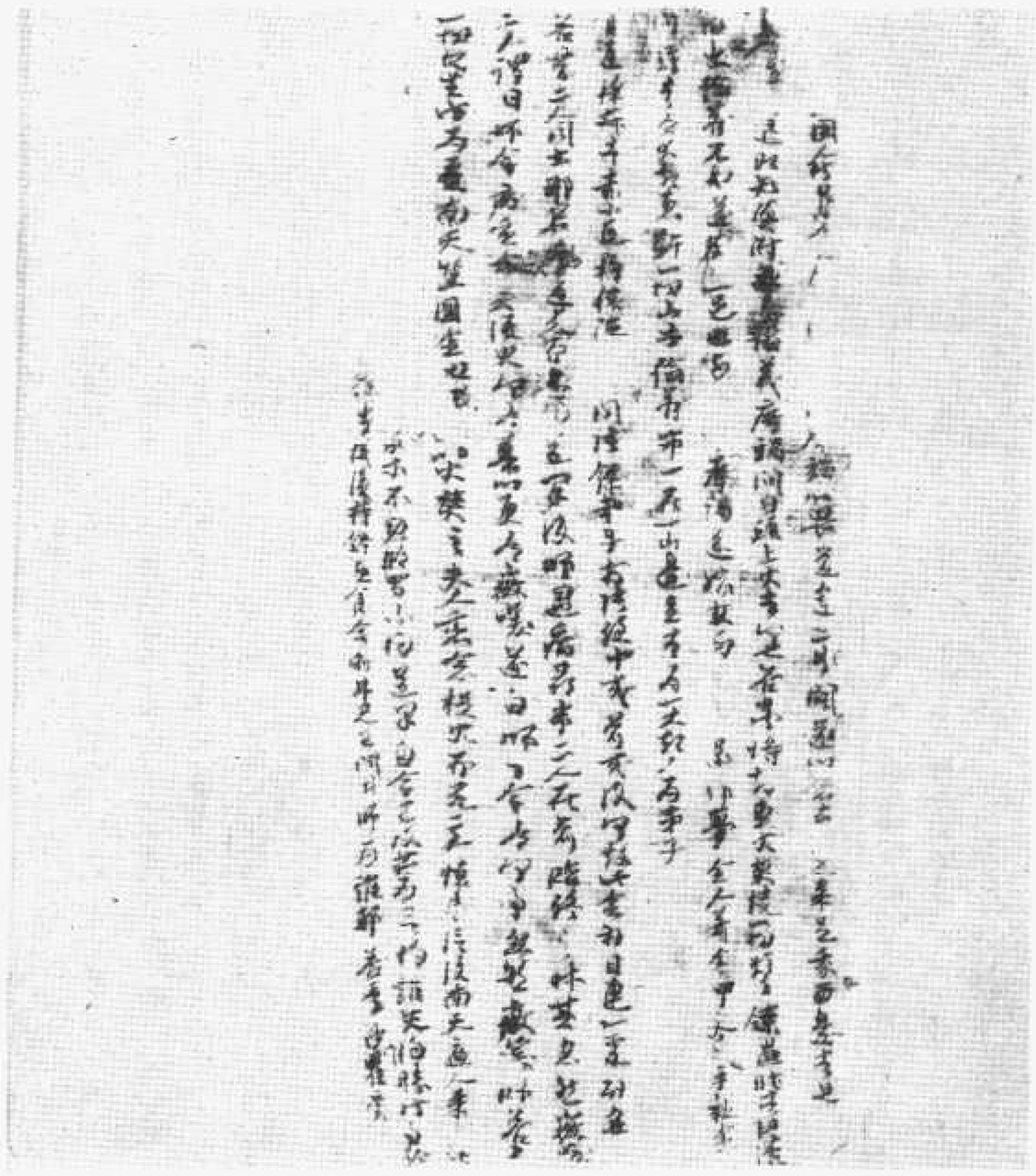
▼斯六九七四號　四分律小鈔一本（依五部律中鈔出，參見斯二九一一號）

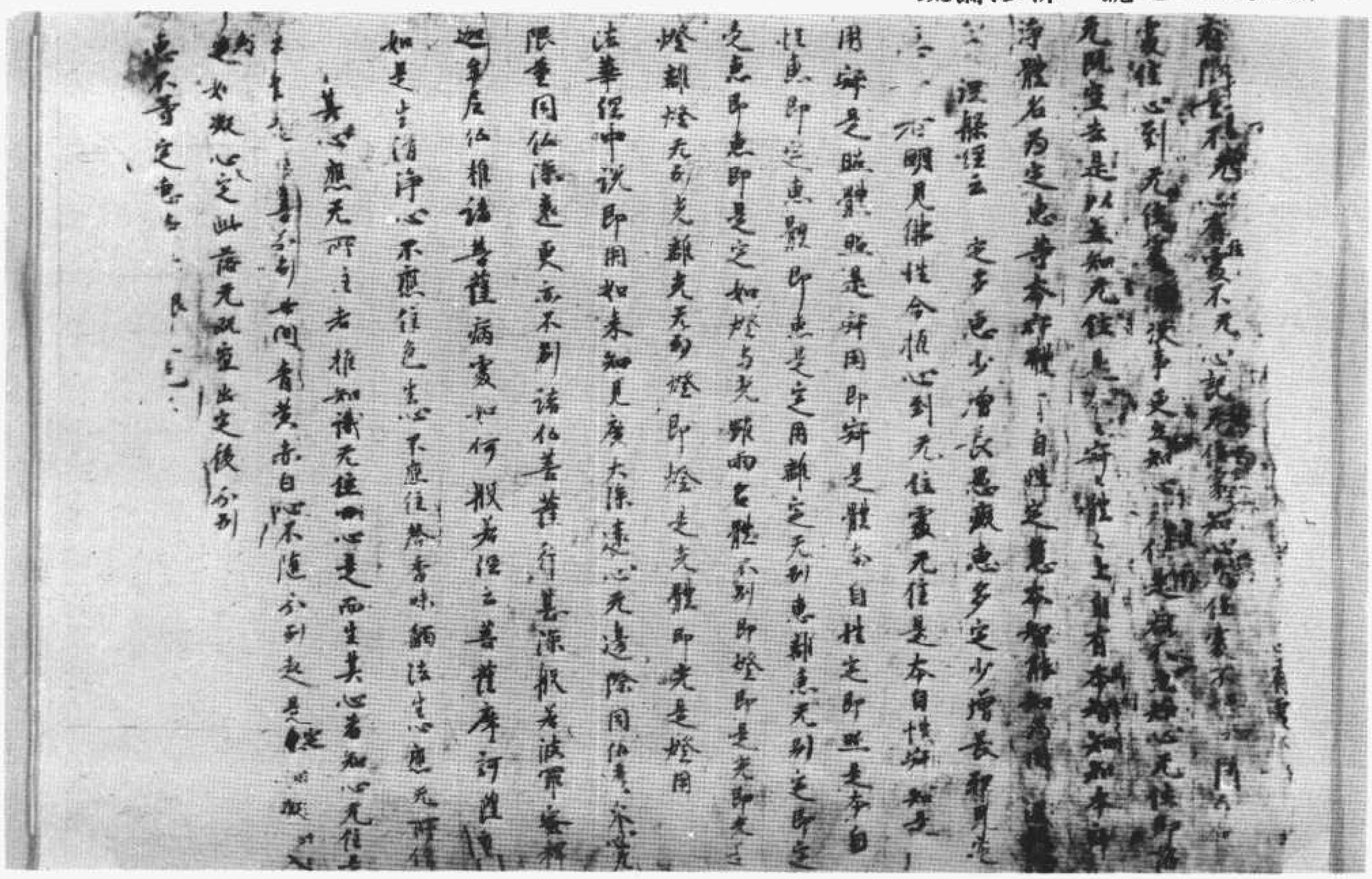


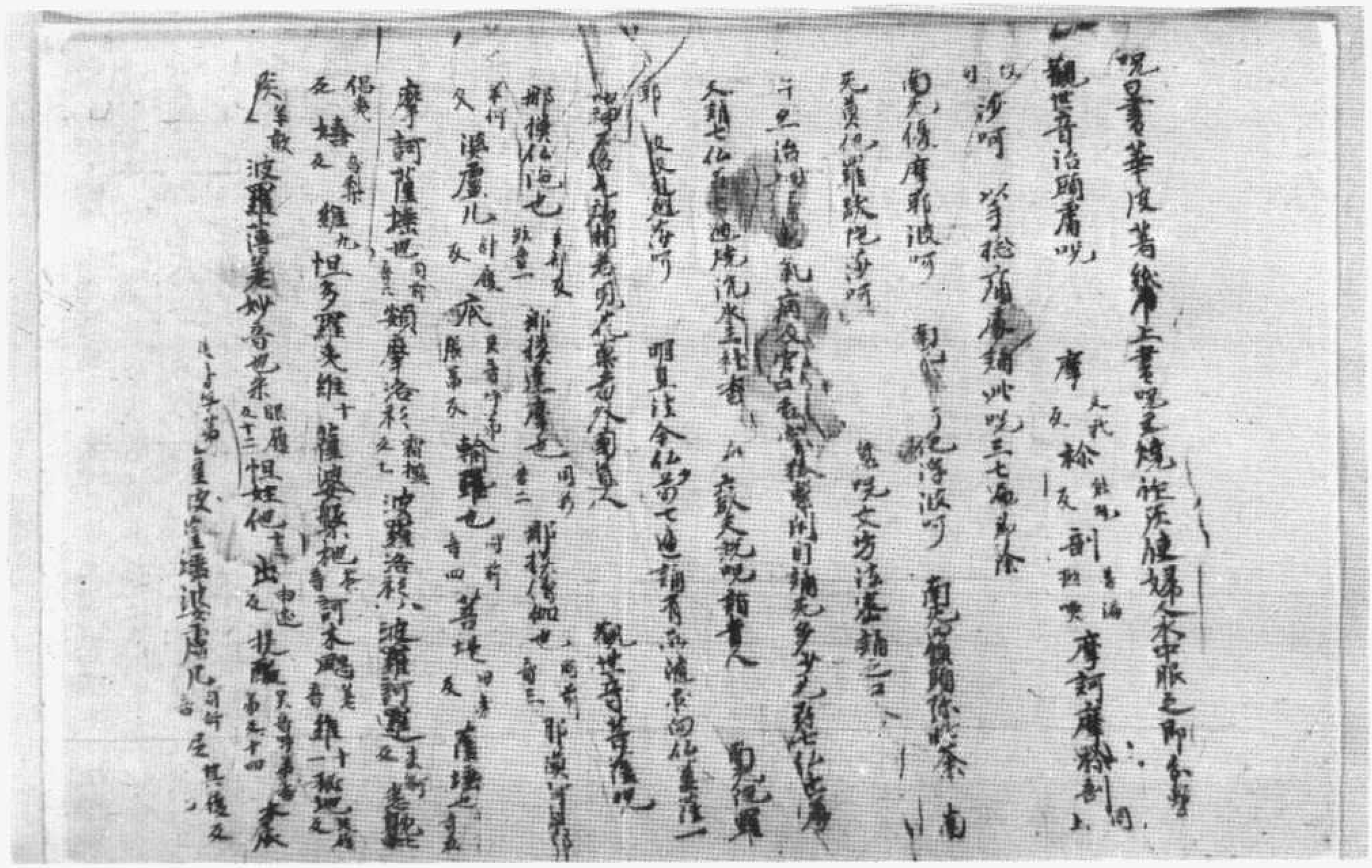
斯六九七五號　大乘無量壽經

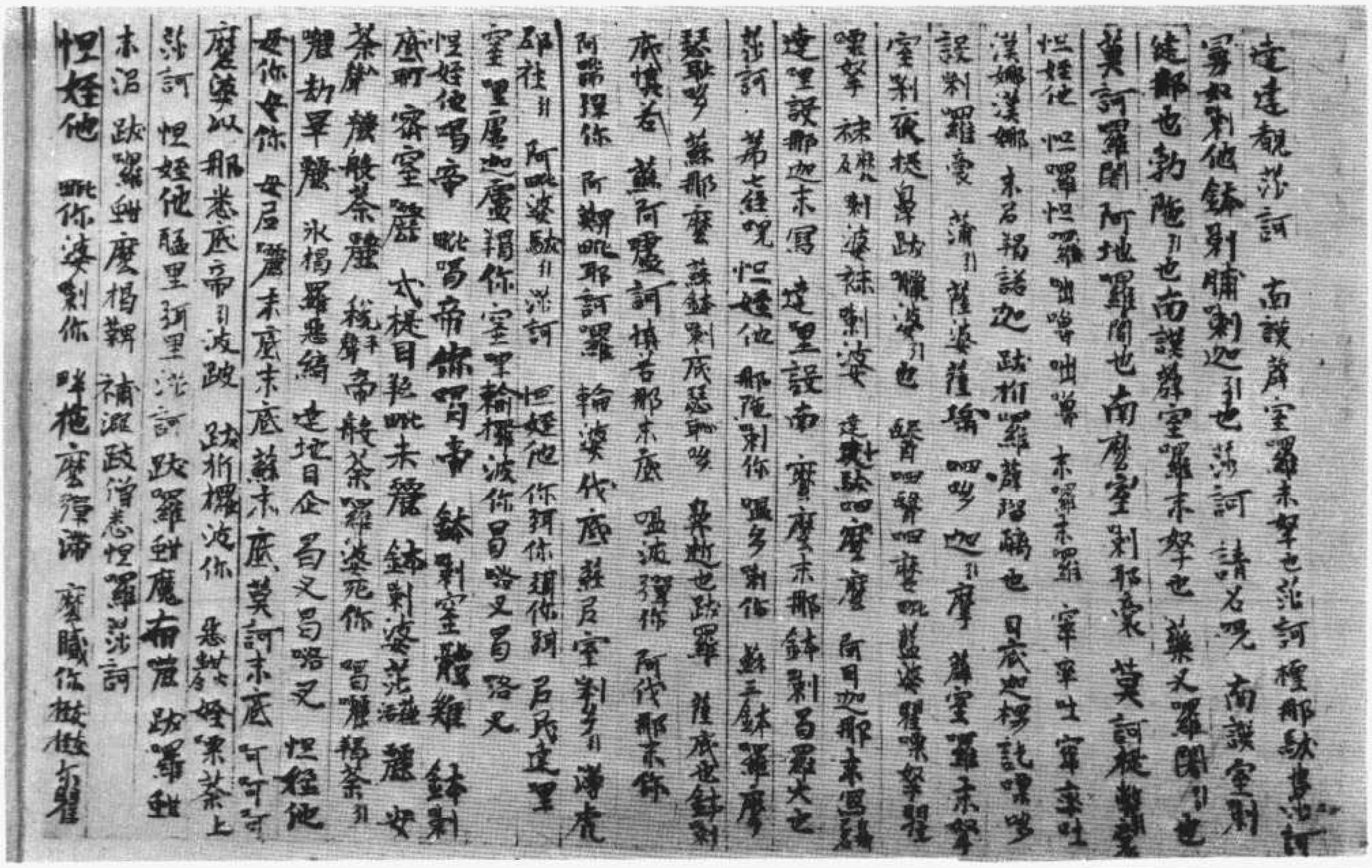
▼斯六九七六號　善見律毘婆沙卷第四（第六行第二句起）



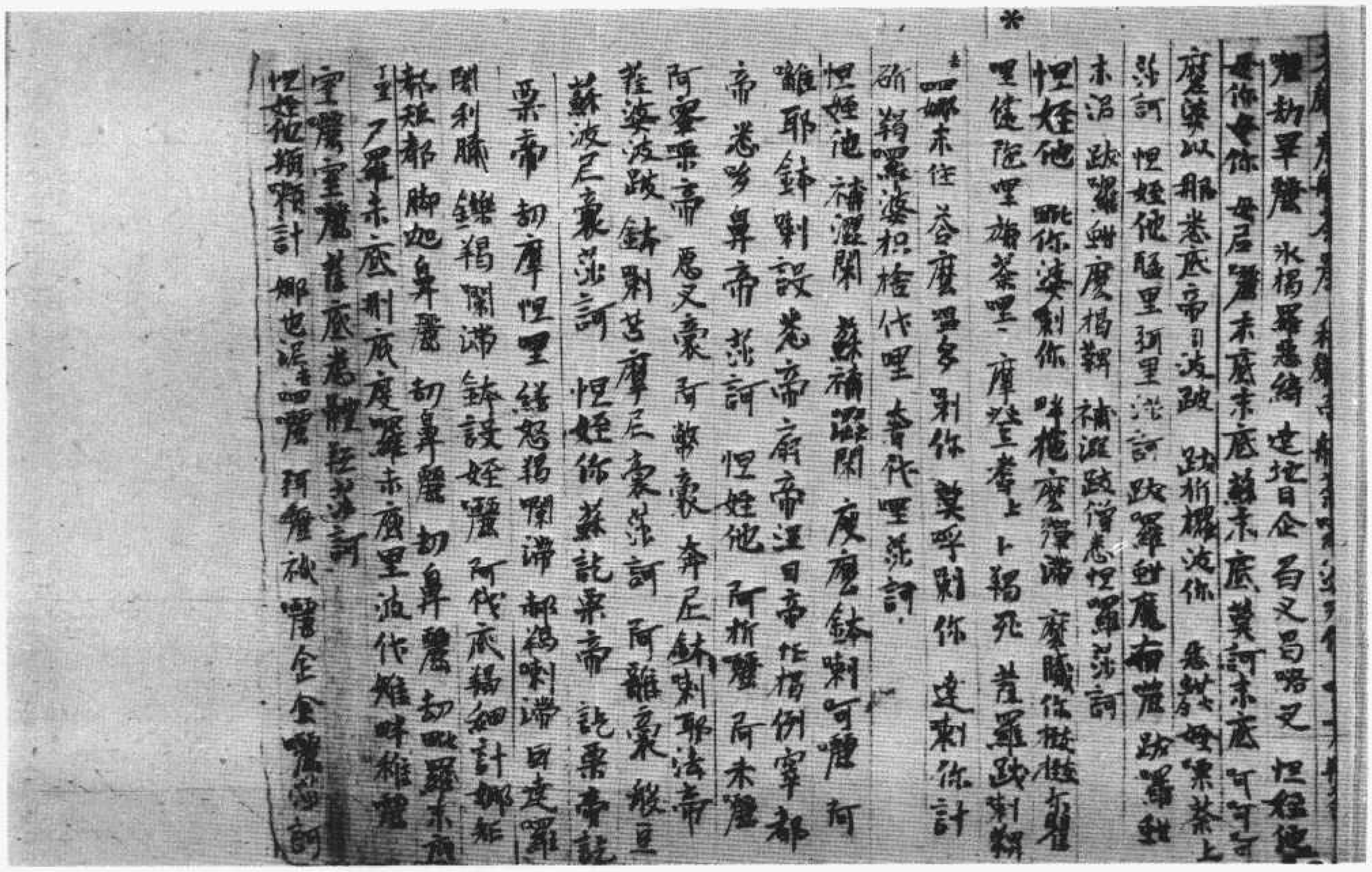








斯六九七九號　佛經神咒



惠學須菩提菩薩摩訶薩如是學般若波羅
蜜是名无所得者无有過失須菩提白佛言
世尊若菩薩行般若波羅蜜不行有所得不
行无所得云何從一地至一地得一切種智
佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
不住有所得中從一地至一地何以故有所
得中住不能從一地至一地何以故須菩提
无所得是般若波羅蜜相无所得是阿耨多
羅三藐三菩提相无所得云何行般若波羅
蜜相須菩提菩薩摩訶薩應如是行般若波
羅蜜須菩提白佛言世尊若般若波羅蜜不
可得何等多羅三藐三菩提亦不可得行般
若波羅蜜者之不可得云何菩薩摩訶薩入
別諸法相是色是受想行識乃至是阿耨多
羅三藐三菩提佛告須菩提摩訶薩行
般若波羅蜜時不得色不得受想行識乃至
不得阿耨多羅三藐三菩提世尊若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜色不可得乃至阿耨多
羅三藐三菩提不可得云何吳支讖波羅蜜
乃至吳支謙若波羅蜜入菩薩法位中入已得
佛國土成就衆生得一切智得一切種智
已轉法輪作佛事度衆生死佛告須菩提

斯六九八〇號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十一

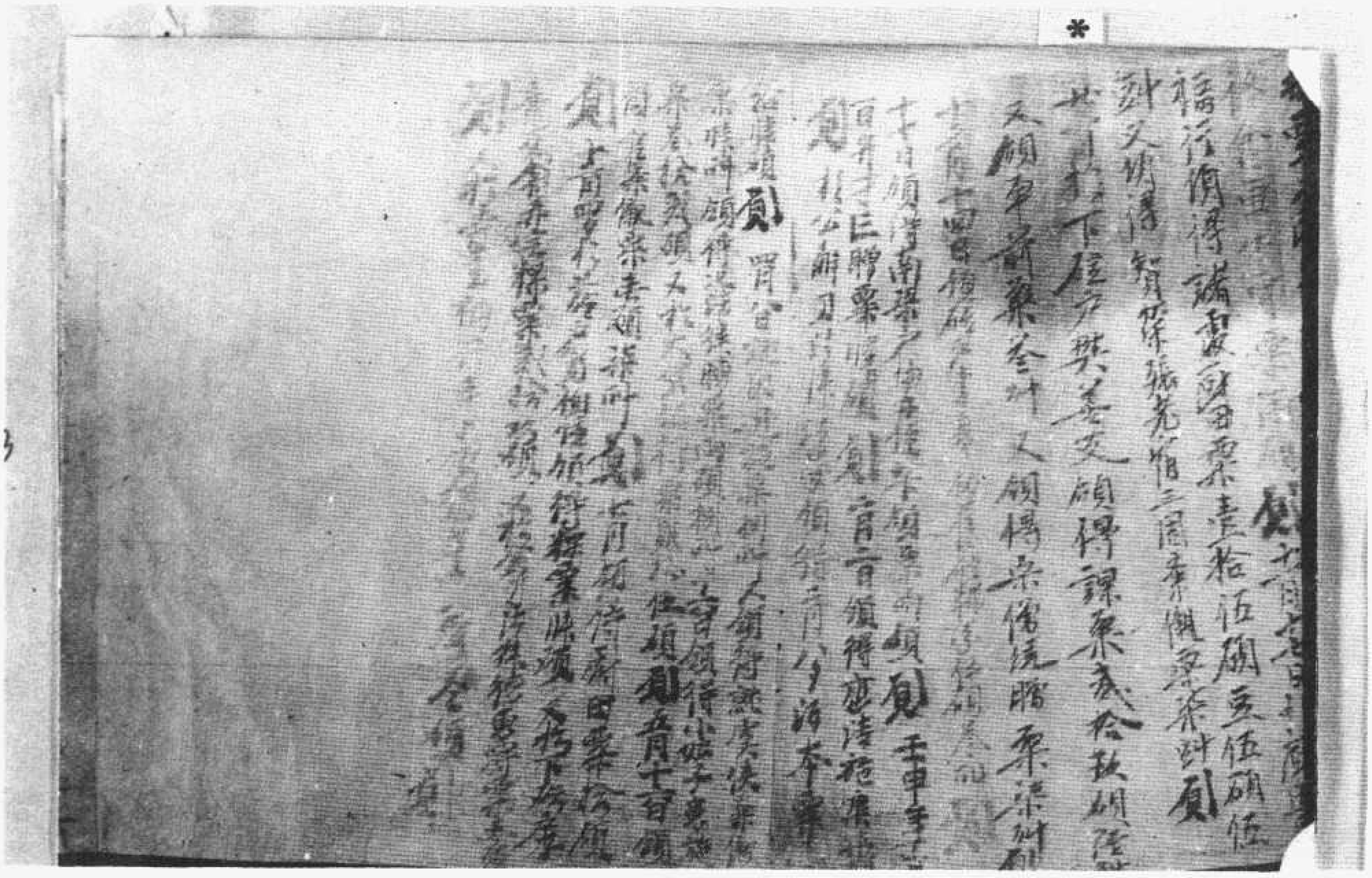
S→T223 8/374A6
W→ 8/374C6

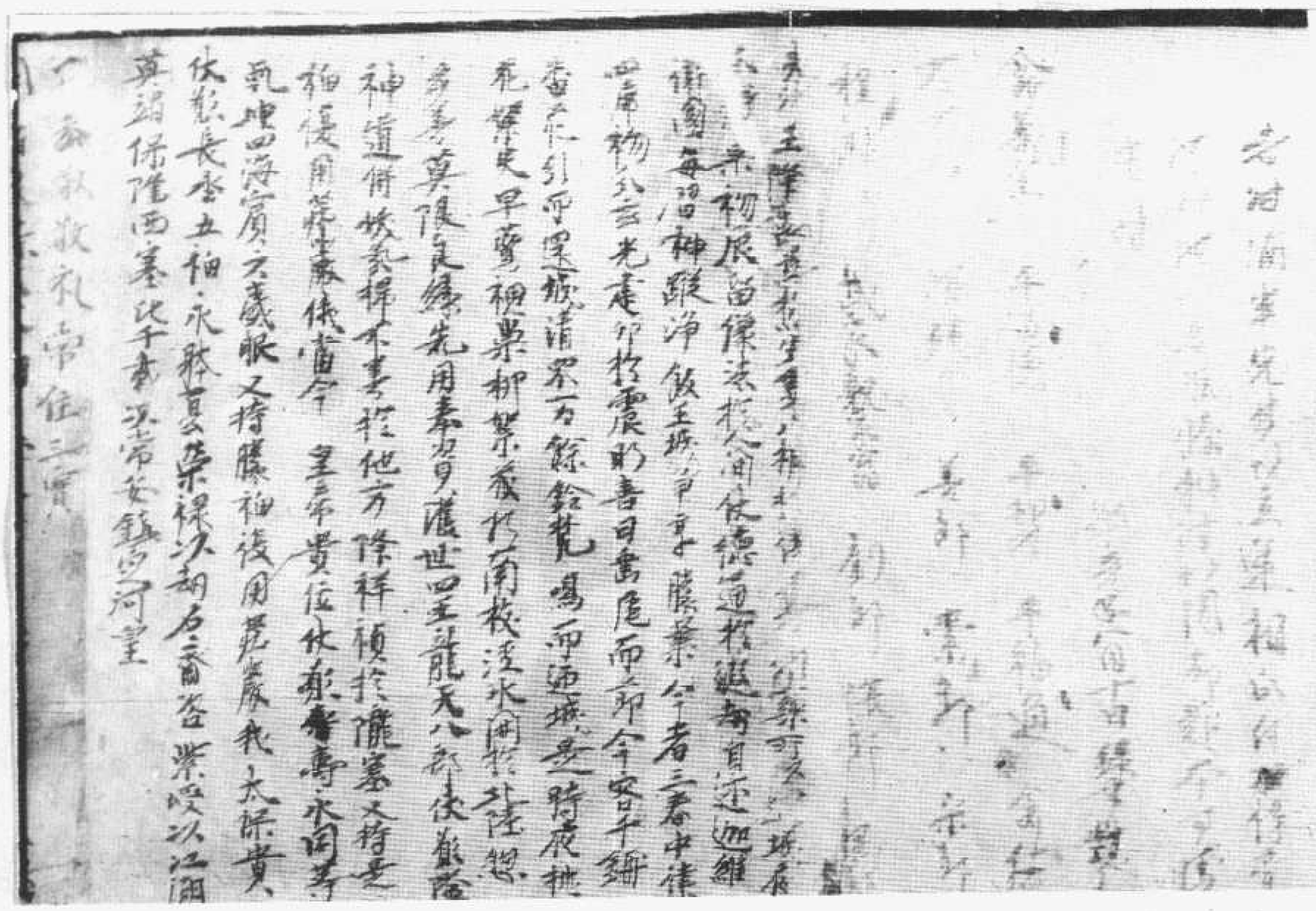
羅三藐三菩提不可得云何吳支讖波羅蜜
乃至吳支謙若波羅蜜入菩薩法位中入已得
佛國土成就衆生得一切種智得一切種智
已轉法輪作佛事度衆生死佛告須菩提
*菩薩摩訶薩不為色故行般若波羅蜜乃至
不為阿耨多羅三藐三菩提故行般若波羅
蜜須菩提白佛言世尊菩薩為何事故行般
若波羅蜜佛言无所為故行般若波羅蜜何
以故一切諸法无所為无所作般若波羅蜜
之无所為无所作阿耨多羅三藐三菩提之
无所為无所作菩薩之无所為无所作如是須
菩提菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜无所為
无所作須菩提白佛言世尊若諸法无所為
无所作不應分別有三乘聲聞辟支佛佛乘
佛告須菩提諸法无所為无所作无有分別
有所為有所作中有分別何以故凡夫愚人
不聞聖法著五受衆所謂色受想行識著檀
波羅蜜乃至著阿耨多羅三藐三菩提是人
念有是色得是色乃至念有是阿耨多羅三藐
三菩提得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作
是念我當得阿耨多羅三藐三菩提我當度
衆生生死須菩提我以五眼觀為不得色乃
至阿耨多羅三藐三菩提是強名人无自而

須羅漢乃至著阿耨多羅三藐三菩提是人
念有是色得是色乃至念有是阿耨多羅三藐
三菩提得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作
是念我當得阿耨多羅三藐三菩提我當度
衆生生死須菩提我以五眼觀尚不得色乃
至阿耨多羅三藐三菩提是狂惑人无自而
欲得阿耨多羅三藐三菩提度脫衆生生死
須菩提白佛言世尊若佛以五眼觀不見衆
生生死中可度者今世尊云何得阿耨多羅
三藐三菩提众別衆生有三昏四定耶定不
定須菩提我得阿耨多羅三藐三菩提初不
得衆生三昏若四定若耶定若不定須菩提
以衆生无法有法想我以除其妄著世間法
故非第一義世尊非住第一義得阿耨多羅
三藐三菩提耶佛言不耶世尊住顛倒得阿
耨多羅三藐三菩提耶佛言不也世尊若住
第一義中得之不住顛倒中得將无世尊不
得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不也我實
得阿耨多羅三藐三菩提无所住若有為相
若无為相須菩提辟如佛所化人不住有為
相不住无為相化人

▼斯六九八一號　領粟賬

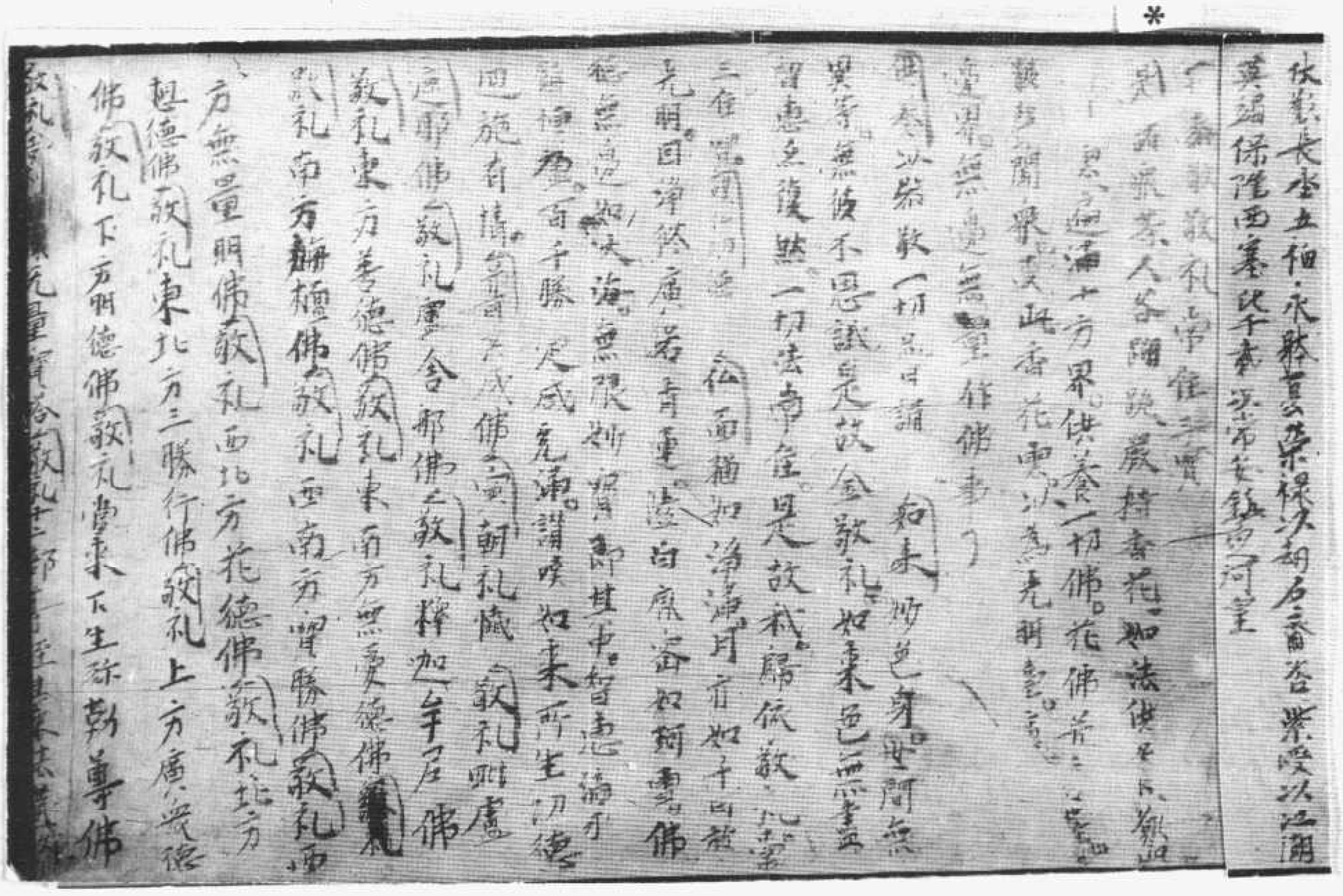
[illegible]
物受及酒本粟委檢勘破訖
[illegible]
[illegible]七月十七日於[illegible]
稱行須得諸處財田粟壹拾伍碩豆伍碩伍
斗又須得賀傑張老宿三屋粟佰粟計訖

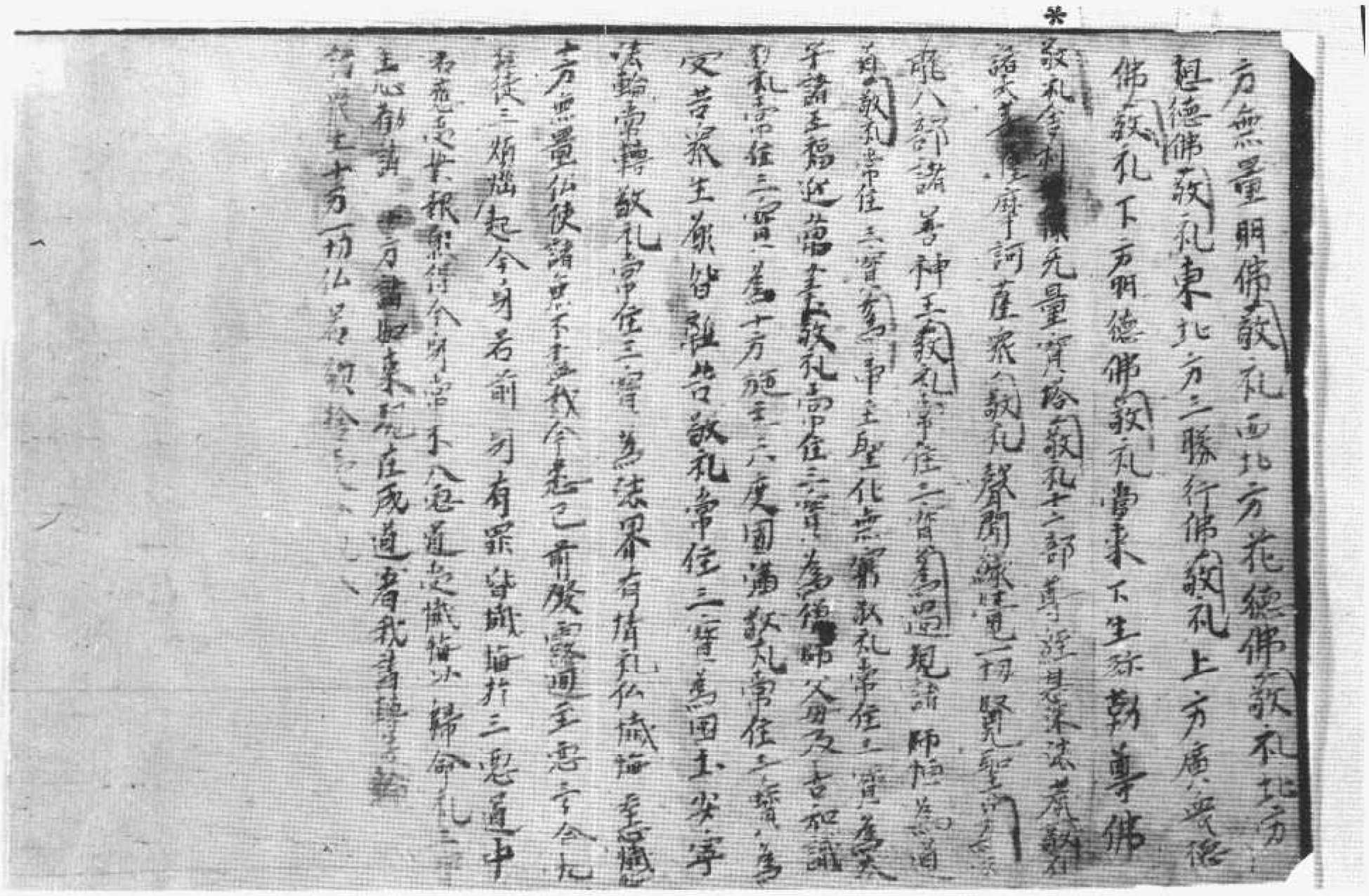


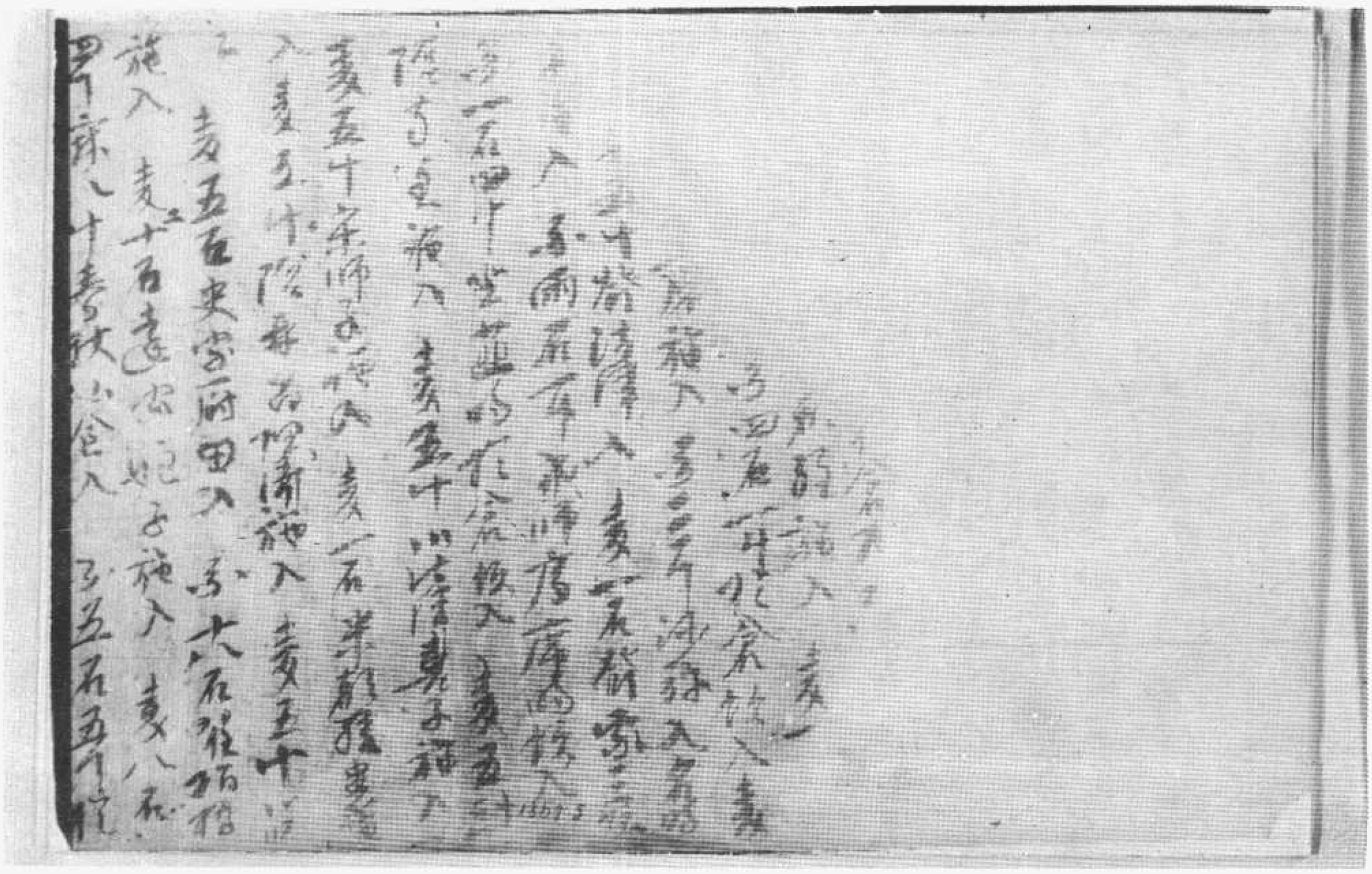


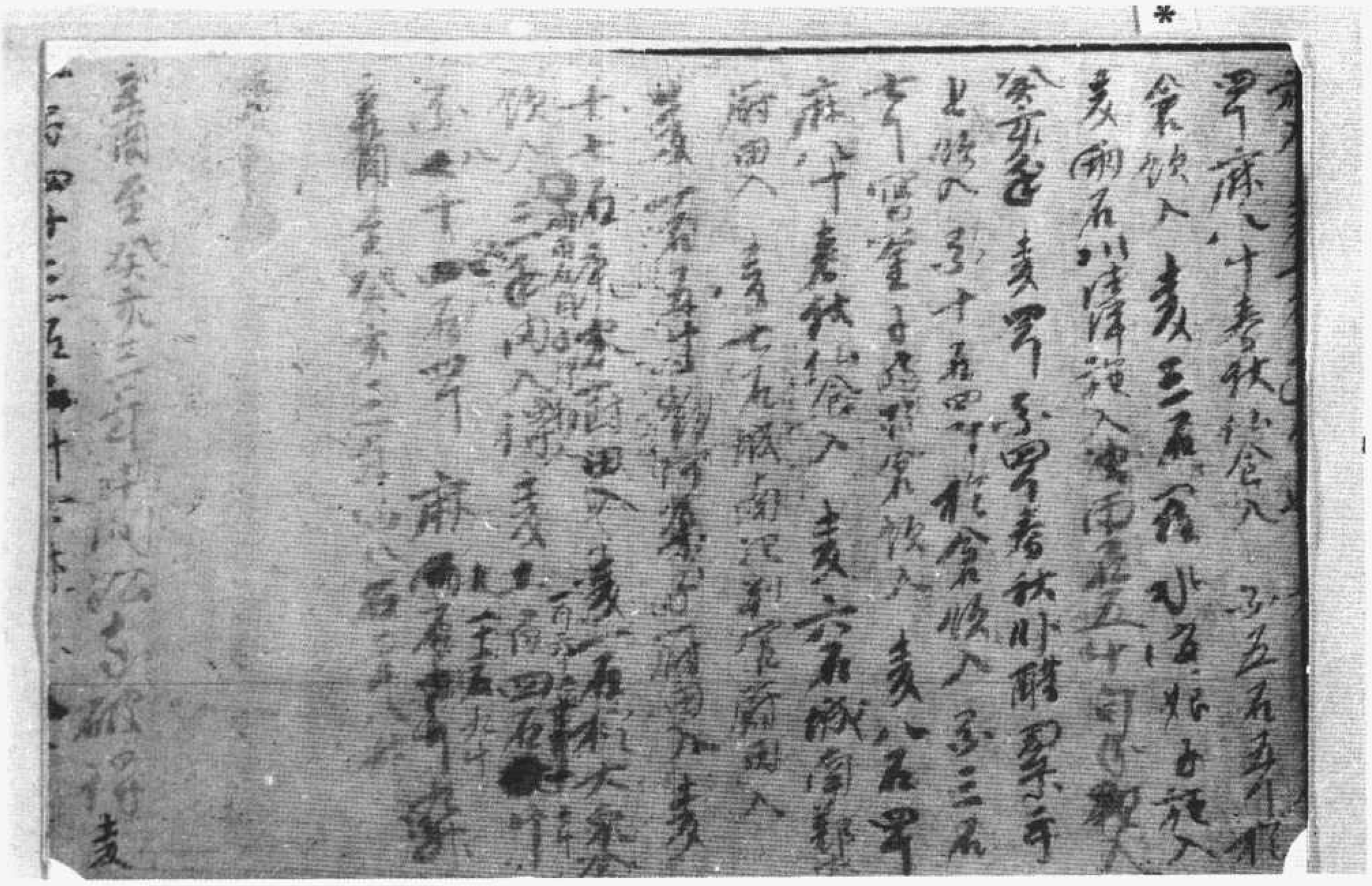
斯六九八一號　祈願文

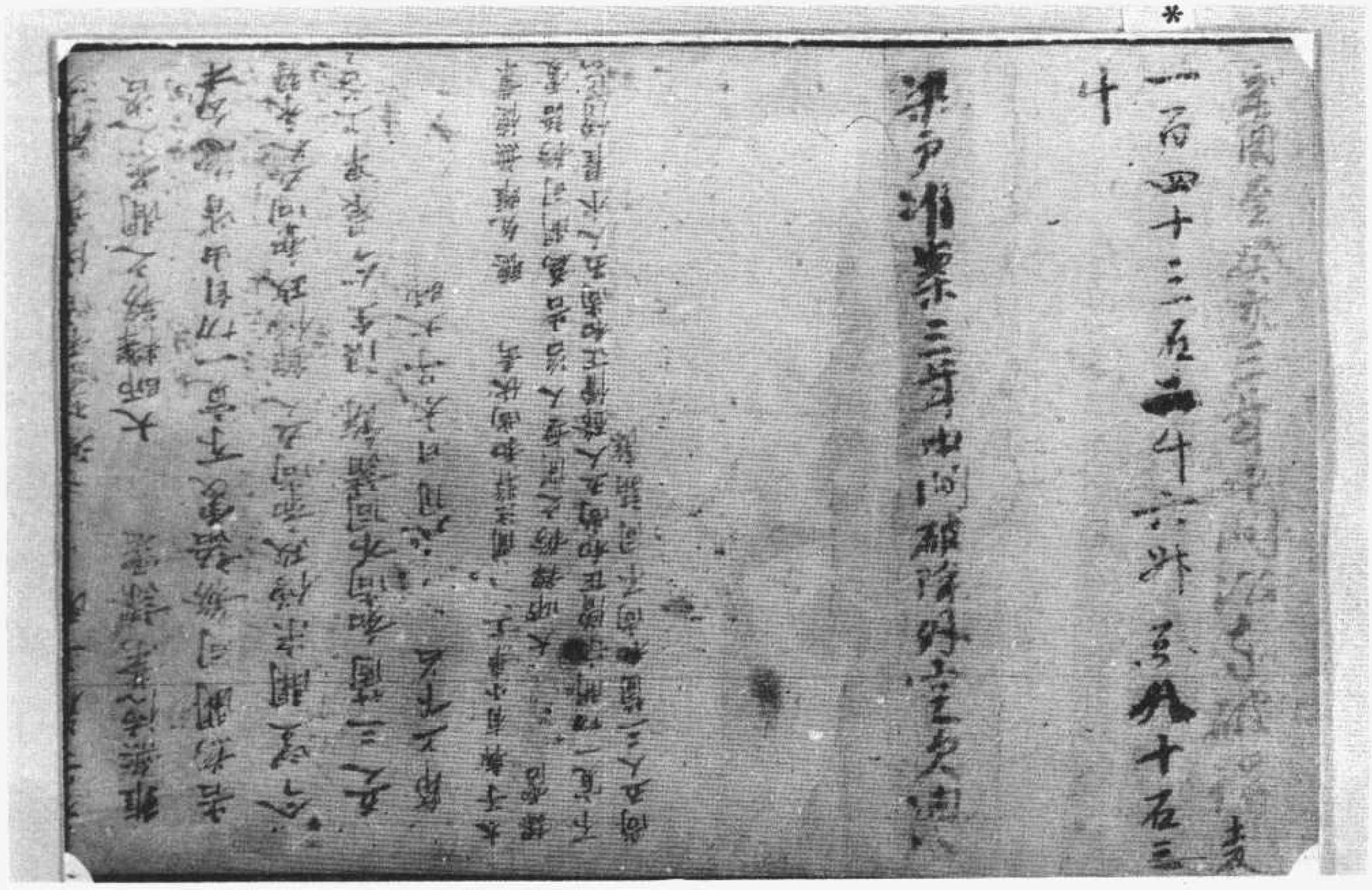
▼斯六九八一號　禮懺文（參見斯六二〇六號及中村不折氏藏本）

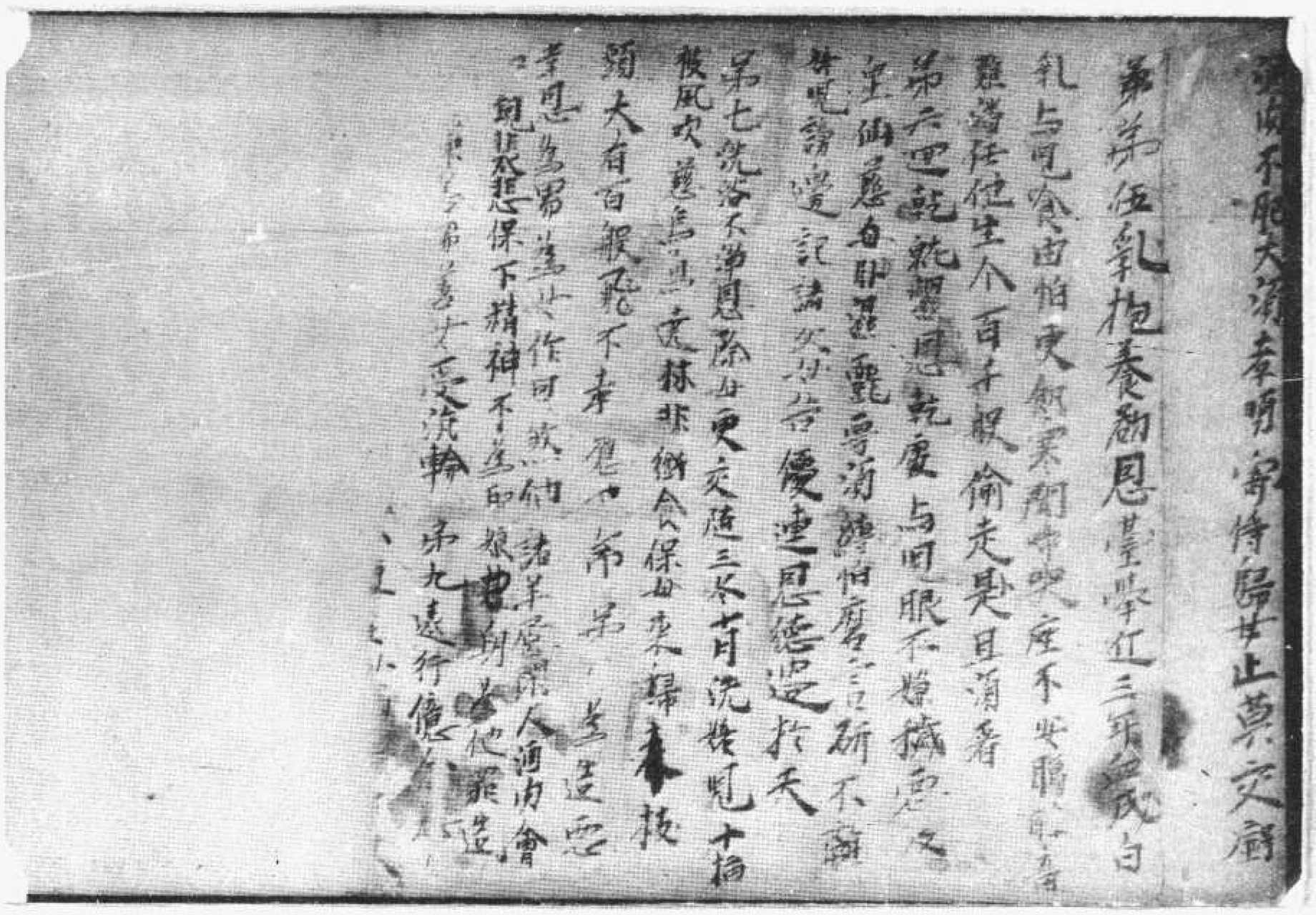




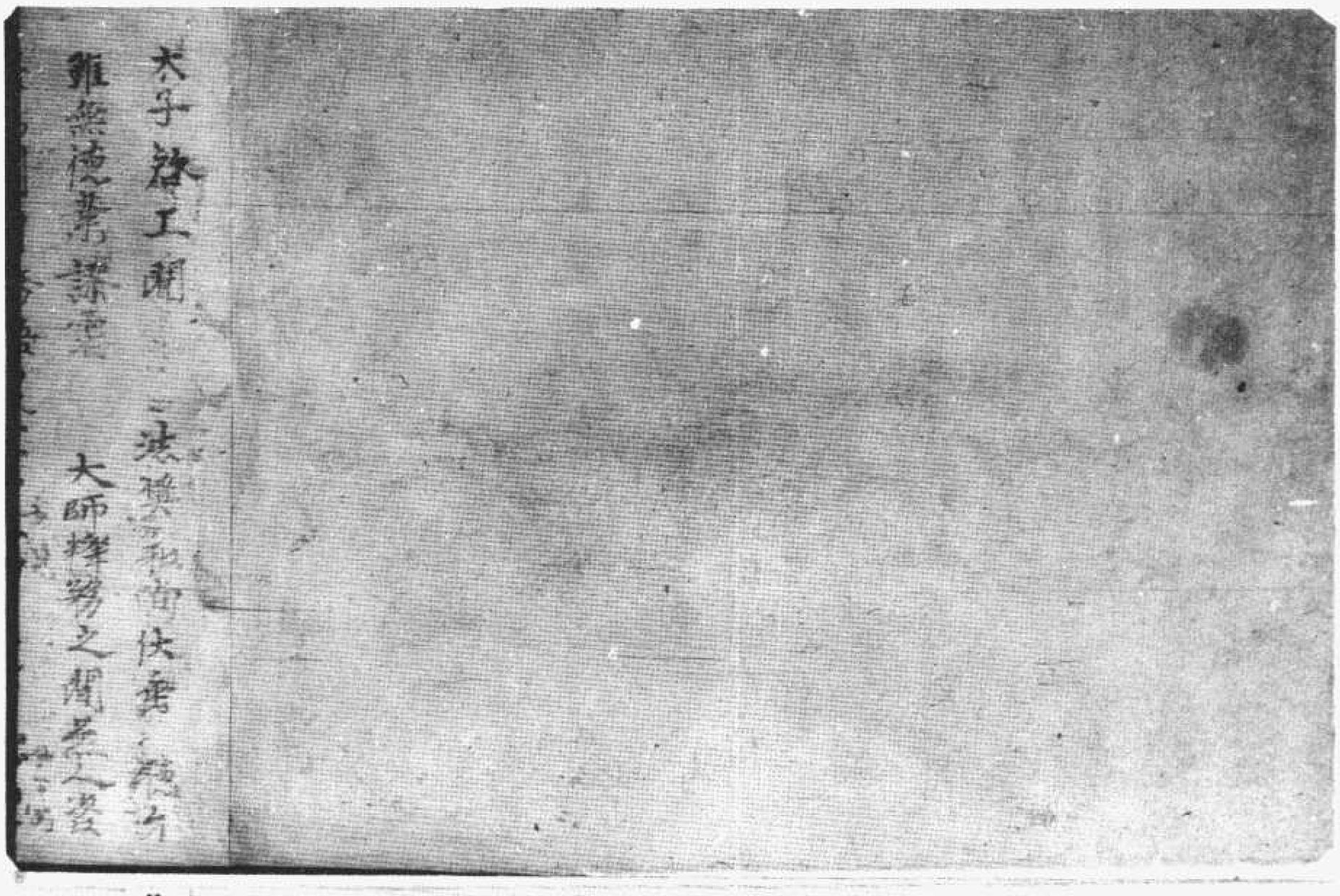




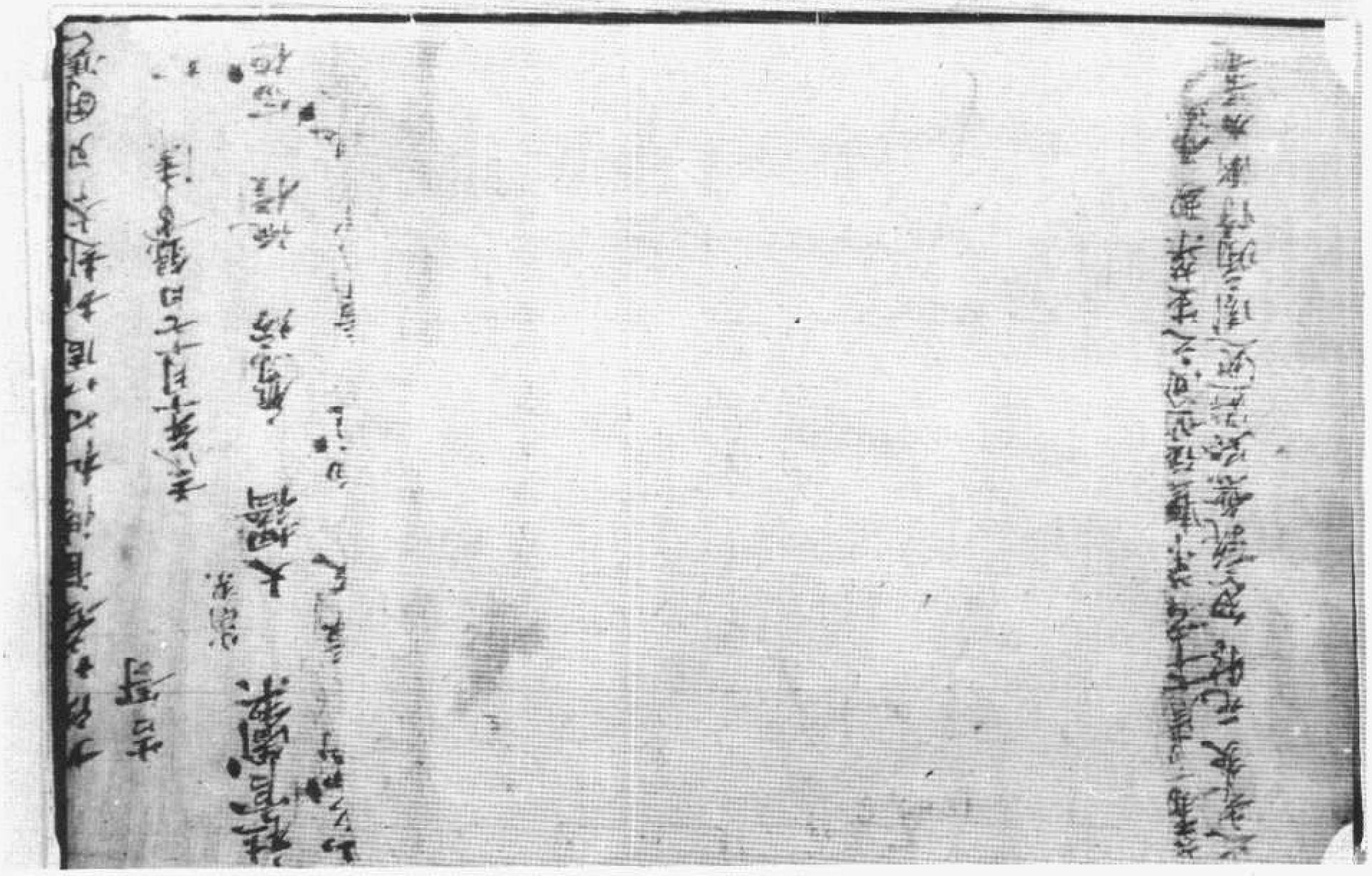




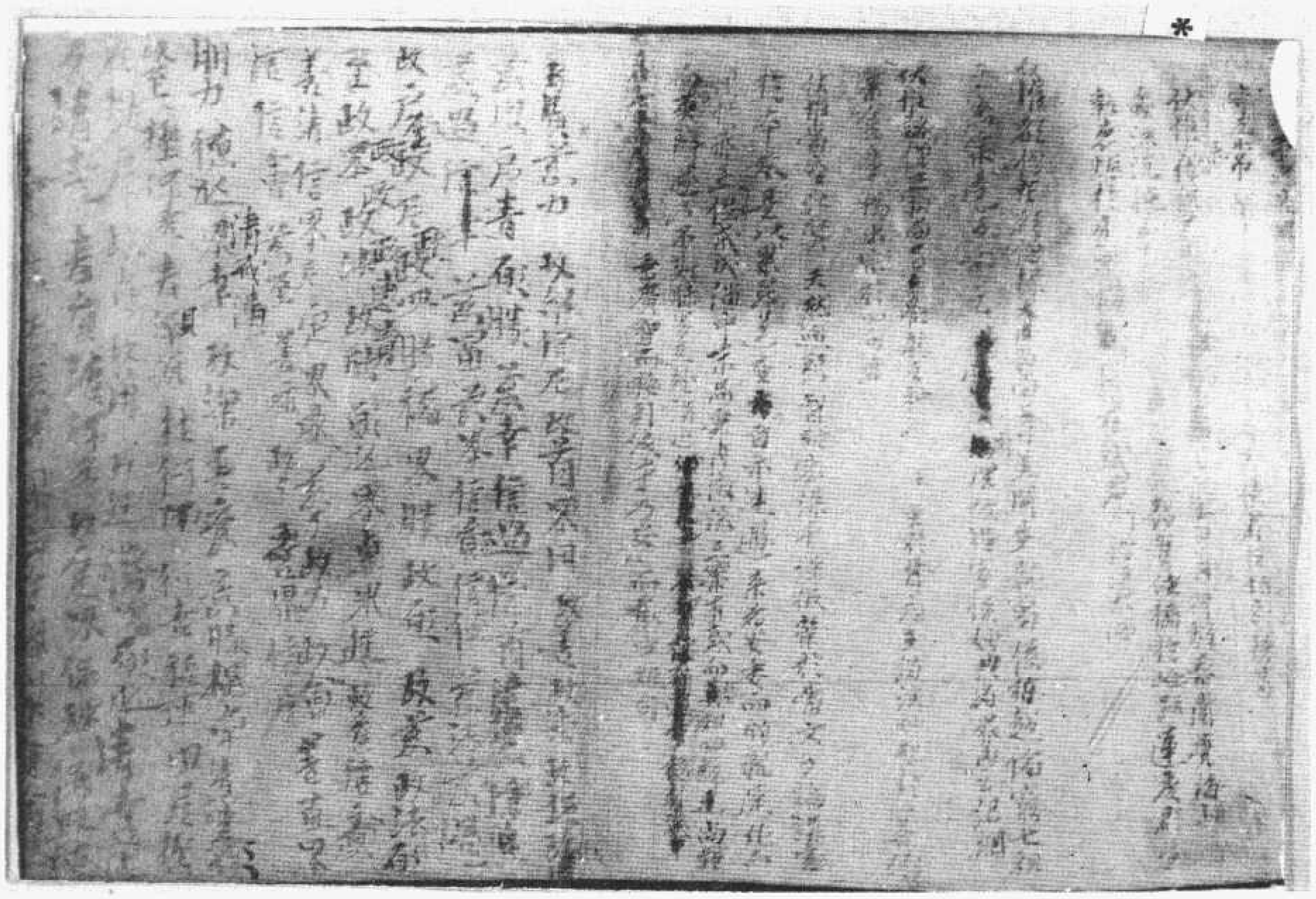
第五伍乳抱養勸恩 豈學仁三年民白
乳与同食由怕吏觀察閒常吹座不安聽[illegible]
難為任使生人百千般偷走匙且須看
第六迴乾乾懼恩乾度与同眠不難摘色之
望御恩白即還甦亭須臾怕廣言所不解
特呪語選記論女小岳優連恩德遍於天
第七洗浴不弟恩除出吏交隨三冬苛洗浴鬼十指
被風吹慈烏烏交林非微合保母來歸本接
頭大有百般乾不孝但弟弟生逆恩
孝恩為弟為小作可效[illegible]諸羊屋[illegible]人酒肉會
[illegible]飢住不悲恩保下精神不為[illegible]母明[illegible]地罪逆
[illegible]第九遠行億[illegible]流輪

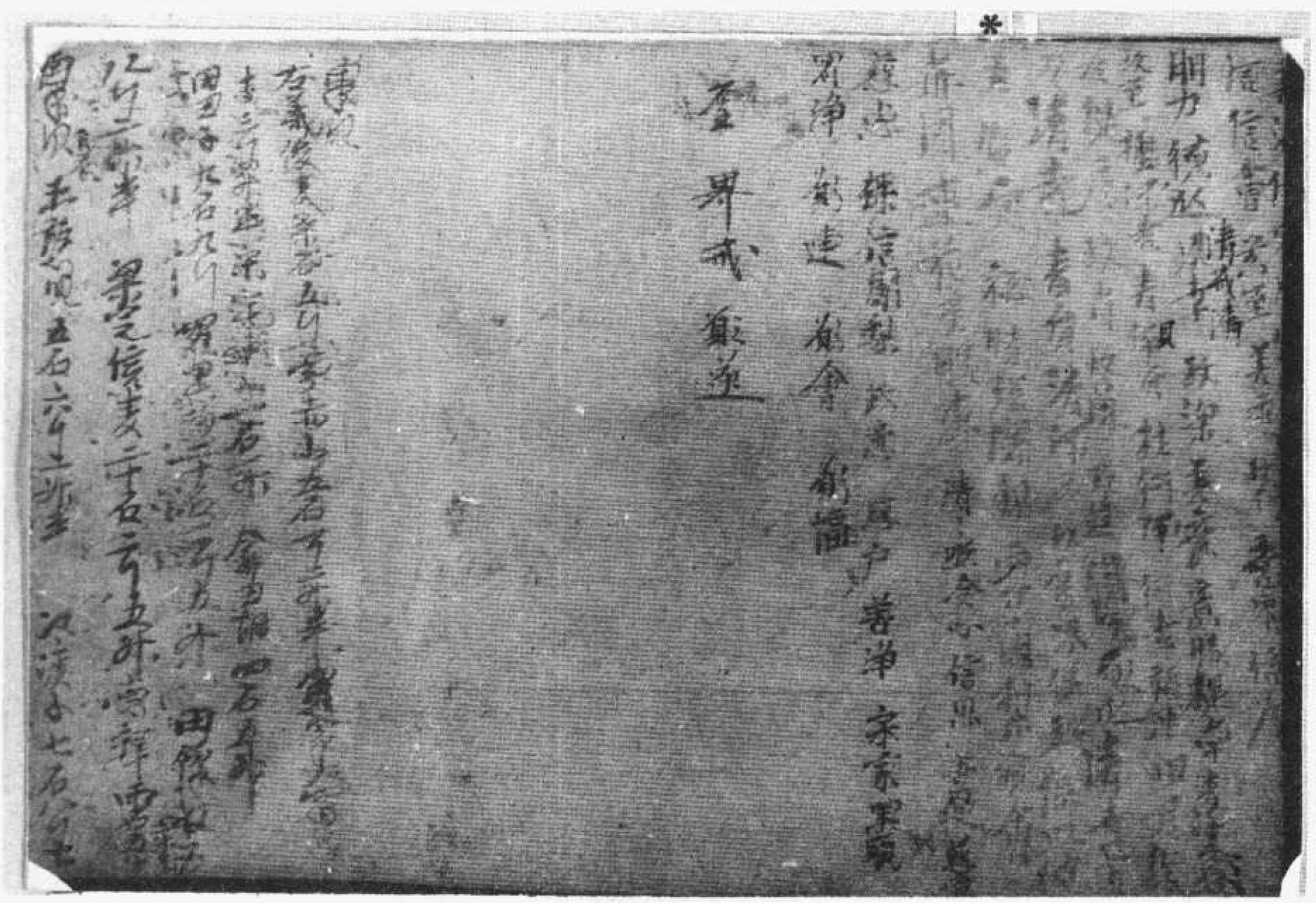


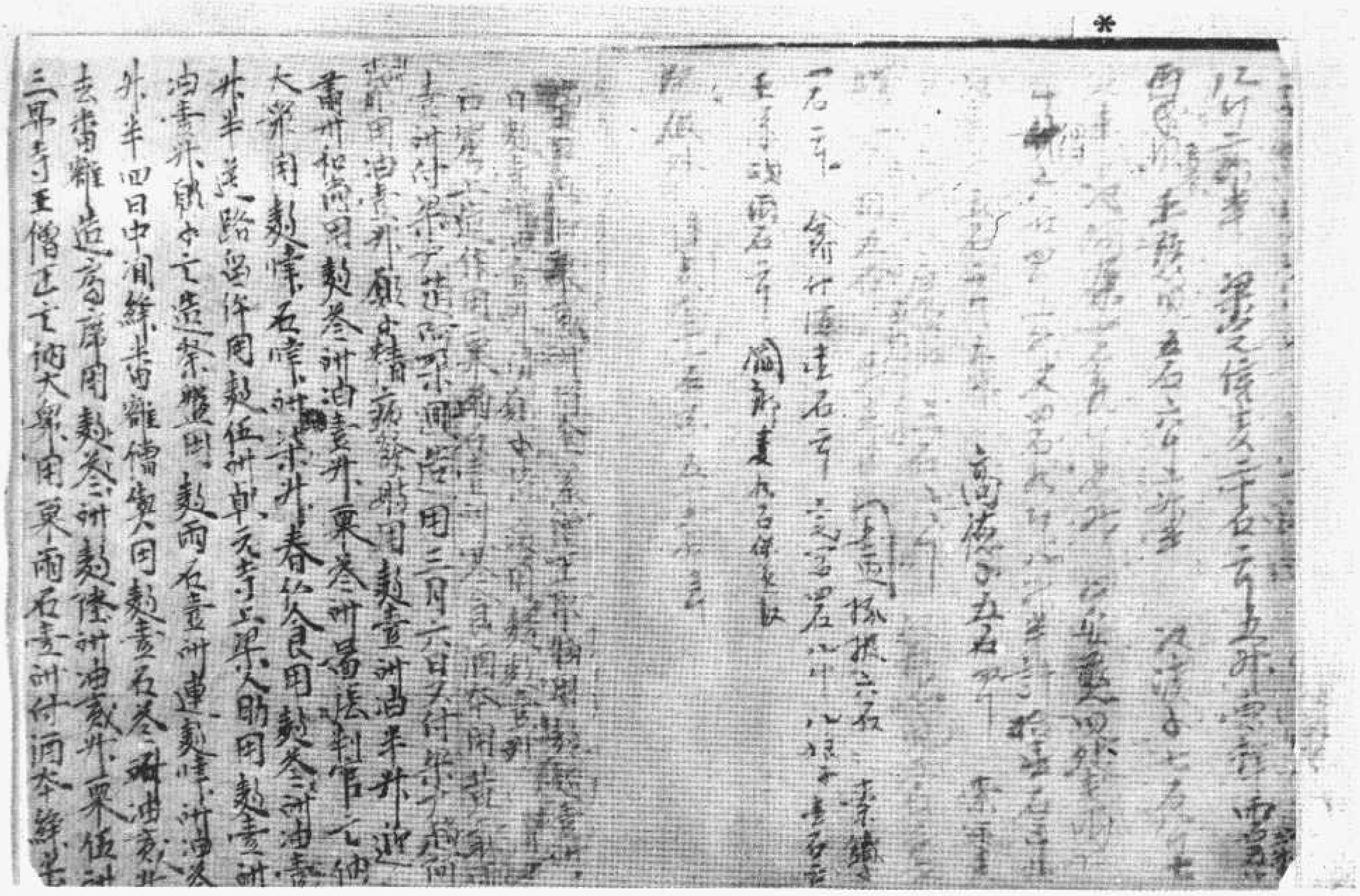
太子孝工聞 法[illegible]和尚伏[illegible]
雖無德業謀[illegible] 大師樣勢之聞者人數



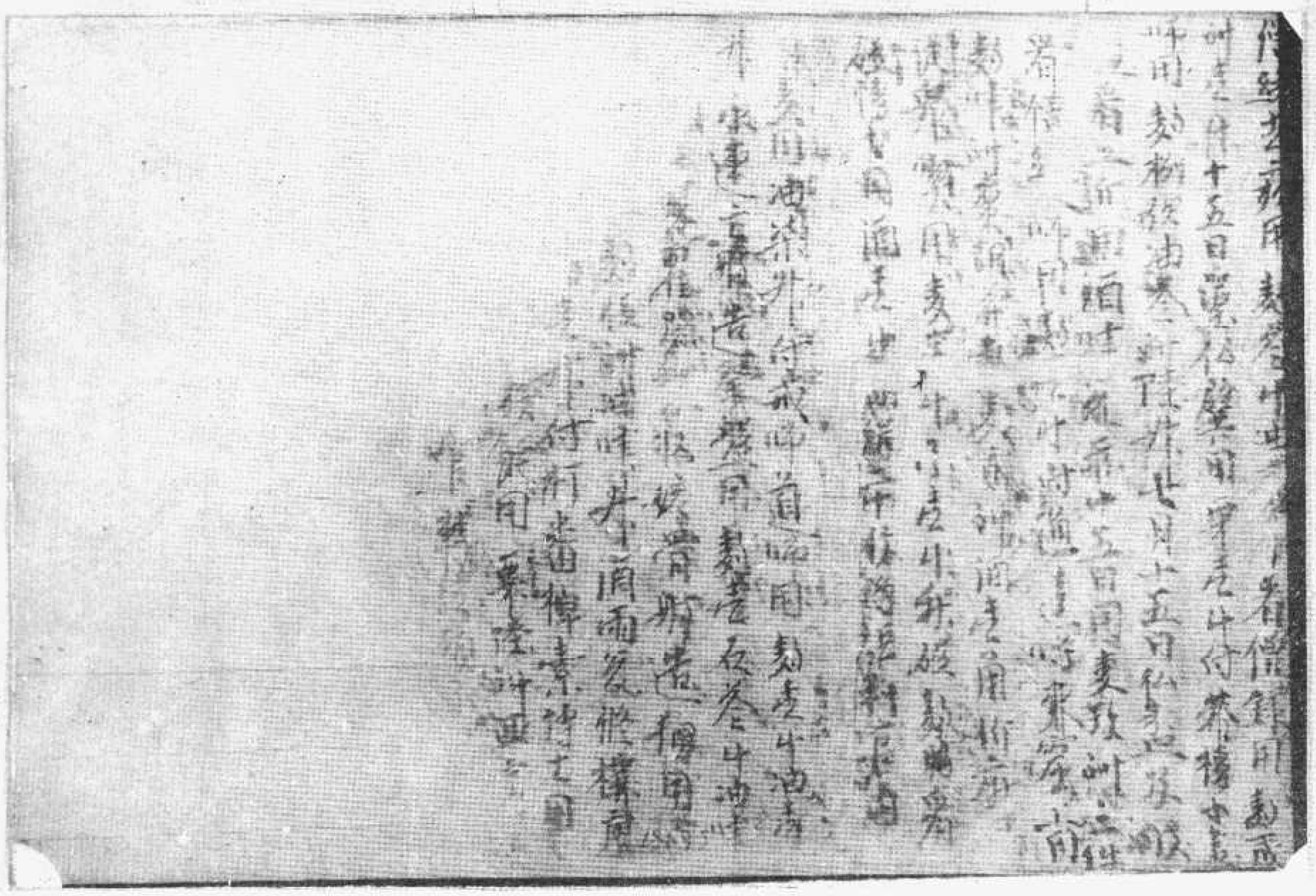
斯六九八一號　壬戌年錄事轉帖及釋門雜文



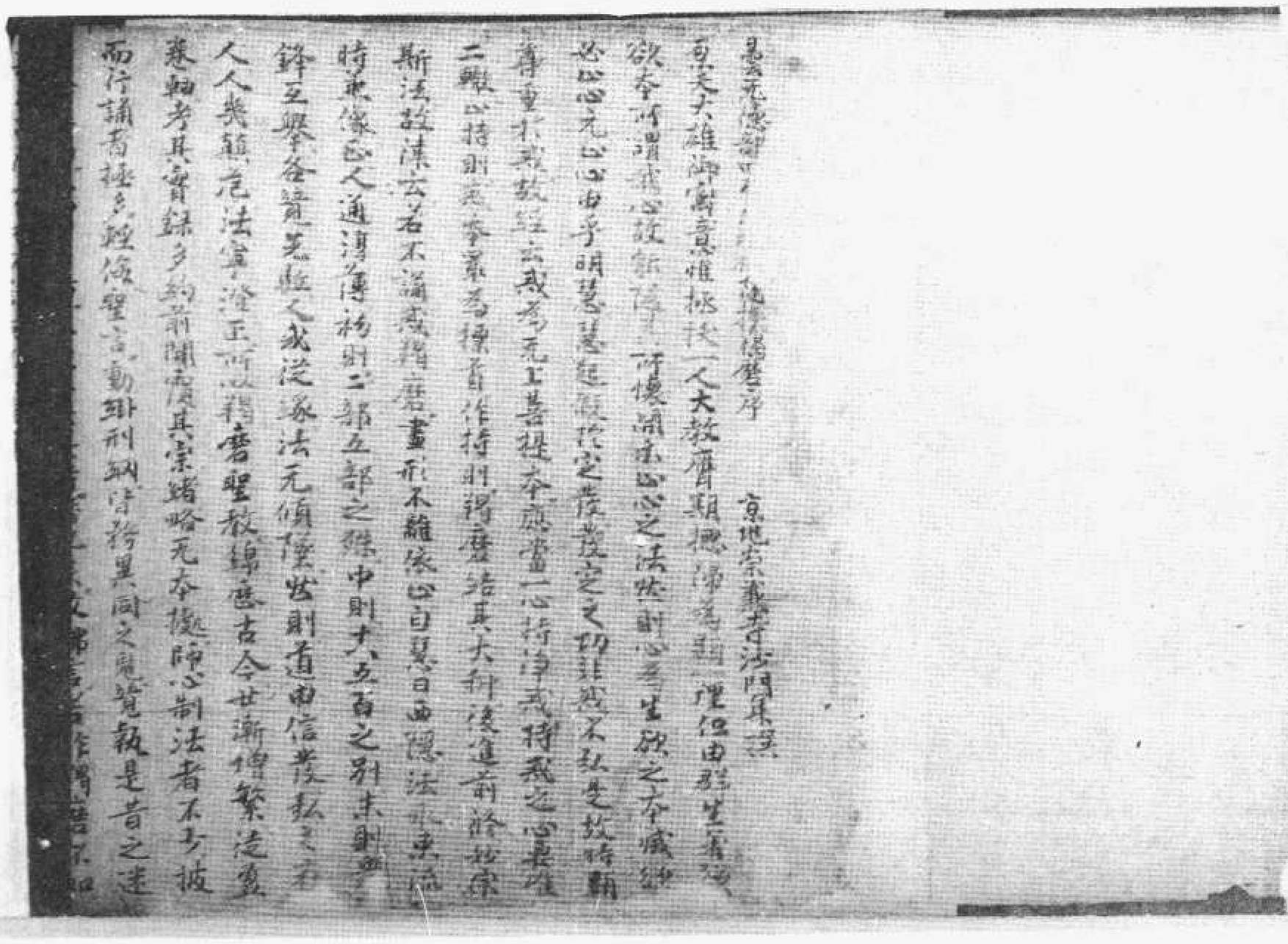




斯六九八一號　取物用麪賬



▼斯六九八二號　曇無德部四分律刪補隨機羯磨序及卷上



不思返隱更增昏結致使正法與時潛隱故佛言若作羯磨不如
白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法之疾滅當隨順文句
勿令增減違法毗尼當如是學此語若此妄指寔難者已在諸
關輔撰行事鈔具羅種類雖相累繁但為撰務相訓卒尋難
了故略舉羯磨一色别撰銓題若和撰出納興廢是非者彼鈔
明之此但約法被事摽引證據者在義鈔用然律藏殘缺尚有
補敘統開諸部撰略正文必彼此俱无則理通決例兼至篇具顯
異古藏迹文羯磨雖多要分為八始從心念終于白四各有成濟
仞故律通標一號今就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通
七眾豈敢傳諸學司將以自明但務也

四分律刪補隨機羯磨卷

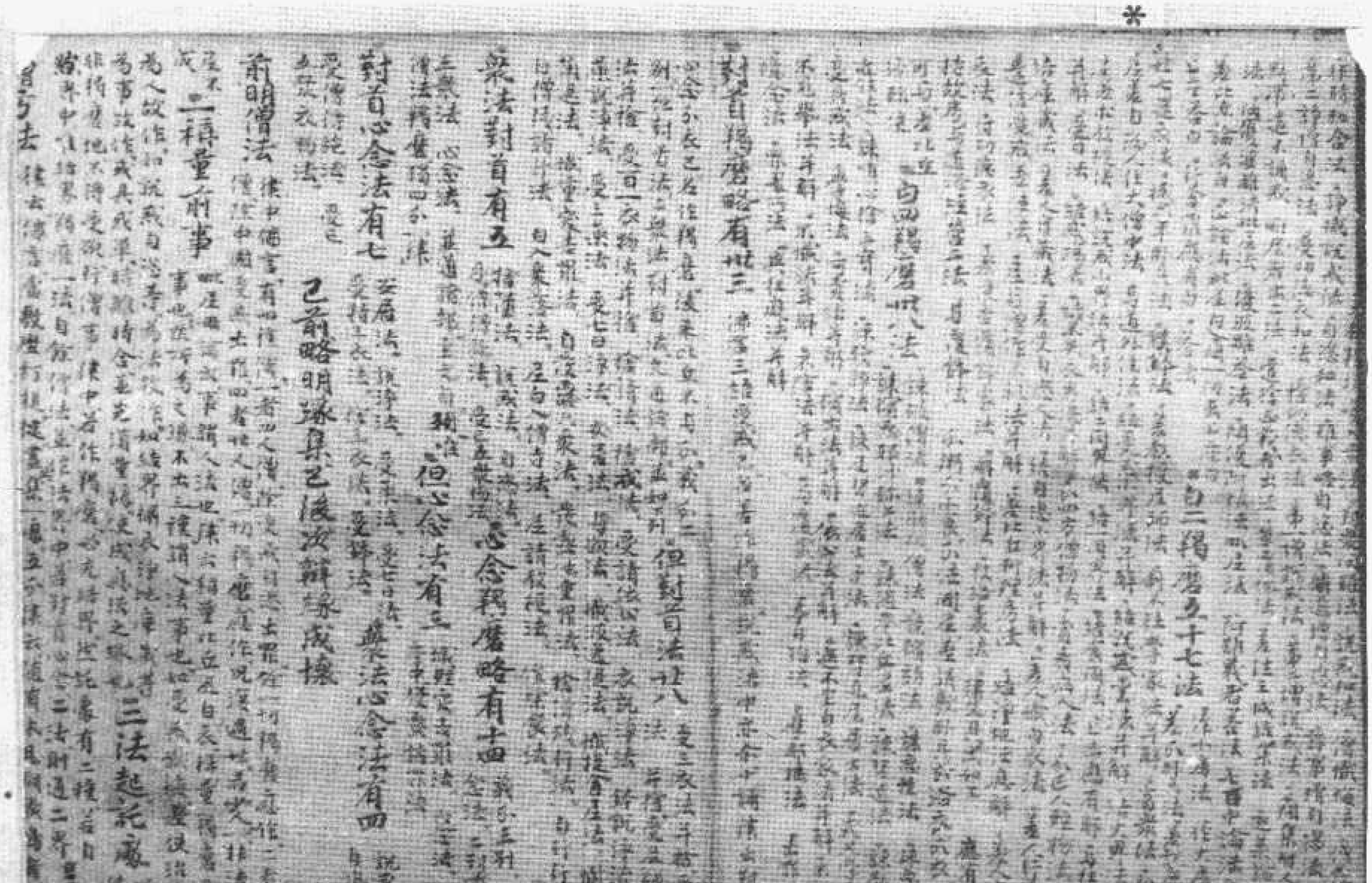
集法緣成篇第一　諸界結解篇第二
諸戒受捨篇第三　衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五　諸眾安居法篇第六
諸自恣法篇第七　諸衣分法篇第八
諸罪懺法篇第九　雜法住持篇第十

集法緣成篇第一

僧法羯磨略有一百卅四

單白羯磨卅九法

白二羯磨五十七法



白二羯磨五十七法

白四羯磨卅八法

對首羯磨略有卅三

但對首法卅八

眾法對首有五

心念羯磨略有十四

對首心念法有七

但心念法有三

眾法心念法有四

已前略明緣集已後次辨緣成樣

前明僧法

一稱量前事

二法起託處

白四羯磨略有廿八 佛言三法受戒已名善來比丘不與欲法并僧受鉢法并僧受日一次物法并僧 指請法 受戒法 與欲法 受請依止法 衣說淨法 時說淨法 受八日淨法 受十五日淨法 受三衣法 受七日淨法 捨墮法 懺悔法 懺提舍尼法 懺悔法 懺悔法 自入衆法 在白人傳事法 請教授法 作教授法 自行行法 自行行法 自入衆法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法

對首羯磨略有廿三 佛言三法受戒已名善來比丘不與欲法并僧受鉢法并僧 指請法 受戒法 與欲法 受請依止法 衣說淨法 時說淨法 受八日淨法 受十五日淨法 受三衣法 受七日淨法 捨墮法 懺悔法 懺提舍尼法 懺悔法 懺悔法 自入衆法 在白人傳事法 請教授法 作教授法 自行行法 自行行法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法

但對首法廿八 受三衣法并僧受鉢法并僧 指請法 受戒法 與欲法 受請依止法 衣說淨法 時說淨法 受八日淨法 受十五日淨法 受三衣法 受七日淨法 捨墮法 懺悔法 懺提舍尼法 懺悔法 懺悔法 自入衆法 在白人傳事法 請教授法 作教授法 自行行法 自行行法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法

心念羯磨略有十四 義分三科一但心念法二對首心念法三衆法心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法 心念法

但心念法有三 [illegible]

對首心念法有七 受戒法 受請依止法 衣說淨法 時說淨法 受八日淨法 受十五日淨法 受三衣法 受七日淨法 捨墮法 懺悔法 懺提舍尼法 懺悔法 懺悔法 自入衆法 在白人傳事法 請教授法 作教授法 自行行法 自行行法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法

衆法心念法有四 說戒法 自恣法 自恣法 自恣法 自恣法

二法起說處 [illegible]

二法對首有五 [illegible]

二法重前事 [illegible]

前明僧法 [illegible]

已前略明緣集已後次辯羯磨

僧方法 [illegible]

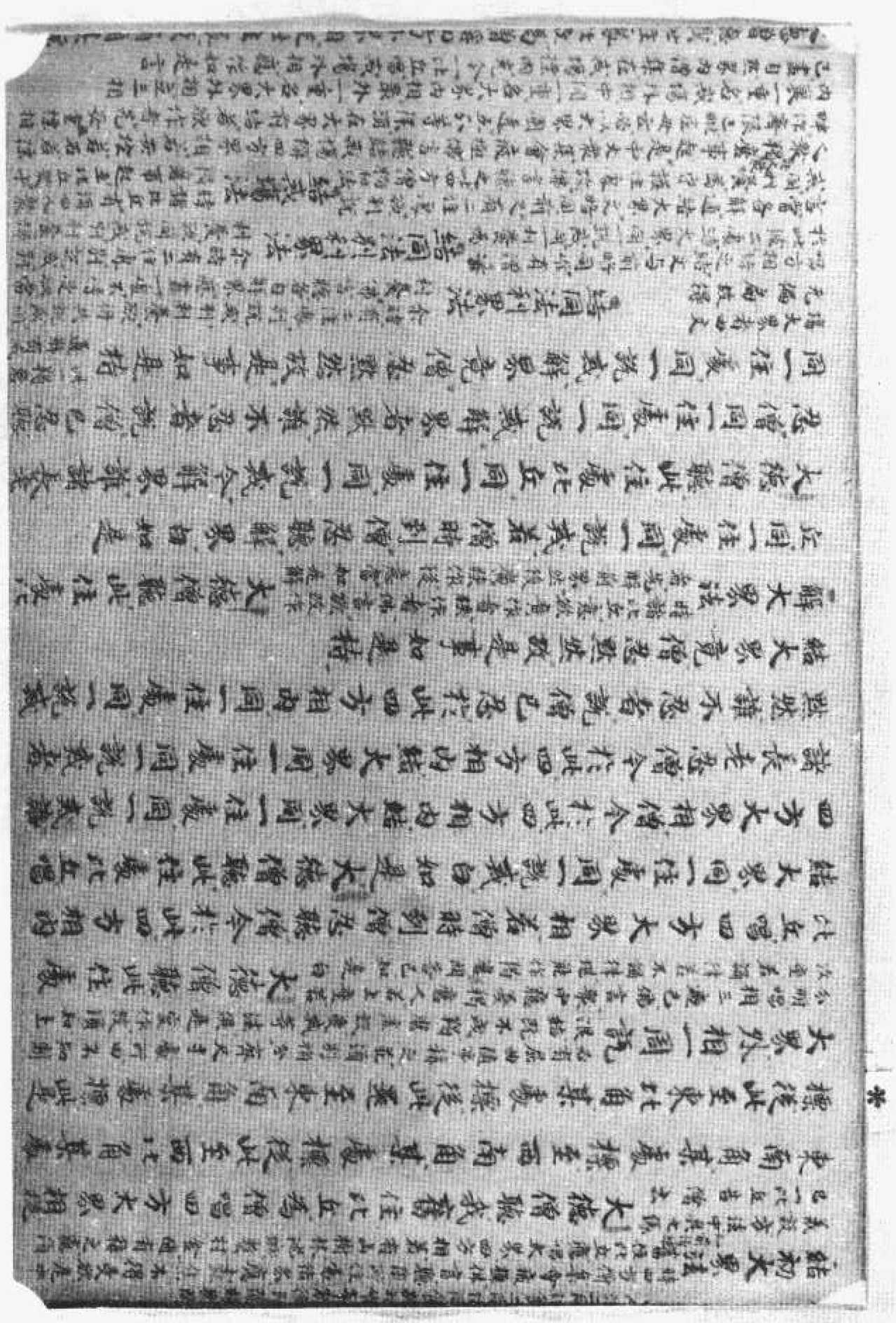
四僧集約界 夫界有二若作法界 [illegible]

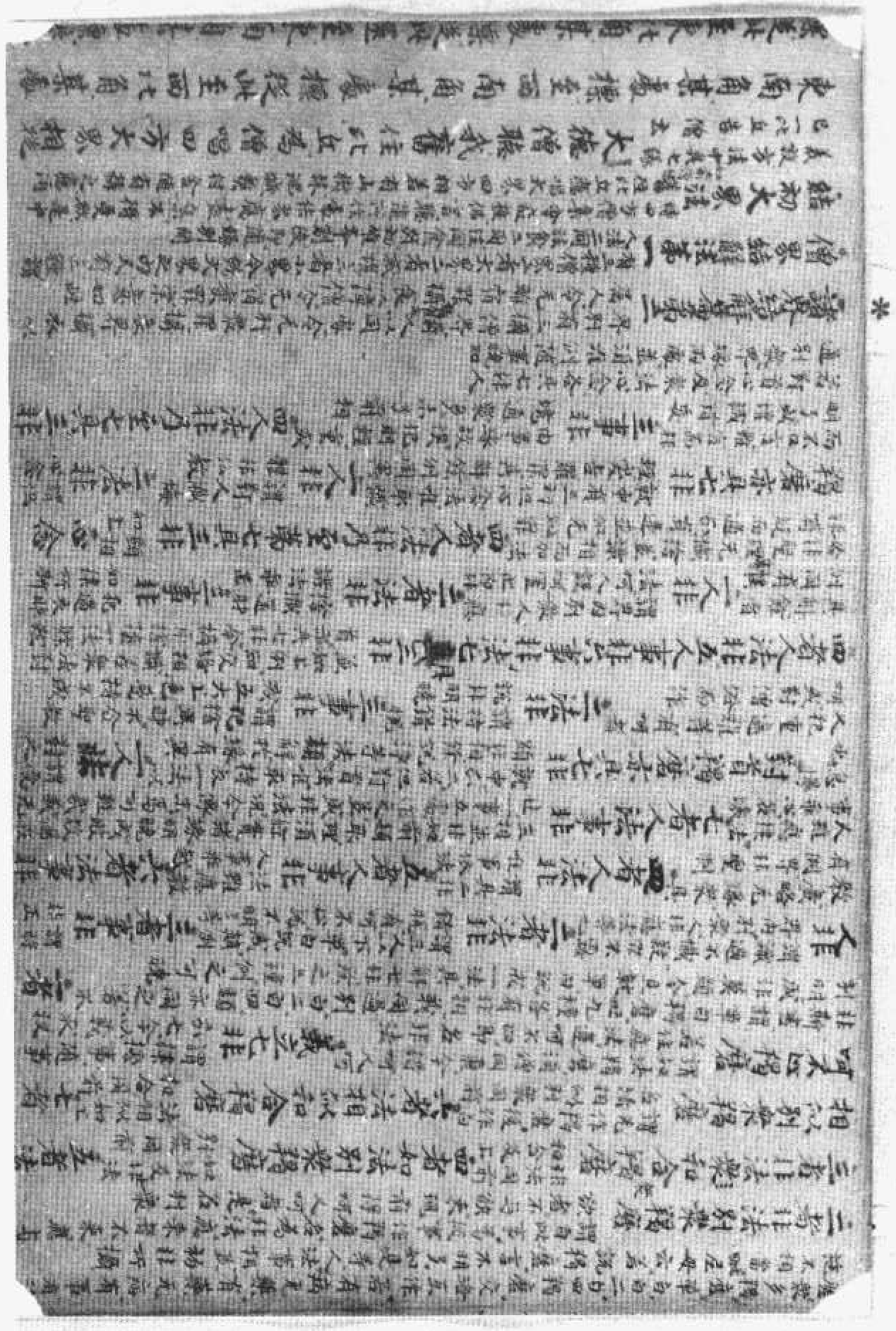
七說欲清淨 [illegible]

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨 [illegible]

清淨彼如法僧事與欲清淨 [illegible]

大德一心念我某甲比丘我受彼欲 [illegible]





次唱相三遍已佛言衆中應差堪能羯磨人若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白 大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是 大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法 時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作者先解前界然後意欲廣狹隨意作當如是解 大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

結同法利界法 [illegible] 結同法別利界法 [illegible]

[illegible]

結戒場法 [illegible]

大德僧聽此住處比丘為僧稱四方小界相從此住處東南角某標至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖 三說已若有[illegible]隨事稱之 稱處者如上應知已白言

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是 大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不

還至東南角某標此是戒場外相一周訖 三說已若有[illegible]隨事稱之 稱處者如上應知已白言

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是 大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不

忍者說僧已忍於四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

解戒場法 律無正文准諸解界翻結可知今示例出理應如是作如是言 大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持

結有戒場大界法 [illegible]

[illegible] 大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標 [illegible] 此是大界內相東南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角某處標西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標彼為內相此為外相此是大界內外相一周訖 [illegible]

結三小界法 [illegible]

結解衣界法第二 [illegible]

[illegible]

解戒場法 律无文……[illegible] 大德僧

聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場

者嘿然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍嘿然故是事如

是持

結有戒場大界法 [illegible]

文少略應如是唱相 大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場

外相東南角標外二尺許某標 [illegible] 此是大界內相東南角某

標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東

北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角

某處標西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東

北角某標從此南迴還至東南角某標彼為內相此為外相此是大

界內外相一周訖 [illegible]

結三小界法 [illegible]

結解衣界法第二 [illegible]

結攝衣界法 [illegible] 大德僧

聽此住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界

白如是 大德僧聽此處同一住處同一說……

[illegible]

結攝衣界法 [illegible] 大德僧

聽此住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界

白如是 大德僧聽此處同一住處同一說界今僧結不失衣界

除村村外界誰諸長老忍僧於此處同一說戒結不失衣界除村村外

界者嘿然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失

衣界除村村外界竟僧忍嘿然故是事如是持 [illegible]

解攝衣界法 [illegible] 大德僧聽此住處同一住處同一說戒

若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是 大德僧聽此住處同一住處

同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解

不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不

失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持

結解食界法第三 [illegible]

結攝食界法 [illegible] 大德僧聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽藍

內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地 [illegible]

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結 [illegible] 作淨地白如

是大德僧聽僧今結 [illegible] 作淨地誰諸長老忍僧結作淨地者嘿然

誰不忍者說僧已忍結 [illegible] 作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持

解淨地法 [illegible] 大德僧聽僧今解某處淨地若僧時到僧忍聽僧今解某

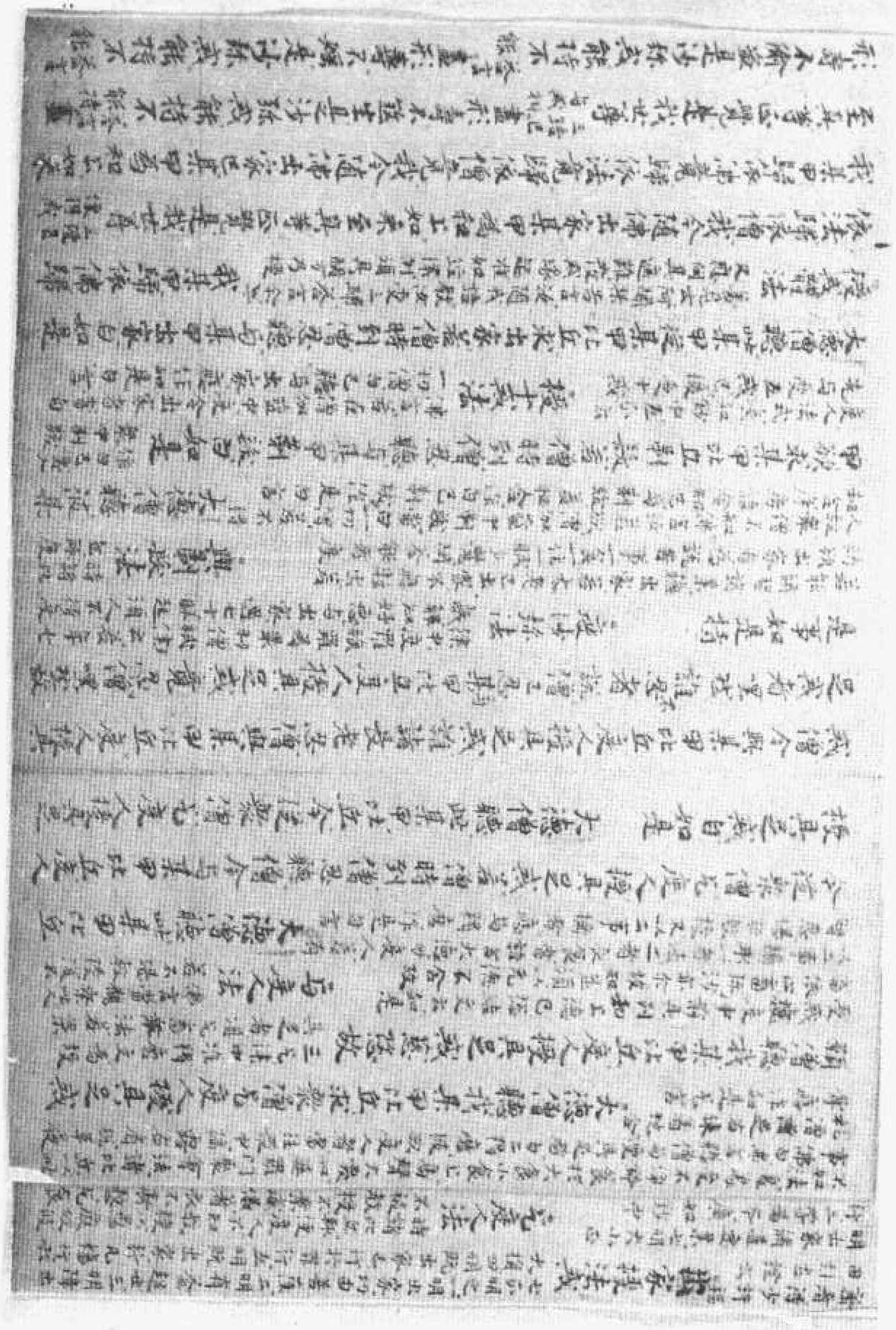
處淨地白如是 大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨

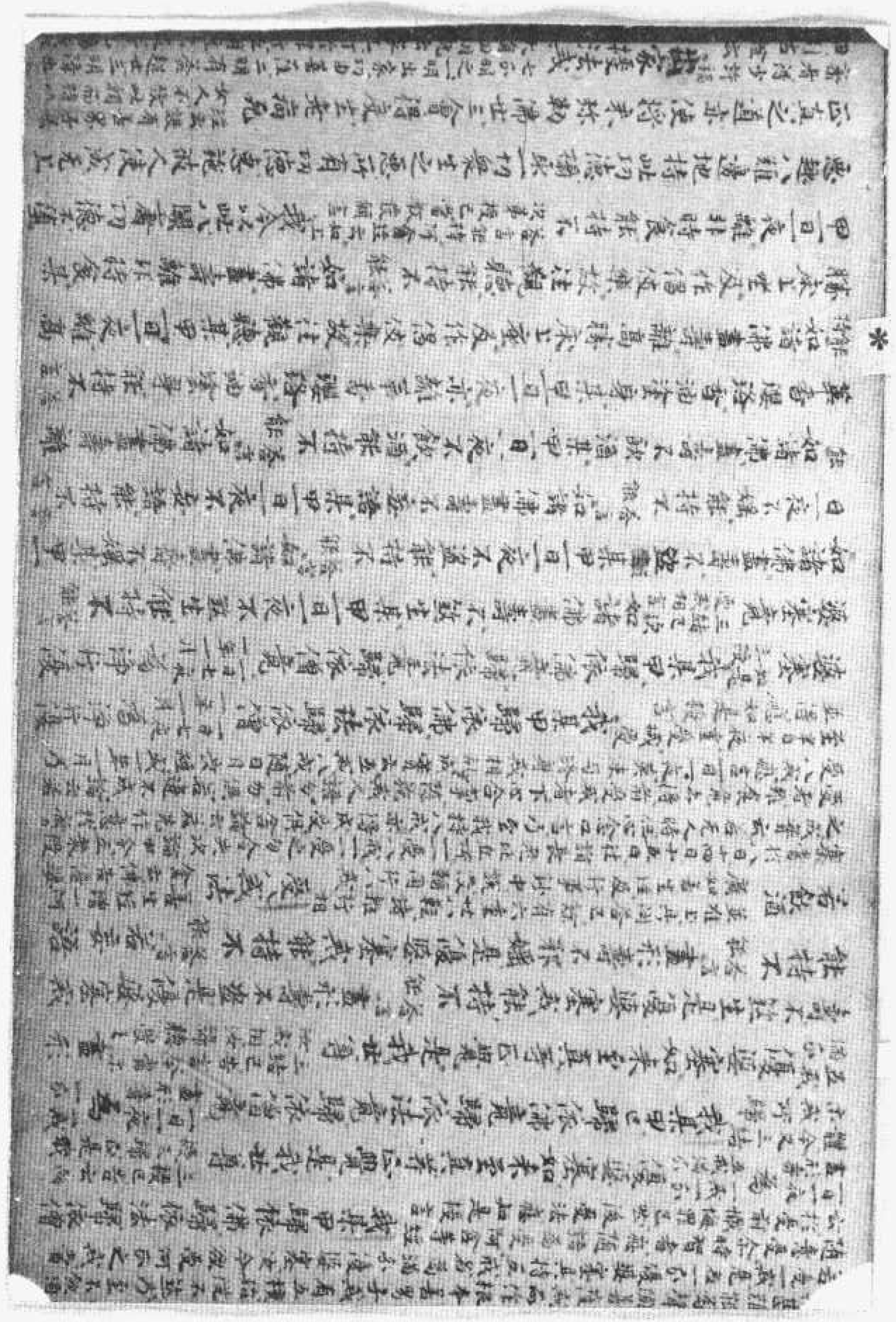
地者嘿然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍嘿然故是事如是持

諸戒受法篇第三 [illegible]

若者嘿然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不共
衣界住持外界竟僧忍嘿然故是事如是持 結已進上明未明處
解攝衣界法 佛言應先解不失衣界 却解大界應作如是解 大德僧聽此住處同一住處同一說戒
若僧時到僧忍僧今解不失衣界白如是 大德僧聽此住處同一住處
同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解
不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不
失衣界竟僧忍默然故是事如是持 結解食界法第三 佛言有
一者住處淨若為僧作如殿未起有僧二者院相不周淨若僧住處半有離淨乃至離
障部屋鼎津若住處淨若為僧作如殿未起若無住處淨若為僧作如殿已起若住處淨
事不如是言界不應結界地界地界解已更結 結攝食界法 持有上下座比丘共食
若結界地者僧作如是 大德僧聽我比丘為僧作淨地處所此僧伽藍
內東南角院中若諸界側下並作淨地 如是三番羯磨事通局院內獲者住者白言
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結 東南角院中若諸界側下作淨地白如
是大德僧聽僧今結 東南角院中若諸界側下作淨地誰諸長老忍僧結作淨地者默然
誰不忍者說僧已忍結 東南角院中 受諸界側下 作淨地竟僧忍默然故是事如是持
解淨地法 佛言若有緣者解已更結 不出解文例准解法應言 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨
處淨地白如是 大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨
地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持
諸雜受法第四 戒法 謹遵教誡道俗五戒有犯則失戒雖欲
受三歸法 謹遵教誡 論云三寶 同許貴賤於佛體明佛已最所受更如下列
佛言聽一切智人學初陸五分所成佛依法者歸於自性盡意指斯元欲城
諦法聖僧歸依清淨歸依第一義諦謂良結佛四聲聞學無學功德也若見
如法五道清明受者稱順若言不出或不真正不得名不得成戒亦云 我某甲
盡形壽歸依佛依歸法歸依僧 如是三說 清法意已 我某甲盡形壽歸依佛竟歸
依法竟歸依僧竟 三結已法元受法准諸論之其出此但受歸法元有戒
法故論云三歸下有作如得歸戒若元相續有歸元戒

論云有善男女中地滿四天下求生四事供養盡形百年不如一日一
夜持戒功德八戒法相通指非情攝故地論云由戒故能得清淨也
當行受戒前其同遊類故善生經云受不證現前僧初不於六親所止故五戒所
行不淨行父母師長有福并去不能受者但捉心無生如是等其同已若是者應語
此戒甚難於為聲聞若復戒而作根本善男子若有五種相違不法乃至不飲酒
若受一戒是名一分優婆塞其持五戒名為滿分優婆塞女令欲受何以之戒當
隨意受分時智者應隨諸為受阿含等經 五戒已若云何
如佛受前戒偈已於後優婆法應如是授言 我某甲歸依佛歸依法歸依僧
盡形壽為一戒一分 五戒滿分優婆塞如來至真等正覺是我世尊 三說已若云何
體令受三結 受五戒 我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 一日一夜盡形壽為一戒
示戒所歸 五戒滿分優婆塞如來至真等正覺是我世尊 三結已若言令當示
女戒相次諸精受已盡形
壽不殺生是優婆塞戒能持不 答言能 盡形壽不殺是優婆塞戒
能持不 答言能 盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不 答言能
若飲酒 美在上其閑若已除有六重性八輕諸輕行相
優婆塞生法及行事計中說受別用行六戒 受八戒法 善生經謂一阿
優婆塞於八日十四日十五日住諸長老住處一晝夜一受之勿令失決端中令正教授
之戒者或為元七時生心念口言乃至我持八戒亦得成受得令論云為元作為行無
優婆塞聽受八戒法 若聽受戒者下四命事隨說戒人語句而為俱 若遇不成論云為
受八戒法 論云一日一夜與未可終身戒相別六戒 戒隨日月次第成一年一月乃
至年日月夜受戒 受戒 受清淨如是授言 我某甲歸依佛歸依法歸依僧 一日七夜
婆塞 如是三說 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 一日七夜 一年一月 為淨行優
婆塞竟 三結已決 受戒相言 如諸佛盡壽不飲生 某甲一日一夜不殺生能持不 答言能
如諸佛盡壽不殺 某甲一日一夜不盜能持不 答言能 如諸佛盡壽不盜 某甲一
日一夜不婬能持不 答言能 如諸佛盡壽不婬 某甲一日一夜不妄語能持不 答言
能 如諸佛盡壽不飲酒 某甲一日一夜不飲酒能持不 答言能 如諸佛盡壽
華香瓔珞香油塗身 某甲一日一夜亦離華香瓔珞香油塗身能持不 答言
能 如諸佛盡壽離高廣床上座 受戒相 某甲一日一夜





至真等正覺是我世尊 [illegible] 盡形壽不煞生是沙彌戒能持不 能 答言
形壽不偷盜是沙彌戒能持不 能 答言 盡形壽不婬是沙彌戒能持不 能 答言
盡形壽不妄語是沙彌戒能持不 能 答言 盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不
能 答言 盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不 能 答言 盡形壽不歌
儛倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不 能 答言 盡形壽不得高廣大床
上坐是沙彌戒能持不 能 答言 盡形壽不非時食是沙彌戒能持不 能 答言
盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能持不 能 答言 此是沙彌十戒盡
形壽不得犯 [illegible]

比丘受戒法 [illegible]

授比丘戒緣 [illegible]

正受戒體前具八法 初明請師法 [illegible]

大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上我依大德

大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上我依大德故
得受具足戒慈愍故 [illegible] 可尒 教授汝清淨莫放逸
[illegible]
二安受者所在 [illegible]
三差人問緣 [illegible] 大德僧聽彼某甲從和上某甲求
受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是
四出衆問法 [illegible] 此是安多會 此是
鬱多羅僧 此是僧伽梨 此是鉢多羅 [illegible]
此衣鉢是汝有不 答言是 [illegible] 應語言善男子諦聽今是至誠
時實語時我今當問汝汝隨我問應答言若不實當言
不實若實言實汝不犯邊罪耶 [illegible]
汝不汙比丘尼不 [illegible] 汝非賊住耶 [illegible]
汝不破內外道耶 [illegible] 汝非黃門耶 [illegible]
汝非煞父耶汝非煞母耶汝非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡
心出佛身血耶 [illegible] 汝非是非人耶 [illegible] 汝
非畜生耶 [illegible] 汝非二形耶 [illegible]
汝今字誰和上字誰年歲滿不 [illegible] 衣鉢具足不
父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不
[illegible]
丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂汝无如此諸病不 [illegible]

罪傳此是僧伽梨 [illegible] 此是鉢多羅 [illegible]

此衣鉢是汝有不 [illegible] 應語言善男子諦聽今是至誠

時實語時我今當問汝汝隨我問應答言若不實者當言

不實若實言實汝不犯邊罪耶 [illegible]

汝不汙比丘尼不 [illegible] 汝非賊住耶 [illegible]

汝不破內外道耶 [illegible] 汝非黃門耶 [illegible]

汝非煞父耶汝非煞母耶汝非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡

心出佛身血耶 [illegible] 汝非是非人耶 [illegible] 汝

非畜生耶 [illegible] 汝非二形耶 [illegible]

汝今字誰和上字誰年歲滿不 [illegible] 衣鉢具足不

父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不

[illegible]

丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂汝无如此諸病不 [illegible]

如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者荅我僧中亦當如是

荅 [illegible] 某白已入衆法 [illegible]

大德僧聽彼某甲從和上某甲求受具足戒若僧時到僧

聽我某甲問竟聽將来白如是 [illegible]

六明乞戒法 [illegible] 大德僧聽我某甲從和

某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上

願僧慈愍故拔濟我 [illegible] 七戒師和問法 [illegible] 大德僧聽此某

[illegible]

聽我某甲問竟聽將来白如是 [illegible] 大德僧聽我某甲從和

六明乞戒法 [illegible] 大德僧聽我某甲從和

某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上

願僧慈愍故拔濟我 [illegible] 七戒師和問法 [illegible] 大德僧聽此某

甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒

甲為和上若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是 八正問法

[illegible] 善男子聽今是至誠時實

語時今隨所問汝當隨實荅 [illegible]

僧自得大罪 汝不犯邊罪耶汝不犯比丘尼耶汝非賊心受戒耶

汝非破內外道耶汝非黃門耶汝非煞父耶非煞母耶非

煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶汝非非

人耶汝非畜生耶汝非二形耶 [illegible] 汝字何等和上字誰

年滿廿未衣鉢具足不父母聽汝不汝不負人債不汝非

奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩

乾痟癲狂病汝今有如是病无耶 [illegible] 三正授戒體法 [illegible]

[illegible]

汝當一心諦聽應作白言 大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足

戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上某甲白

衆清淨无諸難事年滿廿三衣鉢具若僧時到僧忍聽授

某甲具足戒某甲為和上白如是 [illegible]

[illegible] 大德僧聽此某甲從和上某甲求

某甲具足戒，某甲為和上。白如是。（僧祇云作白已問僧成就不，[illegible]）

大德僧聽，此某甲從和上某甲求受具足戒，某甲為和上。僧今授某甲具足戒，某甲為和上。某甲自說清淨，無諸難事，年滿廿，三衣鉢具。僧今授某甲具足戒，某甲為和上。誰諸長老忍僧與某甲授具足戒，某甲為和上者默然，誰不忍者說。是初羯磨。（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲授具足戒竟，某甲為和上。僧忍默然故，是事如是持。（[illegible]）

次說隨相（時有比丘受具足已[illegible]）（作羯磨已當先與[illegible]）善男子聽，如來至真等正覺說四波羅夷法，若比丘犯一一法，非沙門非釋子。汝一切不得犯婬，作不淨行。若比丘犯不淨行，受婬欲法，乃至共畜生，非沙門非釋子。爾時世尊與說譬喻：猶如有人截其頭，終不能還活。比丘亦如是，犯波羅夷法已，不能還成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不？（答言能持）一切不得盜，下至草葉。若比丘盜人五錢，若過五錢，若自取，若教人取，若自破，教人破，若自斫，教人斫，若燒若埋若壞色，者彼非沙門非釋子。譬如斷多羅樹心，終不復更生長。比丘犯波羅夷法亦如是，終不還成比丘行。如是中盡形壽不得作。能持不？（答言能持）一切不得故斷衆生命，下至蟻子。若比丘故自手斷人命，持刀授與人，教死歎死，與人非藥，若墮胎，若厭禱咒，自作方便若教人作，非沙門非釋子。譬喻有說言：猶如鍼鼻決不堪復用。比丘亦如是，犯波羅夷法，不復成比丘行。汝是中盡

（作羯磨已當先與[illegible]）善男子聽，如來至真等正覺說四波羅夷法，若比丘犯一一法，非沙門非釋子。汝一切不得犯婬，作不淨行。若比丘犯不淨行，受婬欲法，乃至共畜生，非沙門非釋子。爾時世尊與說譬喻：猶如有人截其頭，終不能還活。比丘亦如是，犯波羅夷法已，不能還成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不？（答言能持）一切不得盜，下至草葉。若比丘盜人五錢，若過五錢，若自取，若教人取，若自破，教人破，若自斫，教人斫，若燒若埋若壞色，者彼非沙門非釋子。譬如斷多羅樹心，終不復更生長。比丘犯波羅夷法亦如是，終不還成比丘行。如是中盡形壽不得作。能持不？（答言能持）一切不得故斷衆生命，下至蟻子。若比丘故自手斷人命，持刀授與人，教死歎死，與人非藥，若墮胎，若厭禱咒，自作方便若教人作，非沙門非釋子。譬喻有說言：猶如鍼鼻決不堪復用。比丘亦如是，犯波羅夷法，不復成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不？（答言能持）一切不得妄語，乃至戲笑。若比丘非真實非己有，自說言我得上人法，得禪得解脫，得定得四空定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，天來龍來鬼神來供養我，彼非沙門非釋子。譬喻有說：譬如大石破為二分，終不可還合。比丘亦如是，犯此波羅夷法，不可還成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不？（答言能持）

授四依法（[illegible]）善男子聽，如來至真等正覺說四依法，比丘依此得出家受具足戒成比丘法。比丘依

授四依法 [illegible]

[illegible]善男子如來至真等正

覺說四依法。比丘依此得出家受具足戒，成比丘法。比丘依

糞掃衣，比丘依此得出家受具足戒，成比丘法。是中盡形壽

能持不（能持，答言）若得長利，檀越施衣、割壞衣，得受。比丘依乞

食，比丘依是得出家受具足戒，成比丘法。是中盡形壽能持

不（能持，答言）若得長利，若僧差食、檀越送食、月八日食、十四日

十五日食、月初日食、若僧常食、檀越請食，得受。依樹

下坐，比丘依此得出家受具足戒，成比丘法。是中盡形壽能持

不（能持，答言）若得長利，若別房、尖頭屋、小房、石室、兩房一戶，得受。

依腐爛藥，比丘依此得出家受具足戒，成比丘法。是中盡

形壽能持不（能持，答言）若得長利，蘇、油、生蘇、蜜、石蜜，得受。

汝已受戒竟，白四羯磨，如法成就，得處所。和上如法，阿闍梨

如法，衆僧具足滿。汝當善受教法，應當勸化，作福治塔，

供養衆僧。和上阿闍梨一切如法教，不得違逆。應學問

誦經，勸求方便，於佛法中得須陀洹果、斯陀含果、阿那含

果、阿羅漢果。汝始發心出家，功不唐捐，果報不絕。餘所

未知，當問和上阿闍梨。（佛言：當令受具戒者在前而去。[illegible] 和上朝中日暮當為和上執作二事 [illegible]）

（一者備經房舍，二者補浣衣服。和上一切如法教，當奉行，違者如法治。）請依止師法（[illegible]）

（然以元人教授故，[illegible] 作非威儀，佛言聽有阿闍梨）

（當共相看 [illegible] 如是請，言）大德一心，我某

甲今求大德為依止，願大德與我作依止，我依大德故得

如法住。（[illegible]）可爾，與汝依止，汝莫放逸。（答）

甲今求大德為依止，願大德與我作依止，我依大德故得

如法住。（[illegible]）可爾，與汝依止，汝莫放逸。（答）

（[illegible]）

授三衆授戒法（[illegible]） 授沙彌尼戒法（[illegible]）

（[illegible] 依大僧 [illegible]）

授式叉摩那尼法（[illegible]）

與學戒法（[illegible]）

大姊僧聽，我某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，某甲尼為

和上，願僧與我二歲學戒，慈愍故。（[illegible]）與學戒法

大姊僧聽，彼某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，某

甲尼為和上。若僧時到，僧忍聽，與某甲沙彌尼二歲學戒，某

甲尼為和上。白如是。大姊僧聽，彼某甲沙彌尼從僧乞二歲

學戒，某甲尼為和上。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒，某甲尼為

和上。誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒，某甲尼為

和上者默然，誰不忍者說。是初羯磨。（如是三說）僧已忍，與某甲

沙彌尼二歲學戒，某甲尼為和上竟。僧忍，默然故，是事如是持。

次說戒相法（[illegible]）某甲諦聽，如來無所著等正

覺說六法不得犯：不淨行，行婬欲法。若式叉摩那行婬

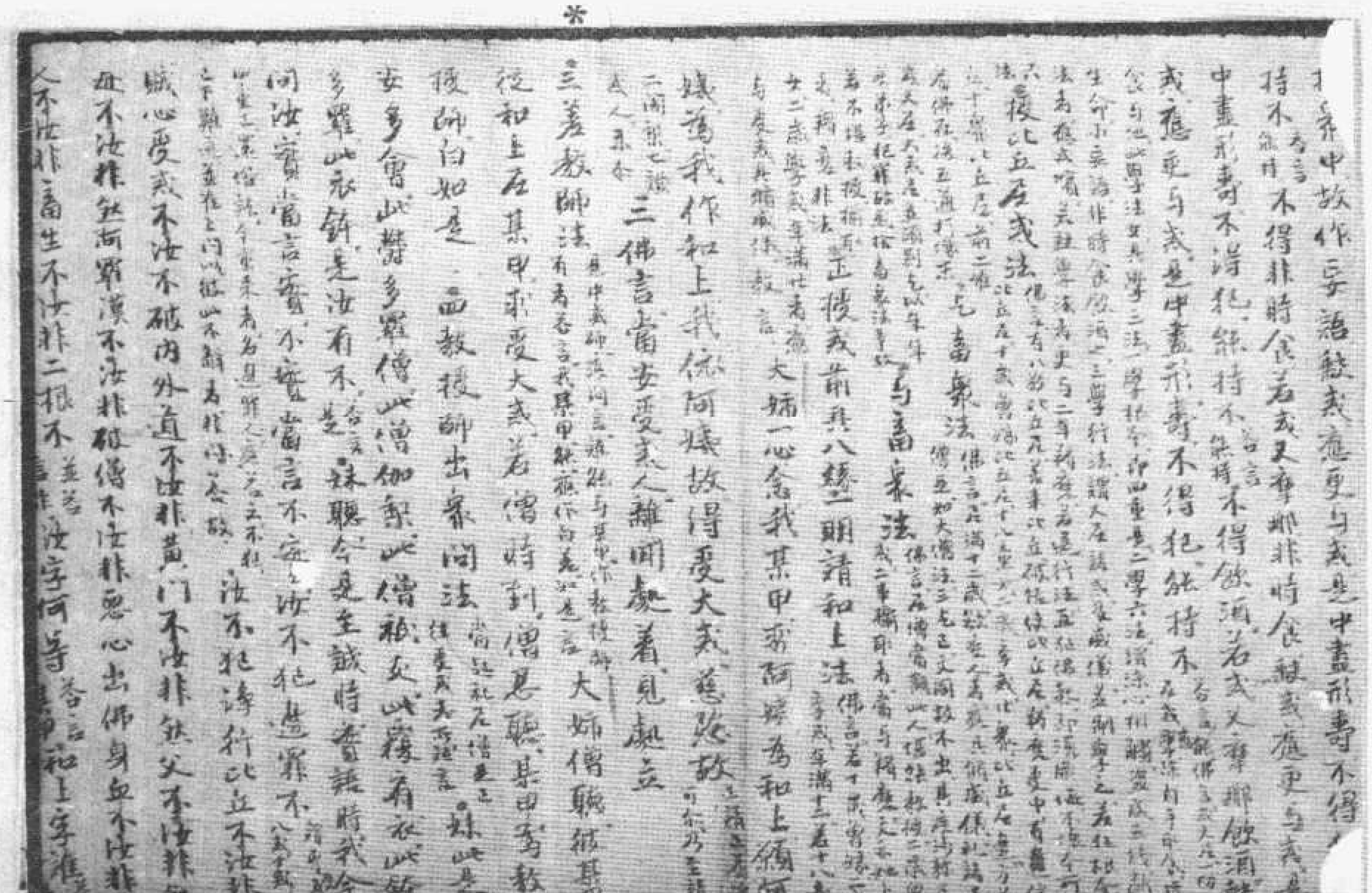
欲法，非式叉摩那，非釋種女。若與染污心男子身相摩觸

戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不（能持，答言）不得偷盜，乃

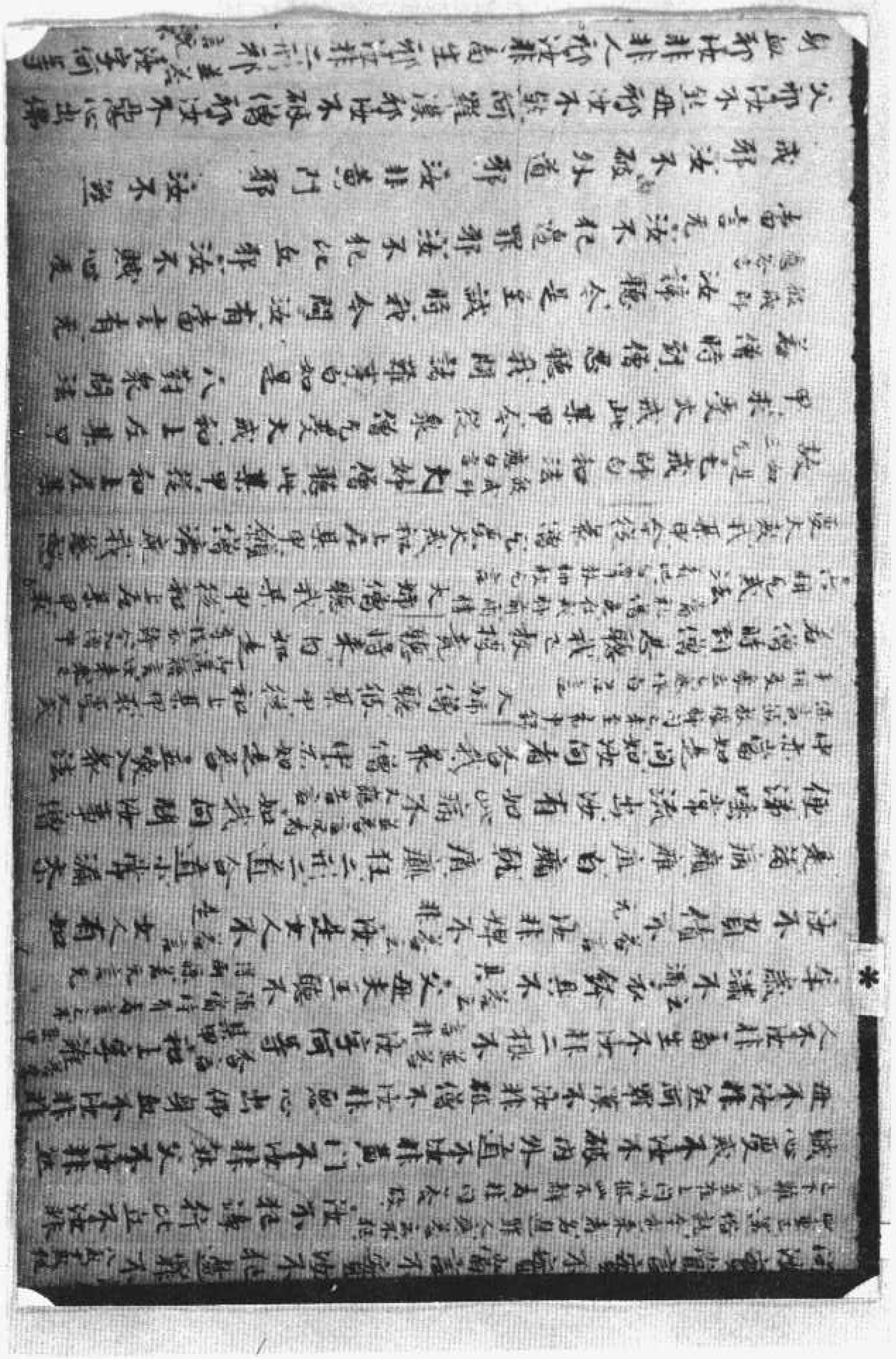
至草葉。若式叉摩那取人五錢、若過五錢，若自取、教人取，

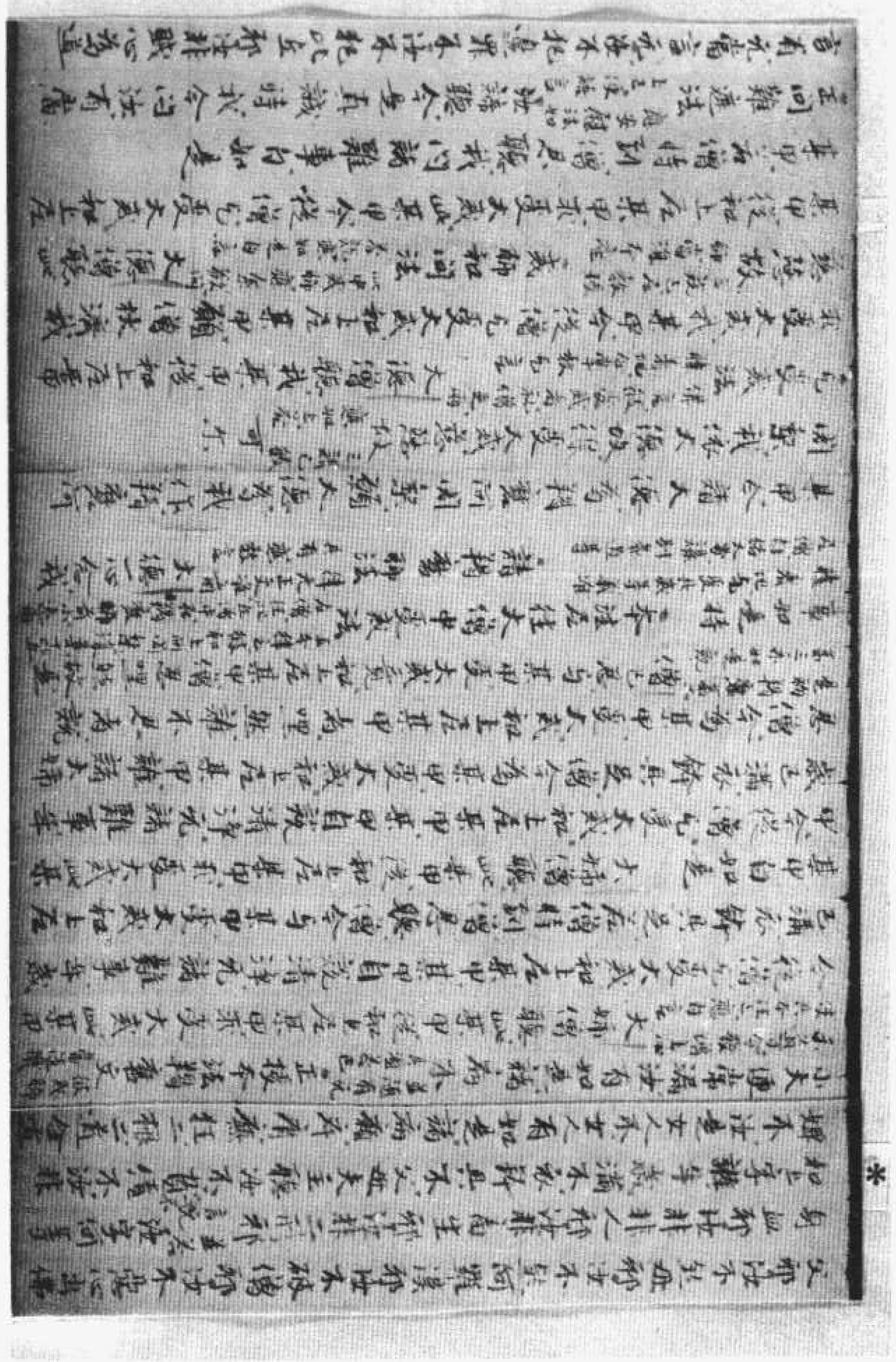
若自斫、教人斫，若燒、若埋、若壞色，非式叉摩那，非釋種女

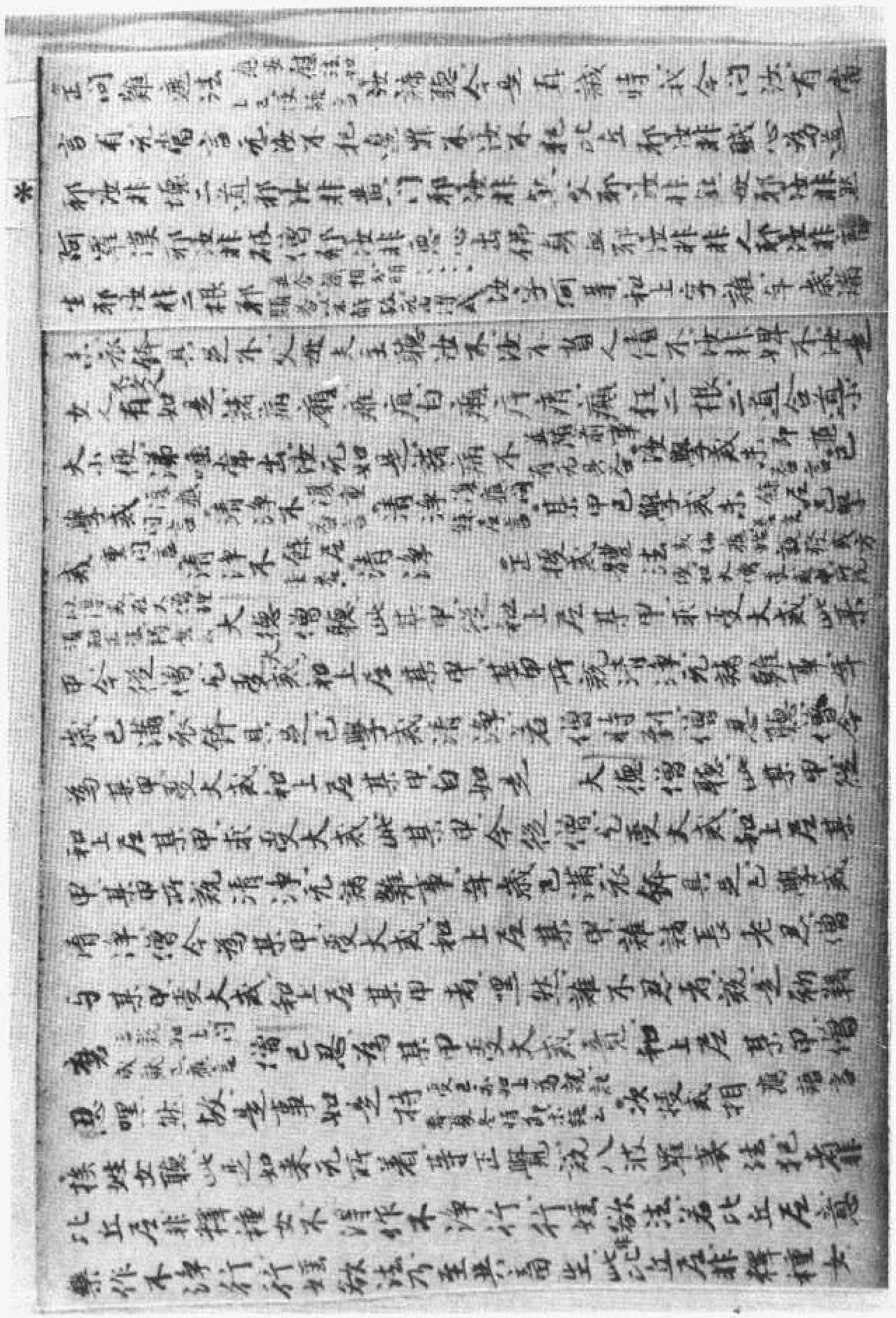
至草葉若盜又尊那取人五錢若過五錢若自取教人取
若自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門釋種女
若取盜五錢更與我是中盡形壽不得犯能持不
不得故斷眾生命乃至蟻子若沙又尊那故自手斷
人命求刀與人教死讚死若與非藥若墮胎若厭禱咒
術自作教他作若非沙又尊那非釋種女若斷畜生不能
變化者命是中盡形壽不得犯能持不 不得妄語
乃至戲笑若沙又尊那不真實非己有自稱言得上人法得
禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果天來龍來鬼神來供養我此非沙又尊那非釋種女若
於眾中故作妄語更與汝是中盡形壽不得犯能
持不 不得非時食若沙又尊那非時食更與汝是
中盡形壽不得犯能持不 不得飲酒若沙又尊那飲酒
更與汝是中盡形壽不得犯能持不
授比丘尼戒法
為畜眾法
正授戒前具八難二明請和上法
大姊一心念我某甲求阿姨為和上願阿
姨為我作和上我依阿姨故得受大戒慈愍故
三佛言當安受戒人離聞處著見處立

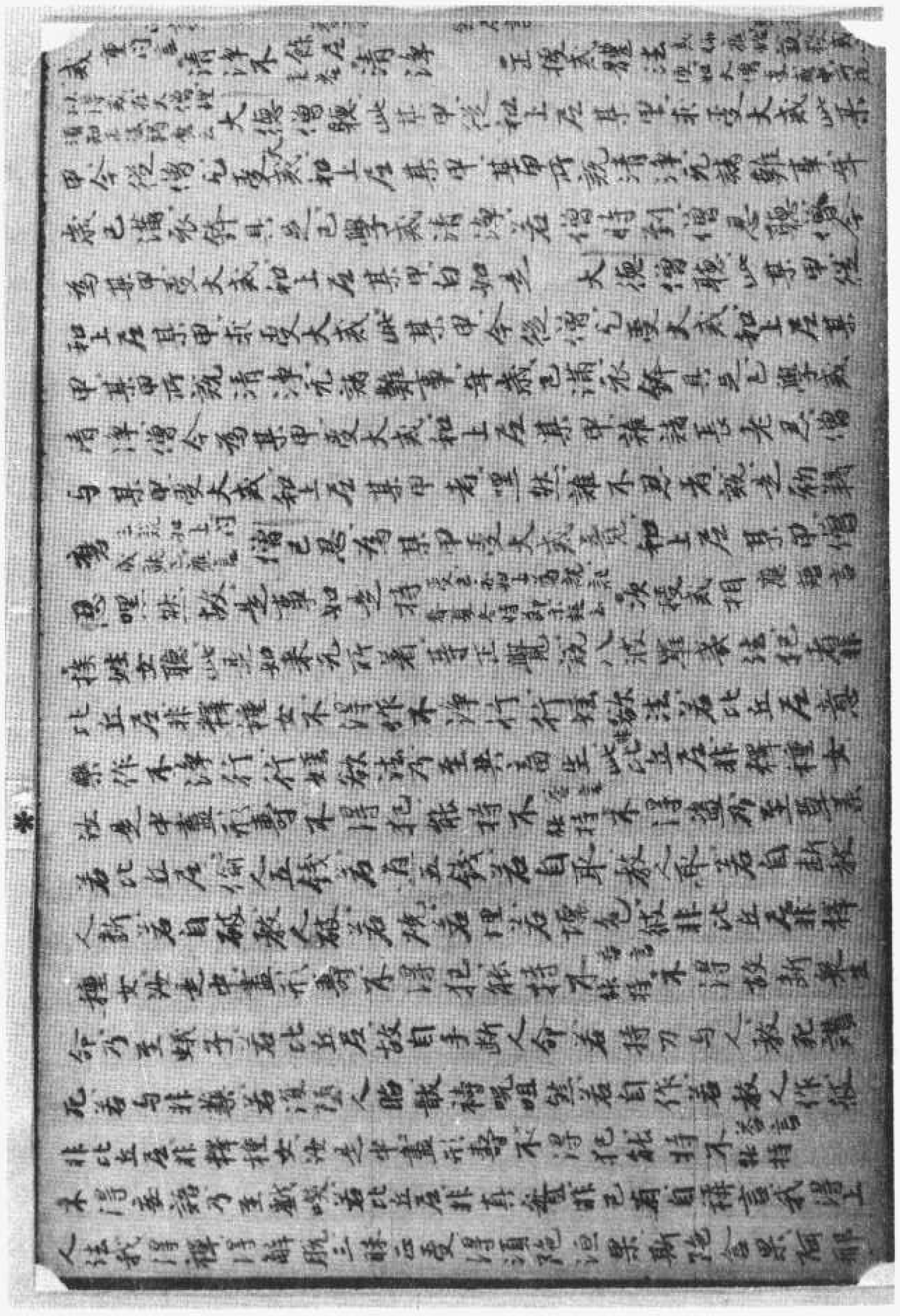


於眾中故作妄語更與汝是中盡形壽不得
持不 不得非時食若沙又尊那非時食更與汝是
中盡形壽不得犯能持不 不得飲酒若沙又尊那飲酒
更與汝是中盡形壽不得犯能持不
授比丘尼戒法
為畜眾法
正授戒前具八難二明請和上法
大姊一心念我某甲求阿姨為和上願阿
姨為我作和上我依阿姨故得受大戒慈愍故
三佛言當安受戒人離聞處著見處立
三差教師法 大姊僧聽彼某甲
從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教
授師白如是 四教授師出眾問法
安多會此鬱多羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此鉢
多羅此衣鉢是汝有不 妹聽今是至誠時實語時我今
問汝實當言實不實當言不實 汝不犯邊罪不
汝不犯淨行比丘不汝非
賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺
母不汝非殺阿羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非
人不汝非畜生不汝非二根不 汝字何等 和上字誰









如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住漠隨順是比丘尼
犯僧殘若遮不共僧事若入外道淩辱作是說我先知有如是如
是事彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不
得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘犯波羅
夷罪若不自舉不白僧若衆多人後來異時此比丘尼若羅漢
若或擯若遮不共僧事若入外道淩辱作是說我先知有如是如
是事彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不
得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘犯波羅
夷罪如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住
而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律
如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住漠隨順是比丘尼
諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡
形壽不得犯能持不能持者如是說八重已說八波羅夷法又說四種羯磨若犯八重如斷人頭已不可復活
又如截多樹心不更生長有如鍼鼻法不堪復用又如斫大石
分為二分不可異合若比丘尼犯八重已不得異處成比丘尼行
汝是中盡形壽不得犯能持不能持者如是說八重已說四依法比丘尼依此得出家受
聽如來元所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受

如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住漠隨順是比丘尼
犯僧殘若遮不共僧事若入外道淩辱作是說我先知有如是如
是事彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不
得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘犯波羅
夷罪若不自舉不白僧若衆多人後來異時此比丘尼若羅漢
若或擯若遮不共僧事若入外道淩辱作是說我先知有如是如
是事彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不
得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘犯波羅
夷罪如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住
而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律
如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住漠隨順是比丘尼
諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡
形壽不得犯能持不能持者如是說八重已說四依法比丘尼依此得出家受
聽如來元所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受

聽如來元所著，若于正經見說四依法比丘居依此得出家受
大戒成比丘居法依乘掃依比丘居依此得出家受大戒成
比丘居法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利檀越施衣
割壞衣得受依乞食比丘居依此得出家受具足戒成比丘居
法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利若僧差食檀越
送食月八日十四日十五日食若月初日食若衆僧常食
若檀越請食應受　依樹下坐比丘居依此得出家受
大戒成比丘居法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利割
截尖頭屋小房居室兩房一戶得受依腐爛藥比丘居依
此得出家受大戒成比丘居法汝是中盡形壽能持不答言能持
若得長利蘇油生蘇密石蜜應受　汝已受大戒竟的
四種者如法成就得趣所聞梨如法阿闍梨如法二部僧共
受滿汝當善受教法應勤化作補治塔供養衆僧以和
上阿闍梨一切如法教授不得違逆應學聞誦經勤求方
便於佛法中得頂脚道果斯施含果阿那含果阿羅漢果
汝始發心出家的不唐捐果報不絕餘所未知當聞和上阿
闍梨　[illegible]

四分律刪繁補闕記卷上

▼斯六九八三號　觀音經一卷（附圖）

向佛
而作是言世尊
觀世音菩薩
以何因緣名
觀世音

佛告无盡意菩
薩善男子若有
无量百千万億
衆生受諸苦惱
聞是觀世音菩
薩一心稱名

觀世音菩薩
即是觀其音
聲皆得解脫
若有持是觀世音
菩薩名者設入
大火火不能燒
由是菩薩威神力
故
若為大水所漂稱
其名号即得淺
淺若有百千万億
衆生為求金銀琉

瑠璃硨磲瑪瑙珊
瑚虎珀真珠
等寶入於大海
假使黑風吹
其船舫漂墮羅
刹鬼國其中
若有乃至一人
稱觀世音菩薩
名者是諸人等
皆得解脫羅刹
之難以是因緣名

觀世音
若復有人臨當被
害稱觀世音菩
薩名者彼所執刀
仗尋段段壞而
得解脫
若三千大千國土
滿中夜叉羅刹
欲來惱人聞其稱
觀世音菩薩名
者是諸惡鬼尚
不能以惡眼視之況

復加宮
設復有人若有罪
若无罪杻械枷
鎖禁繫其身稱
觀世音菩薩名者
皆悉斷壞即得
解脫
若三千大千國土
滿中怨賊有一
商主將諸商

人賫持重寶
經過險路其
中一人
作是唱言諸
善男子勿得恐
怖故等應當
一心稱觀世音菩薩
名号是菩
薩能以无畏
施於衆生汝

菩薩稱其名故即
得解脫
无盡意觀世音
菩薩摩訶薩
若有衆生
於此怨賊當
得解脫衆商
人聞俱發聲言
南无觀世音菩

威神之力巍巍
如是若有衆生
多於婬欲常念
恭敬觀世音菩
薩便得離欲若
多瞋恚常念
恭敬觀世音菩
薩便得離瞋
若多愚癡常念
恭敬觀世音菩

薩便得離癡
无盡意觀世
音菩薩有如
是等大威神
力多所饒益

是故衆生常
應心念若有女
人設欲求男礼
拜供養觀世音
菩薩便生福德

智慧之男設
欲求女便生端
正有相之女
德本衆人愛敬
无盡意觀世

音菩薩有如
是力若有衆生
恭敬礼觀世
音菩薩福不唐
捐是故衆生皆

應受持觀世音
菩薩名号无盡意
若有人受持六十二
億恒河沙菩薩
名字復盡形供
養飲食衣服卧具
醫藥若如意云何是
善男子善女人功德
多不无盡意言甚
多世尊佛言若復

有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼
拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫
不可窮盡无盡意受
持觀世音菩薩名号
得如是无量无邊福德
之利无盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆
生說法方便之力其事奈何

佛告無盡意菩薩善
男子若有國土衆生
應以佛身得度者觀世音
菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說應以
聲聞身得度者即現
聲聞身而為說法應以
梵王身得度者即現
梵王身而為說法應
以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法

應以自在天身得度一
者即現自在天身而為
說法應以大自在天
身得度者即現大自在
天身而為說法應以
天大將軍身得度者
即現天大將軍身
而說法

應以毗沙門身得
度者即現毗沙門
身而為說法

應以小王身得度
者即現小王身而
為說法

應以長者身得
度者即現長者
身而為說法

應以居士身得
度者即現居士身
而為說法

應以宰官身得
度者即現宰官
身而為說法
應以婆羅門身得
度者即現婆羅門身
而為說應以比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優

婆塞優婆夷身而為
說法
應以長者居士宰官
婆羅門婦女身得
度者即現婦女而為
說法
應以童男童女身
得度即現童男
童女身而為說
法

應以天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等
身得度者即皆

現之而為說法
應以執金剛身
得度者即現執
金剛身而為
說法

无盡意是觀世音
菩薩摩訶薩於怖
畏急難之中能
施无畏是故此娑
婆世界皆号之為

花无畏者无盡
意菩薩
白佛言世尊我今
當供養觀世音菩
薩瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言
仁者受此法施珍

寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之
无盡意復白觀
世音菩薩言仁者
愍我等故受此瓔
尒時佛告觀世音菩
薩當愍此无盡意
菩薩及諸四衆天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅加人

非人等故受是瓔珞
即時觀世音菩薩愍
諸四衆及於天龍人非
人等受其瓔珞分作
二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛
塔

无盡意觀世音
菩薩有如是自
在神力遊於娑
婆世界尒時
无盡意菩
薩
以偈問曰

世尊妙相具
我今重問彼
佛子何因緣
名為觀世音
具足妙相尊
偈充盡意
汝聽觀音行

善應諸方所
弘誓深如海
歷劫不思議
時多千億佛
發大清淨願
我為汝略說
聞名及見身
心念不空過
能滅諸有苦
假使興害意
推落大火坑

念彼觀音力
火坑變成池
或漂流巨海
龍魚諸鬼難
念彼觀音力
波浪不能沒
或在須彌峯
為人所推墮
念彼觀音力
如日虛空住

或被惡人逐
墮落金剛山
念彼觀音力
不能損一毛
或值怨賊繞
各執刀加害
念彼觀音力
咸即起慈心
或遭王難苦
臨刑欲壽終

念彼觀音力
刀尋段段壞
或曰禁枷鎖
手足被杻械
念彼觀音力
釋然得解脫
呪咀諸毒藥
所欲害身者
念彼觀音力

遭著於本人
或遇惡羅剎
毒龍諸鬼等
念彼觀音力
時悉不敢害
若惡獸圍繞
利牙爪可怖

念彼觀音力
疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎
氣毒烟火燃
念彼觀音力
尋聲自回去
雲雷鼓掣電
降雹澍大雨

念彼觀音力
應時得消散
衆生被困厄
无量苦逼身
觀音妙智力
能救世間苦
且是神通力
廣修諸方便
十方諸國土
无剎不現身

種種諸惡趣
地獄鬼畜生
生老病死苦
以漸悉令滅
真清淨觀
廣大智慧觀
悲觀及慈觀
常願常瞻仰
光明清淨光

慧日破諸闇
能伏災風火
普明照世間
悲體戒雷震
慈意妙大雲
澍甘露法雨
滅除煩惱焰
諍訟經官處
怖畏軍陣中
念彼觀音力

衆惡悉退散
妙音觀世音
梵音海潮音
勝彼世間音
是故須常念

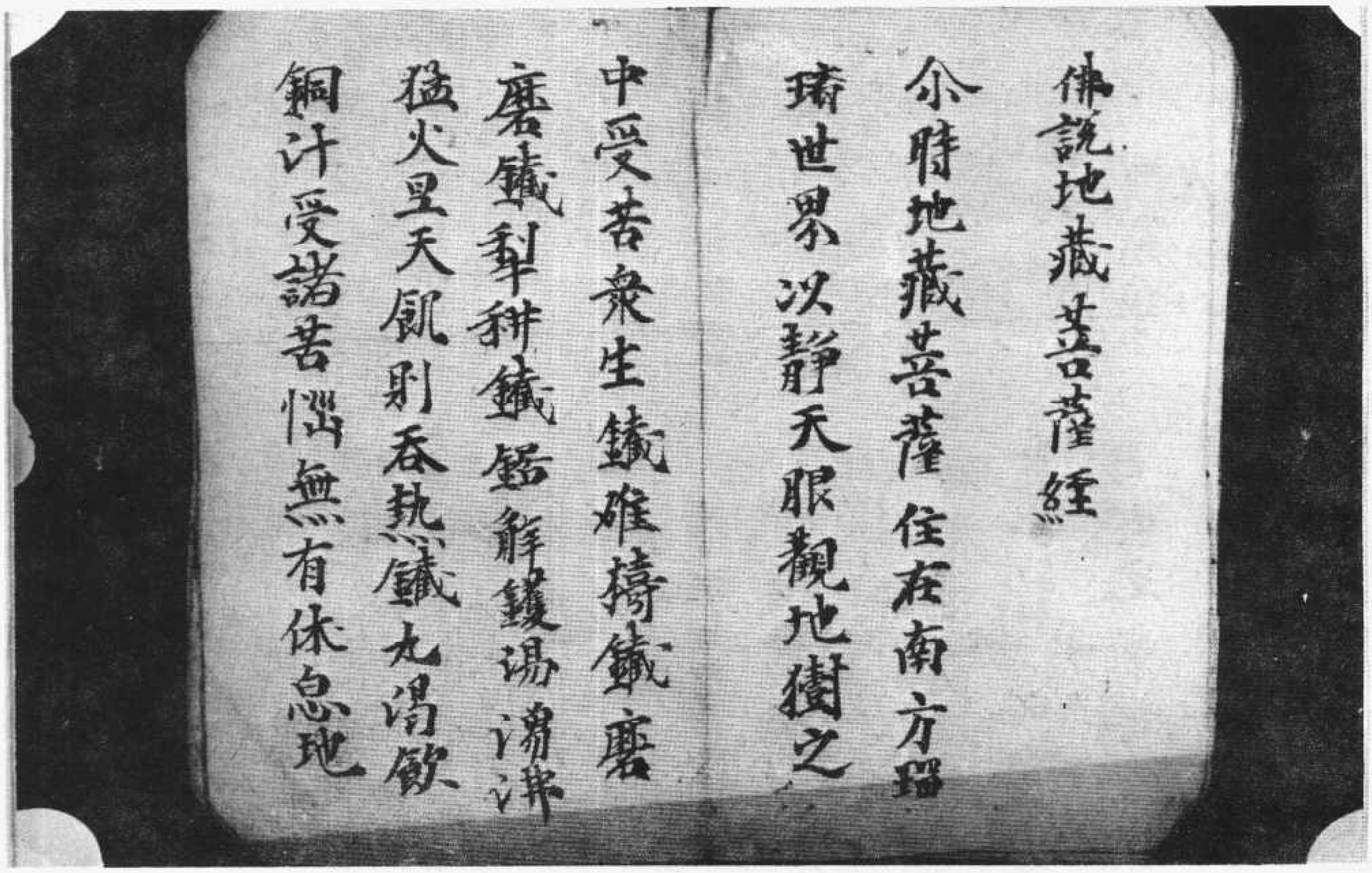
念念勿生疑
觀世音淨聖
於苦惱死厄
能為作依怙

具一切功德
慈眼視衆生
福聚海無量
是故應頂礼
尒時持地菩薩
即從座起前
白佛言世尊若
有衆生聞是觀
世音菩薩品
自在之業普

W→T262 9/88B7

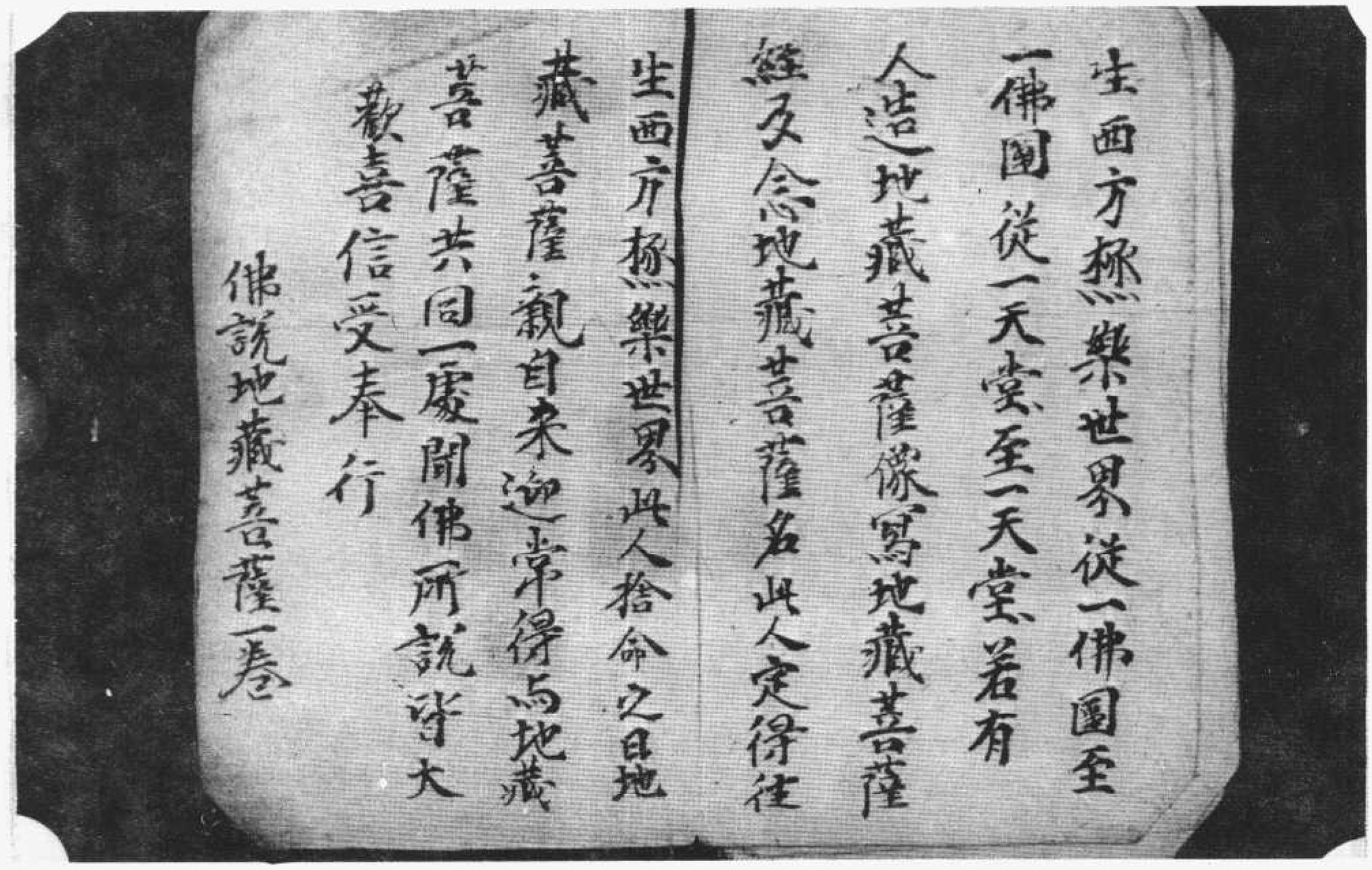
門視現神通力
者當知是人所
德不少佛說是
普門品時衆中
八万四千衆生皆
發无等等阿耨
多羅三藐三
菩提心
觀音經一卷

▼斯六九八三號　佛說地藏菩薩經



佛說地藏菩薩經
尒時地藏菩薩住在南方瑠
璃世界以靜天眼觀地獄之
中受苦衆生鑊雍擣鑊磨
磨鑊犁耕鑊鎖解鑊湯湯沸
猛火昱天飢則吞執鑊丸渴飲
銅汁受諸苦惱無有休息地

藏菩薩不忍見之即從南方
來地獄中与閻羅王共同一處別
床而座有四種因緣一者恐閻
羅王對罪不懸二者恐文案交
錯三者未合死四者受罪了出獄
地獄池邊若有善男善女人造
地藏菩薩像寫地藏菩薩經及
念地藏菩薩名者此人定得往



生西方極樂世界從一佛國至
一佛國從一天堂至一天堂若有
人造地藏菩薩像寫地藏菩薩
經及念地藏菩薩名此人定得往
生西方極樂世界此人捨命之日地
藏菩薩親自來迎常得与地藏
菩薩共同一處聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

佛說地藏菩薩一卷

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆萬二千人菩薩
摩訶薩衆俱爾時世尊常於晨朝放大光明普照十方諸佛世界還至本
處於其光中皆現此土諸菩薩等及諸龍神人非人等皆見佛身
聲如師子出妙音聲遍十方界諸佛所說菩薩所行深妙法門
諸菩薩等各從其國來會此土聽受正法
時彼佛國諸菩薩衆各欲見佛及諸菩薩
恭敬供養聽受正法
時彼佛國諸菩薩衆各欲見佛及諸菩薩
恭敬供養聽受正法
時彼佛國諸菩薩衆各欲見佛及諸菩薩
恭敬供養聽受正法

但他羯他反 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

今時復有恒河沙諸佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經知佛命盡復得長壽而滿年陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經不墮地獄在在所生得值佛智陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟不墮地獄在在所生得值佛智陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

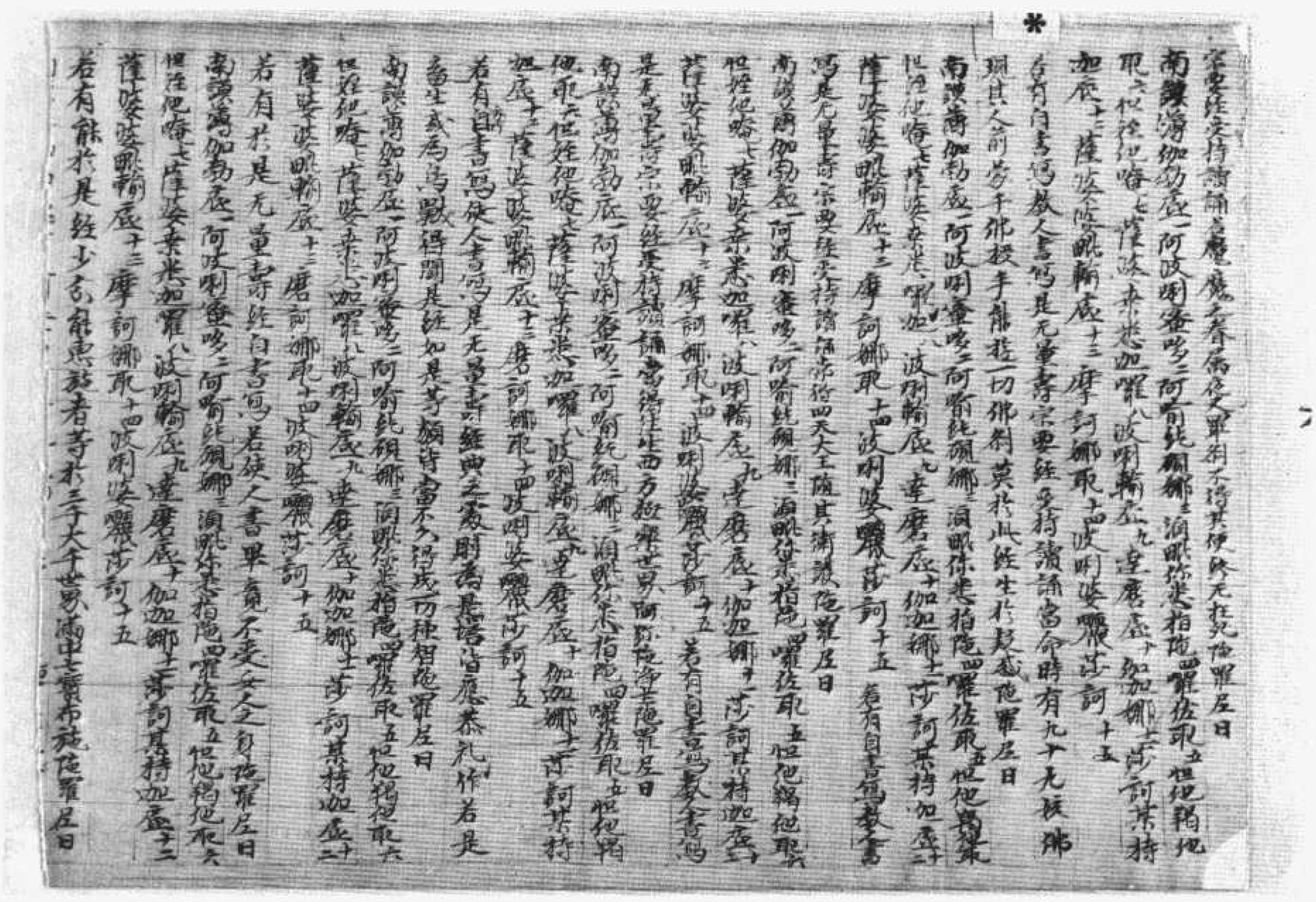
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

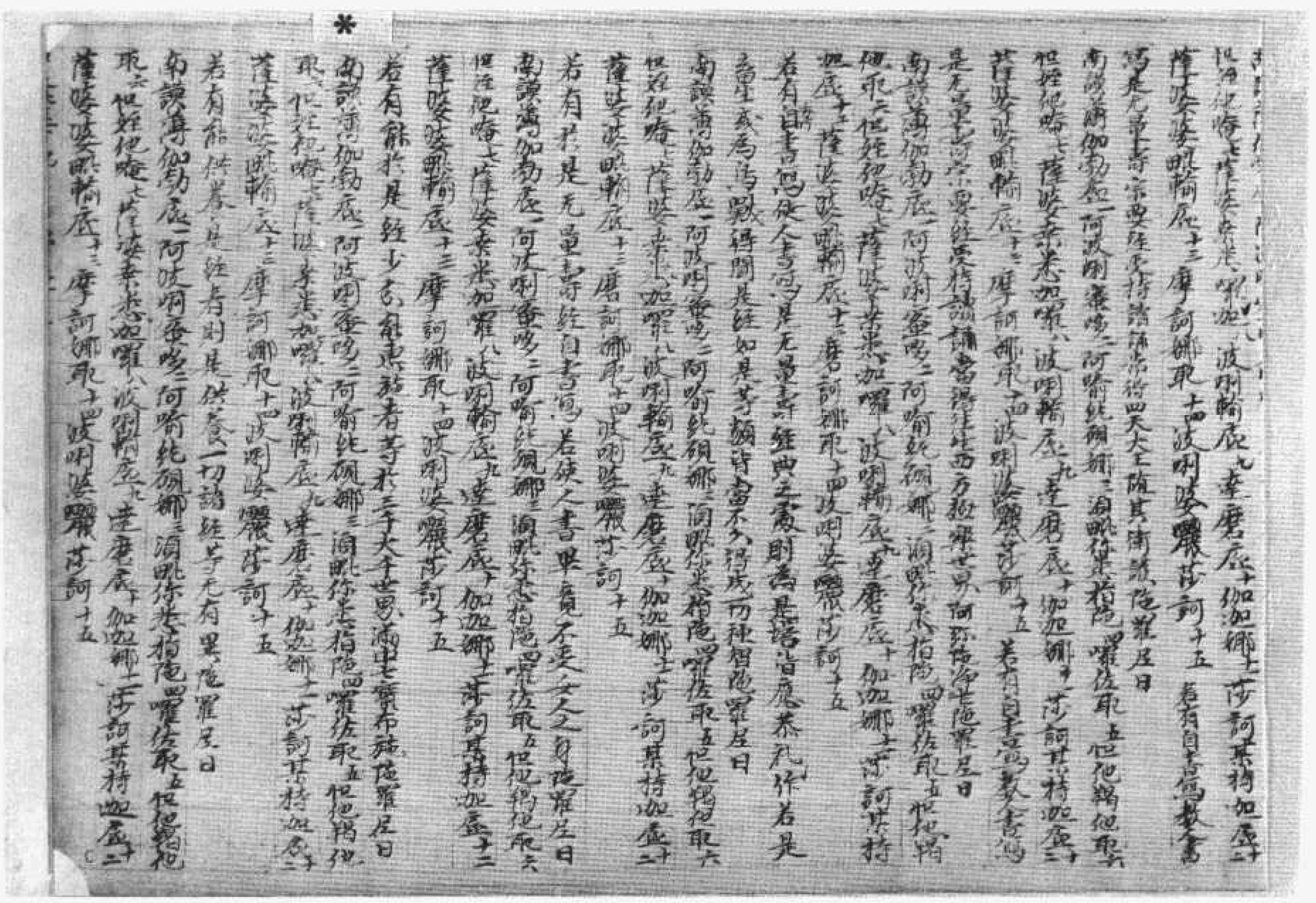
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

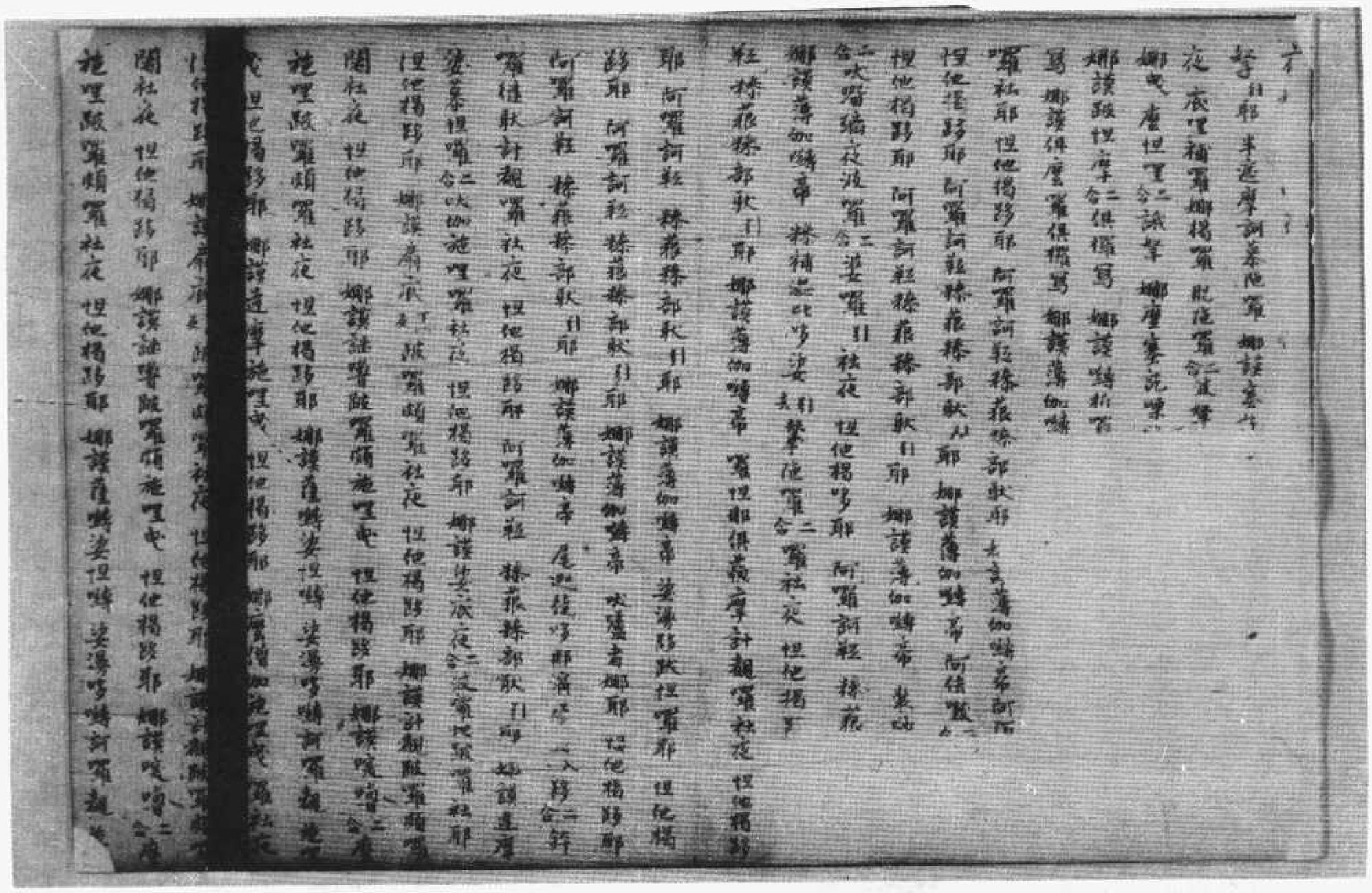
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

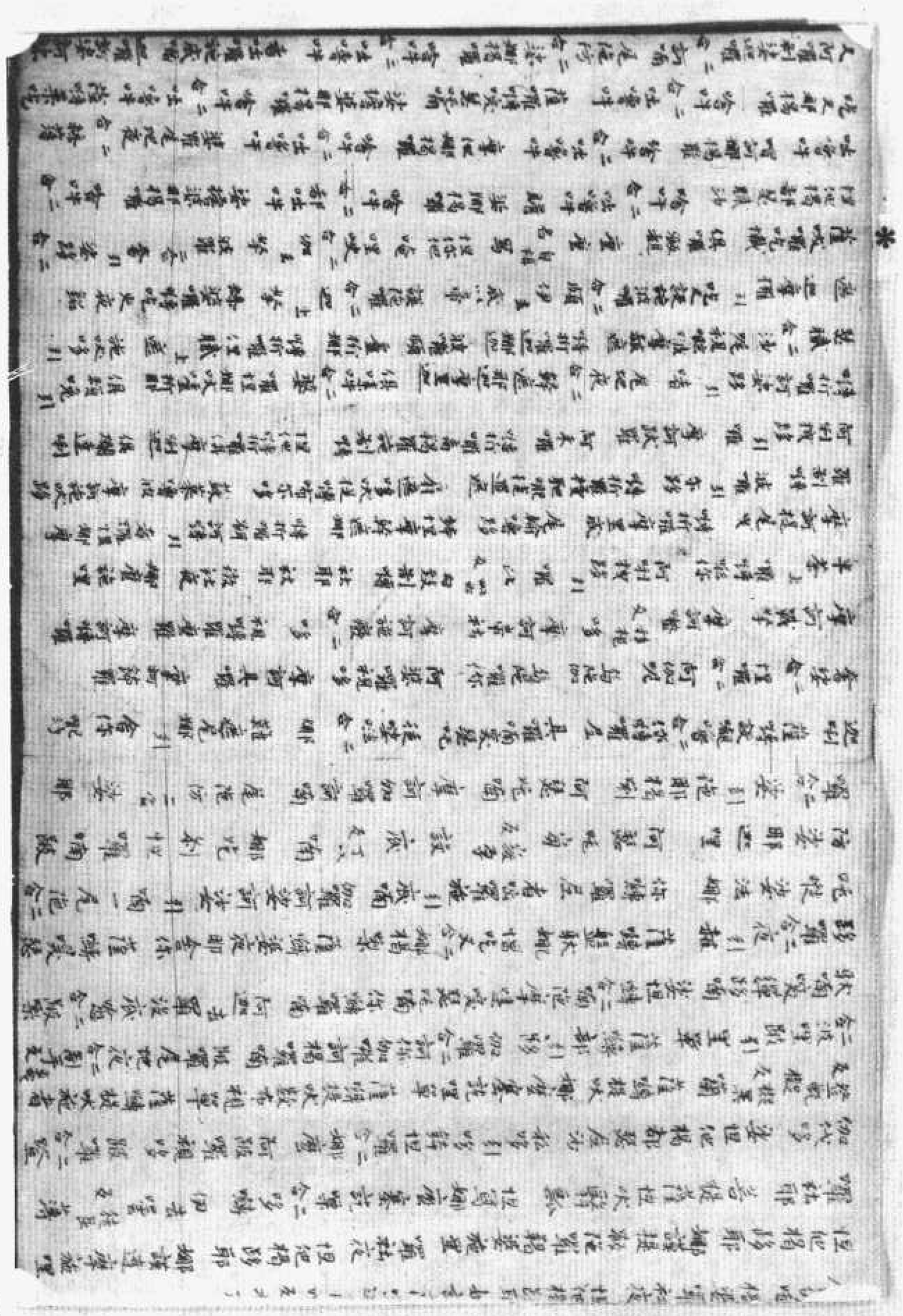
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻他毘娑耶三 阿羅訶蜜哆四 阿羅他羯他反五 但他羯他反六 但他羯他反七 薩婆婆耶毗輸底十三 摩訶娑耶毗十四 波唎婆囉莎訶十五

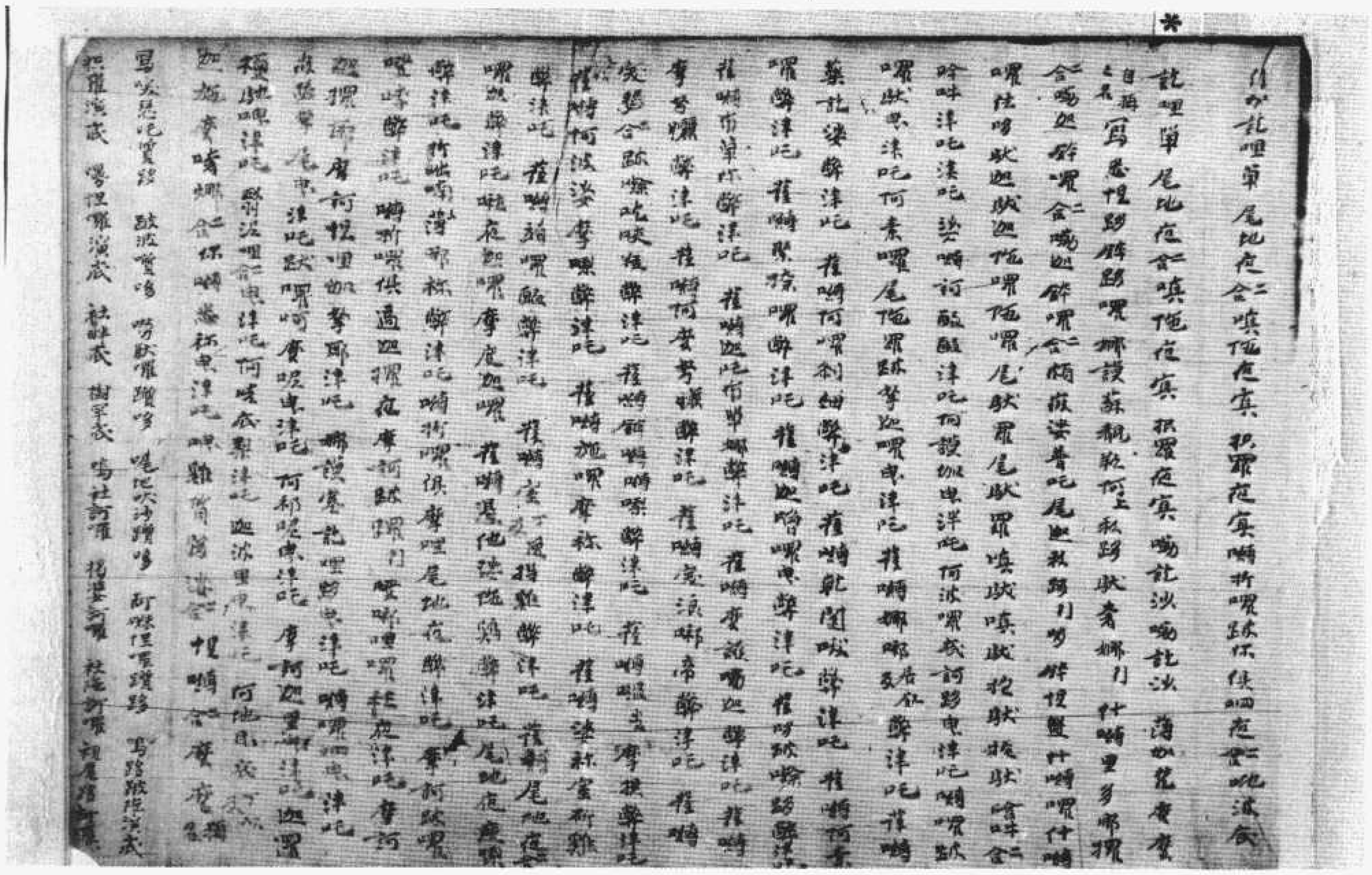
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持罪竟如是書寫八万四千部達之諸病陀羅尼曰

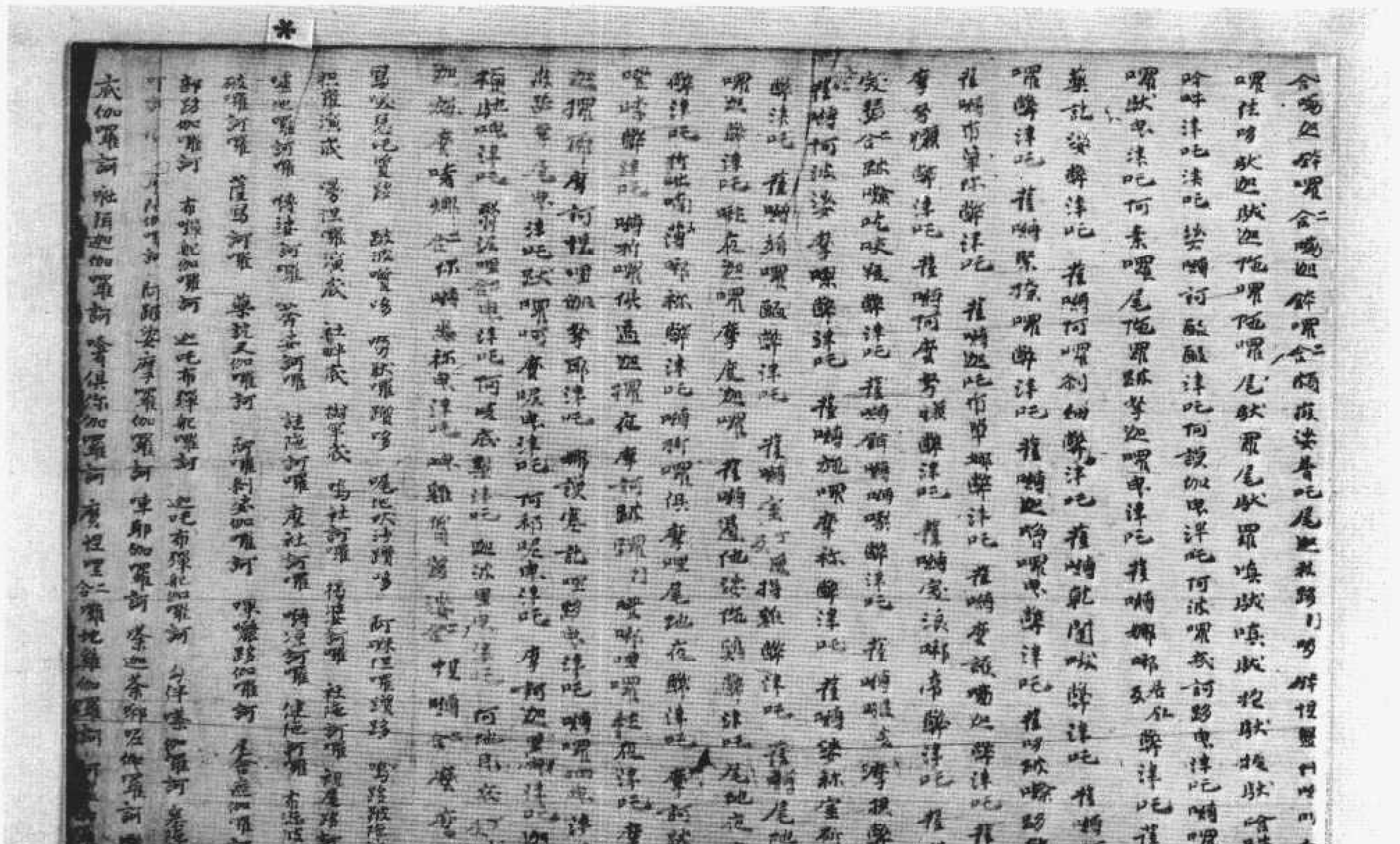












非人王境界強力不制 能令人死子傷害於胞胎 男女交會時
使其意亂懷姙不成或羅刹 羅刹子傷害於生時奪命
皆是諸惡鬼 善世依經宣我今說彼名 願佛聽我說
第一名弥酬迦 第二名弥伽王 第三名寒陁
第四名波尼摩羅 第五名半致迦 第六名摩致迦
第七名閻弥尼 第八名迦弥尼 第九名梨婆極
第十名富多那 第十一名罪多難提 第十二名舍究尼
第十三名揵吒波尼 第十四名目佉罪荼 第十五名藍婆
此十五鬼神常於行世間為嬰兒小兒而作恐怖我
今當說此諸鬼神恐怖形相此形相令諸小兒皆生
驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴檀乾闥婆
諸鬼神寂為上首當五名一一說請世尊羅尼一處一結結
等書其鬼神名字使人貴此書終語彼言汝今永去
行住知此到於四方隨彼十五鬼神所住處與栴檀乾
闥婆大鬼神王今以五時時熱鬼神熱以種種香華燈明及以乳粥供養神王尒時大梵天王復白仏言
世尊若有女人生男女或在胎中失壞墮落或生已命此
諸女等欲求子息保命長壽者此經咒念修行善法於月八十五
日受持八戒清淨洗浴著新淨衣礼十方佛至於中夜取少
童子安置已頂上請我所說陁羅尼咒者今此文即得如願所生
童子安隱充悦書五其形壽終不中夭若有鬼神所惱

斯六九八六號　佛說護諸童子經

怖畏之相弥酬迦鬼著者小兒眼睛迴轉弥伽王鬼著
者小兒欬嗽吐饗陁鬼著者小兒兩肩動阿波尼
摩羅鬼著者小兒口中沫出半致迦鬼著者小兒把捲
不展摩致迦鬼著者小兒自齧其舌閻弥尼鬼著
者小兒喜啼喜笑迦弥尼鬼著者小兒樂著女人梨
婆極鬼著者小兒見種種雜物富多那鬼著者小兒恐
怖驚怖啼失罪多難提鬼著者小兒喜啼喜笑舍究
尼鬼著者小兒不肯飲乳揵吒波尼鬼著者小兒呵嗟
驚怪目佉罪荼鬼著小兒特喜熱病藍婆鬼著者
小兒數嗽數喊此十五鬼神之鬼著形怖諸小兒令其小兒
驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴檀乾闥婆
諸鬼神寂為上首當五名一一說請世尊羅尼一處一結結
等書其鬼神名字使人貴此書終語彼言汝今永去
行住知此到於四方隨彼十五鬼神所住處與栴檀乾
闥婆大鬼神王今以五時時熱鬼神熱以種種香華燈明及以乳粥供養神王尒時大梵天王復白仏言
世尊若有女人生男女或在胎中失壞墮落或生已命此
諸女等欲求子息保命長壽者此經咒念修行善法於月八十五
日受持八戒清淨洗浴著新淨衣礼十方佛至於中夜取少
童子安置已頂上請我所說陁羅尼咒者今此文即得如願所生
童子安隱充悦書五其形壽終不中夭若有鬼神所惱

*

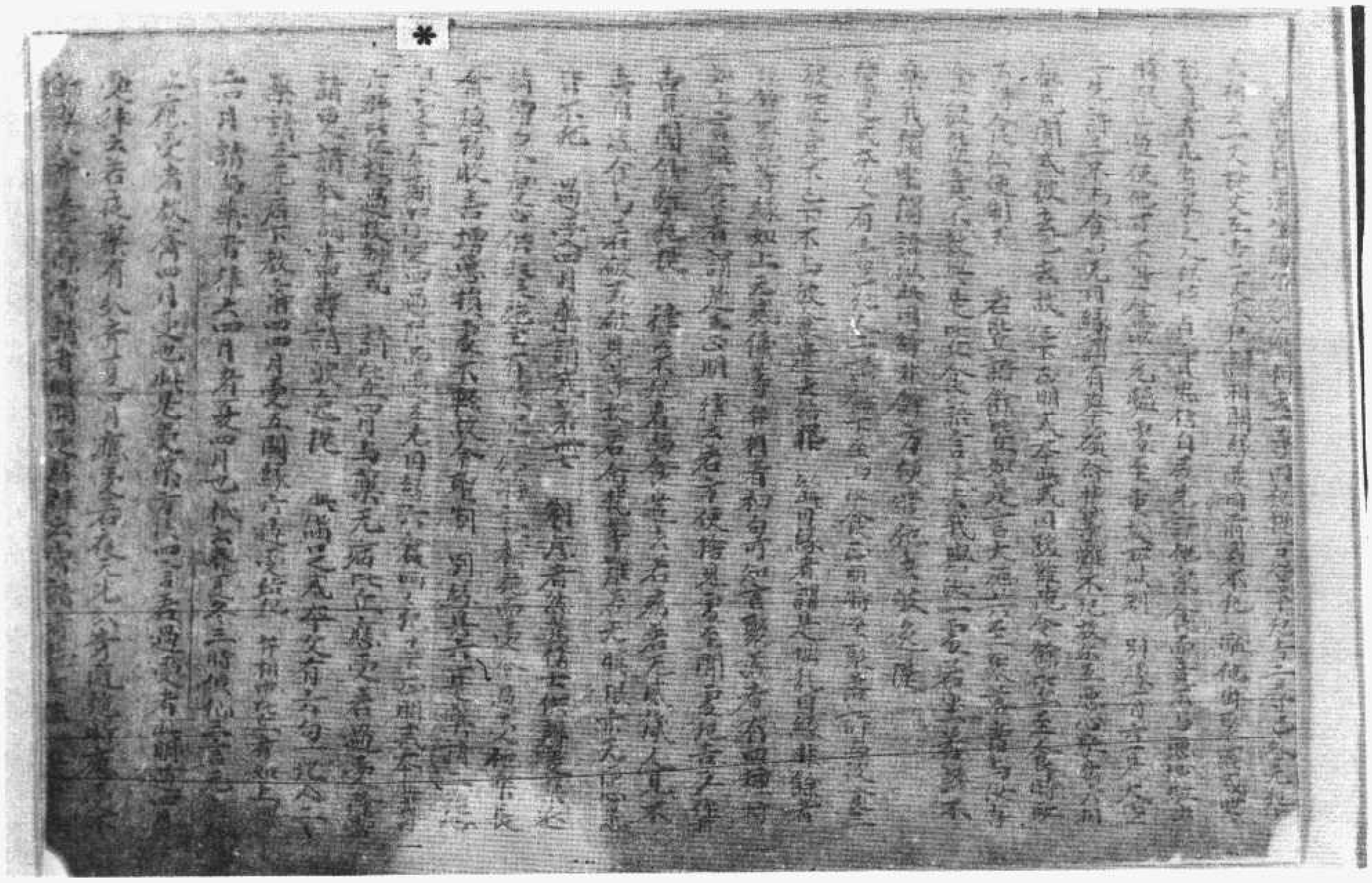
[illegible] 佉羅蜜帝鬼者小兒時[illegible]利藍婆鬼等
小兒啼哭驚怖十五鬼神之是等形怖諸小兒及其小兒
驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴檀乾闥婆
諸鬼神家為上首當五名一名說誦此陀羅尼一遍一結
并書其鬼神名字使人賫此書紙語彼言汝今宜去
行來知此到於四方隨彼十五鬼神所住處與栴檀乾
闥婆大鬼神王令與五傳傳鬼神兼以種種飲食
香華燒烟及以乳粥供養神王尒時大梵天王復白仏言
世尊若有衰生男女或在胎中失壞墮落或生已棄命此
諸女等[illegible]求子息佛命長壽者[illegible]緊奈羅等法於月八十五
日受持八戒清淨洗浴著新淨衣礼十方佛至於中夜取少
蘇子置已頂上請我所說陀羅尼呪者今此文是即得如願所生
童子安隱无患事畢其所辭終不中夭若有鬼神不順我呪
者我當令其頭破七分如阿梨樹枝即說護諸童子陀羅
尼呪曰 多隣他 阿伽羅 伽囉 那伽伽囉 婆婆羅除 枳除
伽婆除 婆除 不除 羅叉枳 終羅伽 庵羅伽 庵羅伽 婆陀尼
波羅呵沙尼 那易 弥那易 [illegible] 世尊我說此陀羅尼呪
護諸童子令得安隱護其長壽故尒時世尊一切種智即說
呪曰 多隣他 菩陀 菩陀 菩陀羅 菩提 菩提
摩除武天花 婆舍利 婆多祇 婆羅陀頞除 頞除
婆賒多頞除 舍摩臘 叉除 吹賒叉藍 舍弥帝

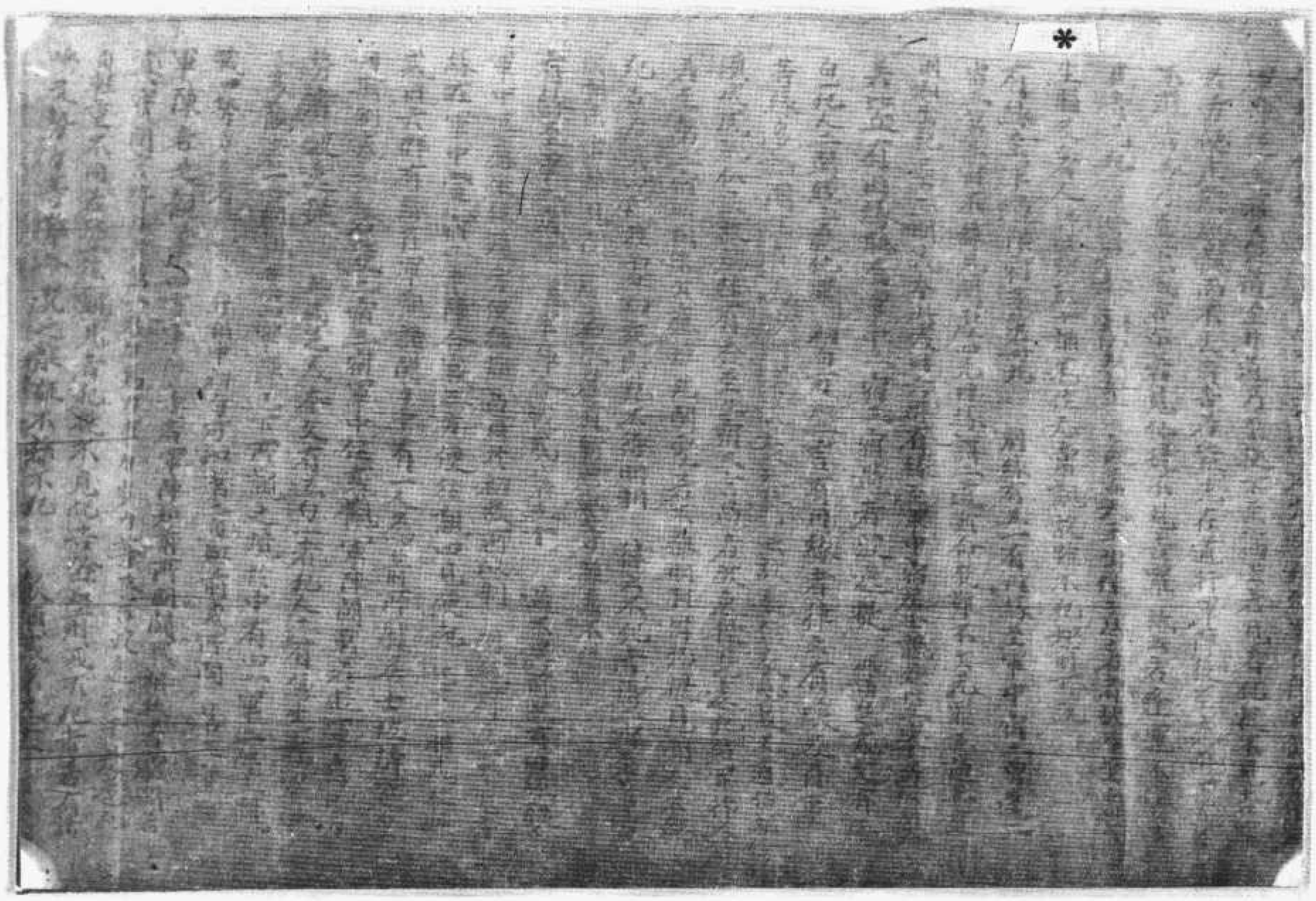
婆除 婆除不除 羅叉枳 終羅伽 庵羅伽 庵羅伽 婆陀尼
波羅呵沙尼 那易 弥那易 [illegible] 世尊我說此陀羅尼呪
護諸童子令得安隱護其長壽故尒時世尊一切種智即說
呪曰 多隣他 菩陀 菩陀 菩陀羅 菩提 菩提
摩除武天花 婆舍利 婆多祇 婆羅陀頞除 頞除
婆賒多頞除 舍摩臘 叉除 吹賒叉藍 舍弥帝

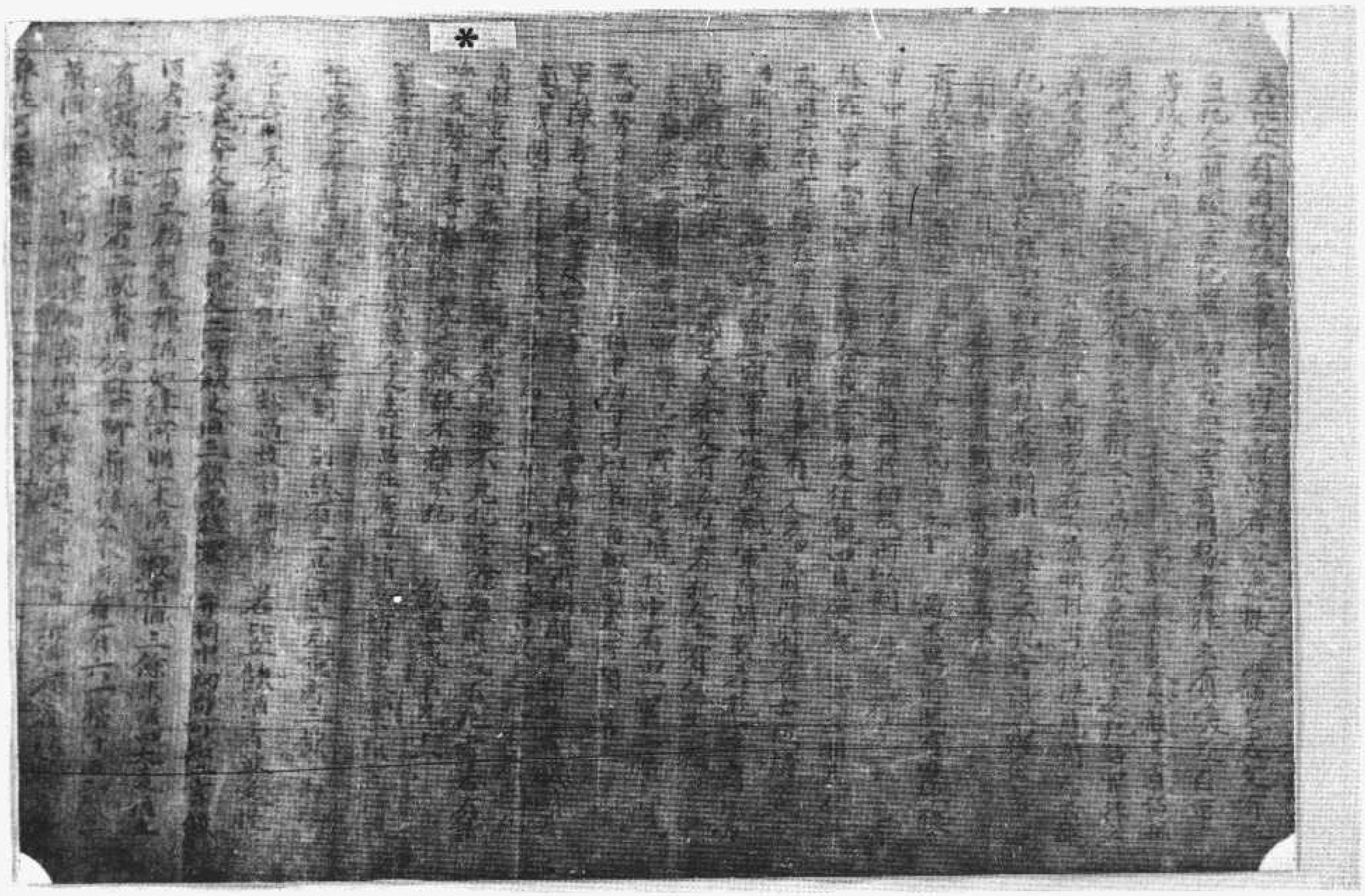
*

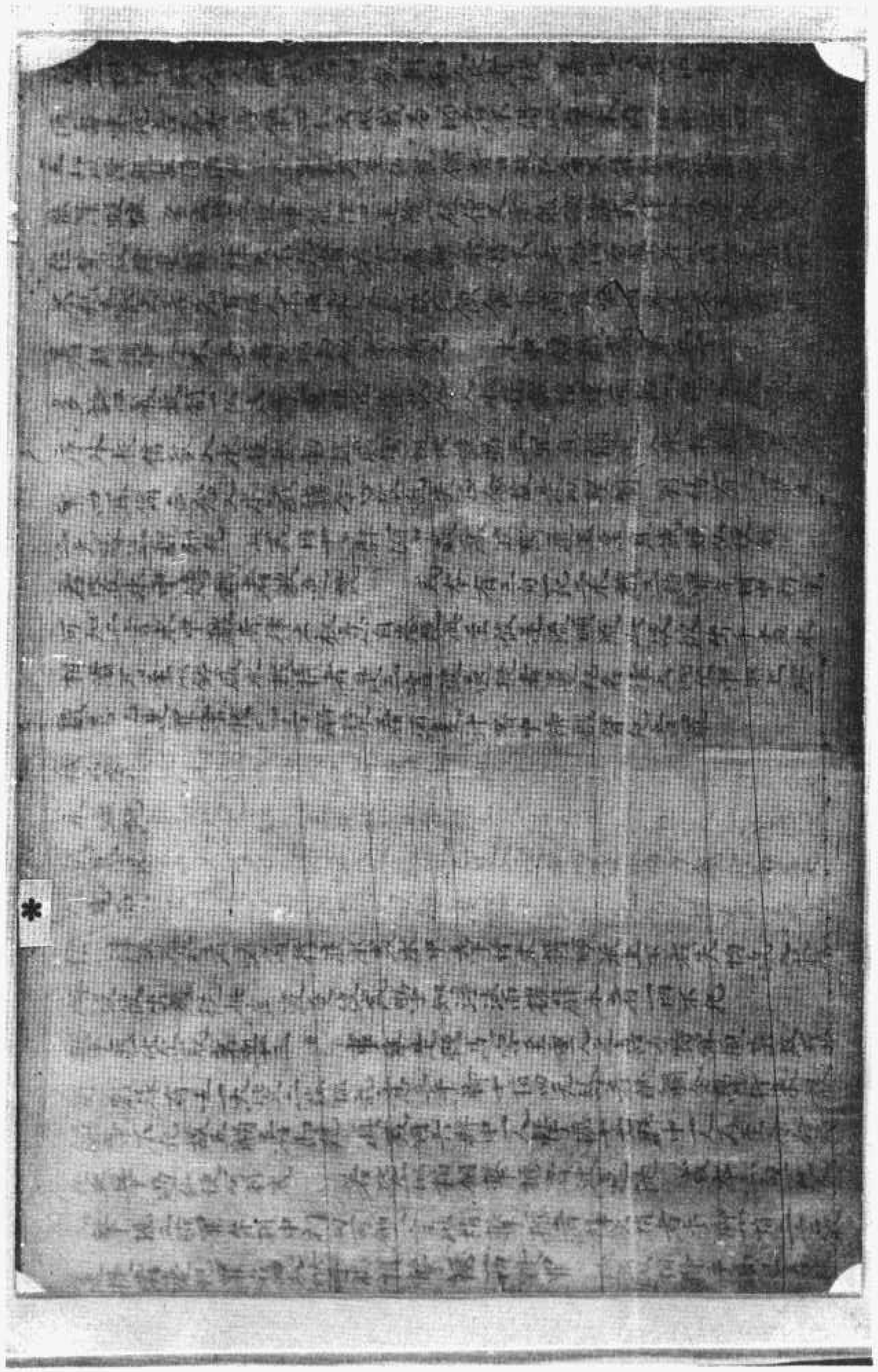
槃他 盤歸 波呵臘 [illegible]婆呵 臘婆 羅臘
[illegible]婆呵
此十五鬼神常食血肉以此陀羅尼呪力故悉
皆遠離不生惡心令諸童子離於怨怖
安隱无患事胎杤生无諸患難誦此呪者
或於城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩小
兒長得安隱終保年壽命无佛陀成說此呪護議
諸童子不為惡鬼神之所侵害一切諸難一切怨怖
悉皆遠離[illegible]婆呵時此梵天聞說此呪歡喜
奉行
佛說護諸童子經

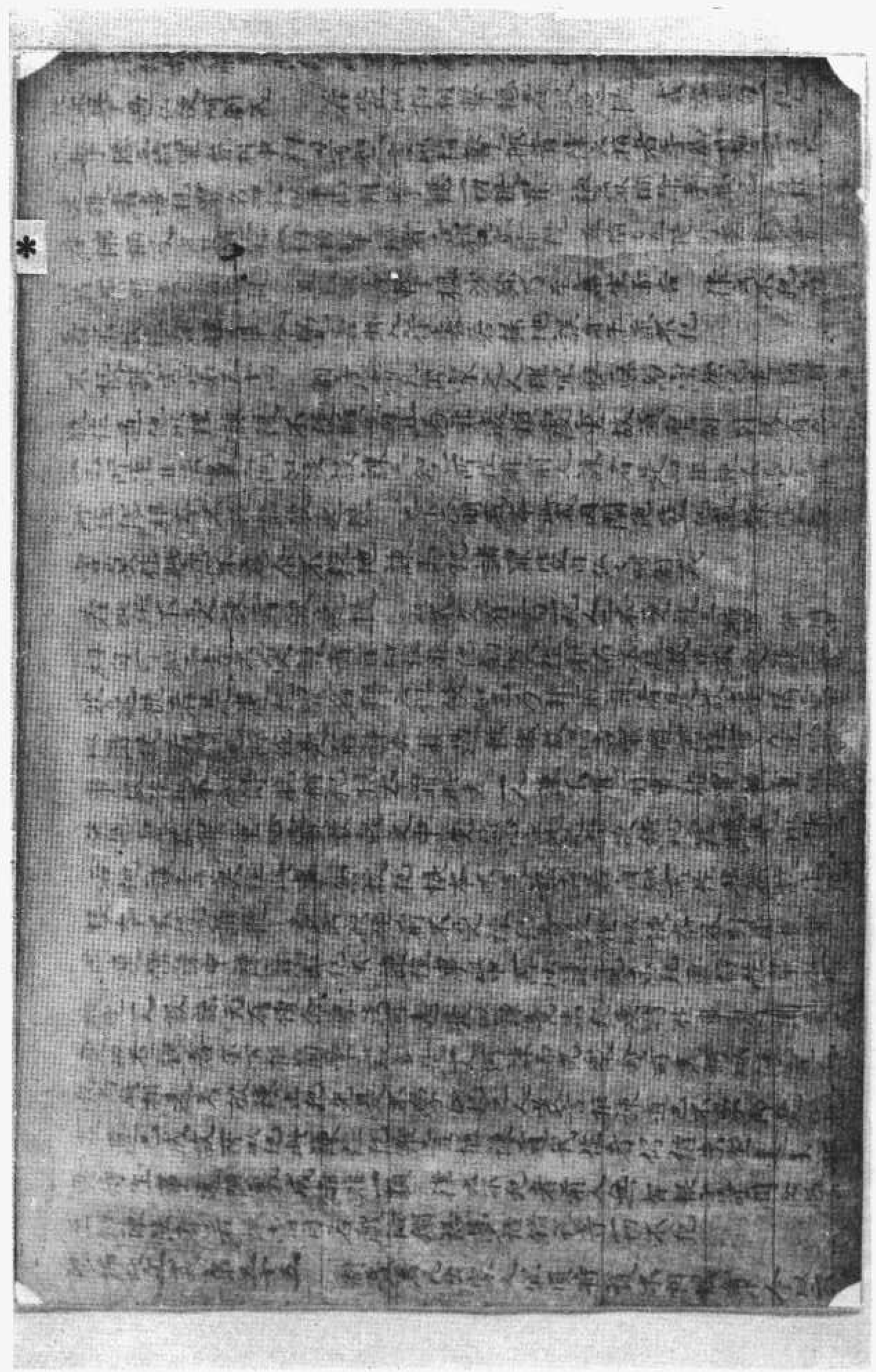
斯六九八七號　四分戒本疏卷第三

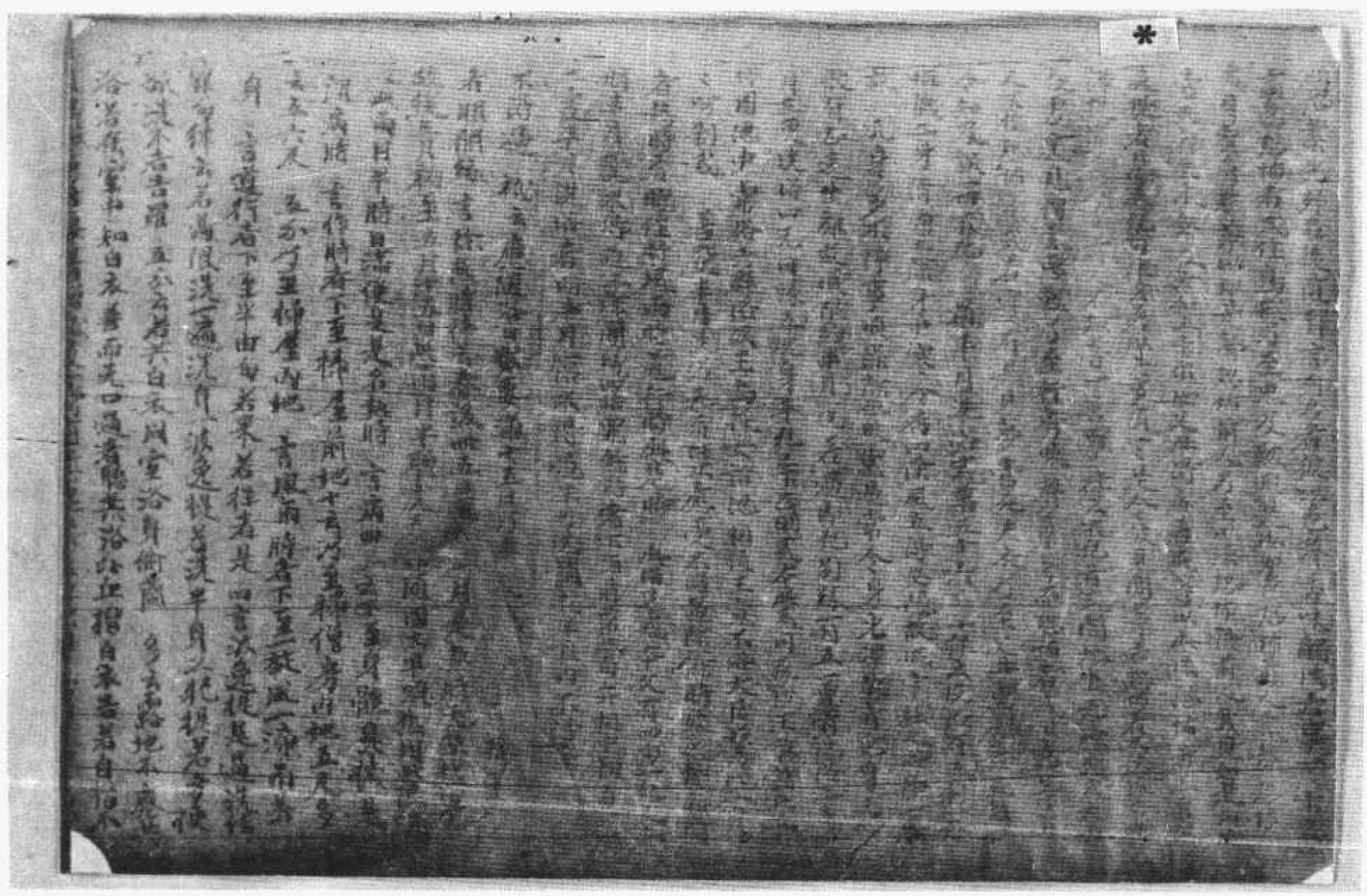


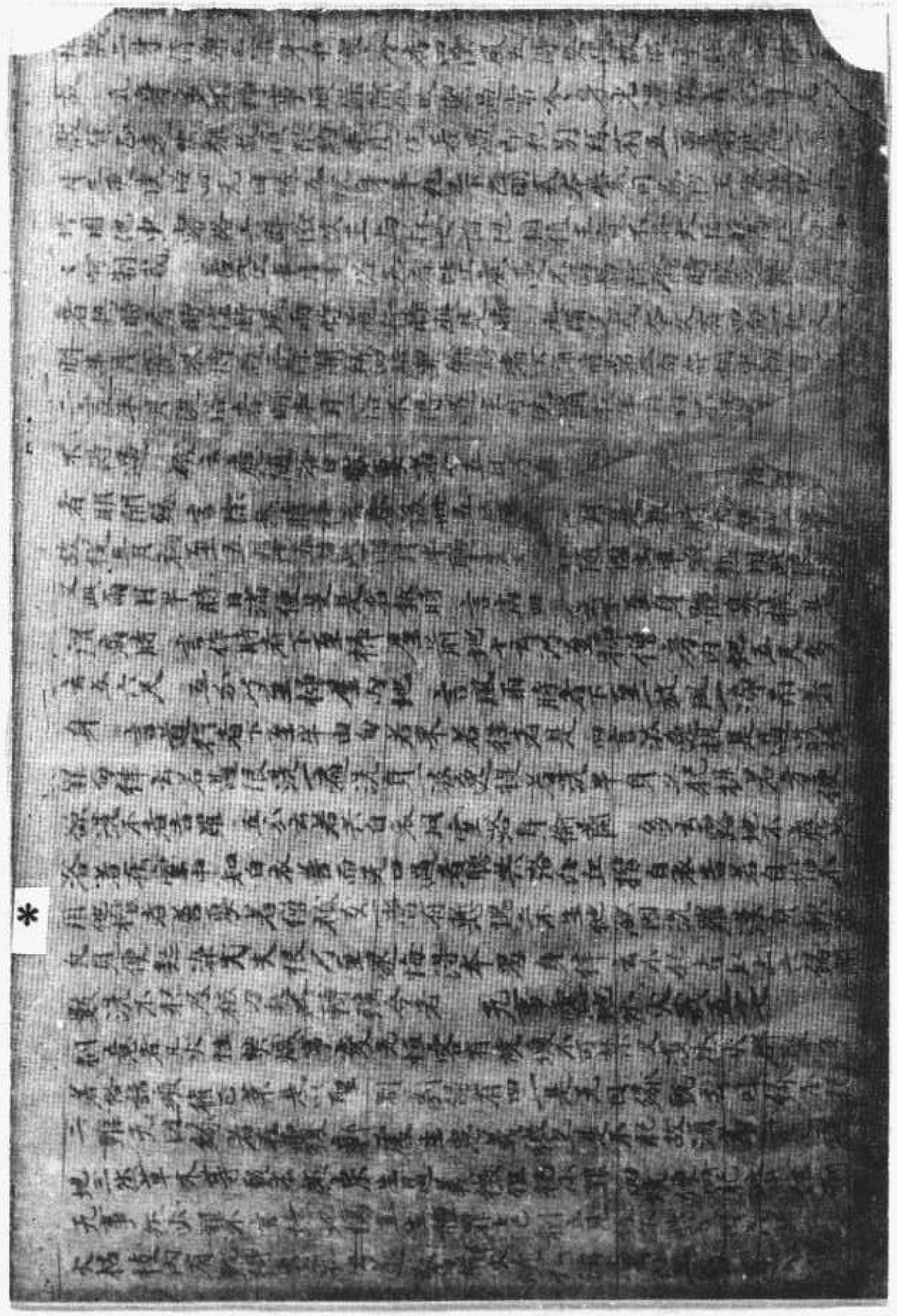


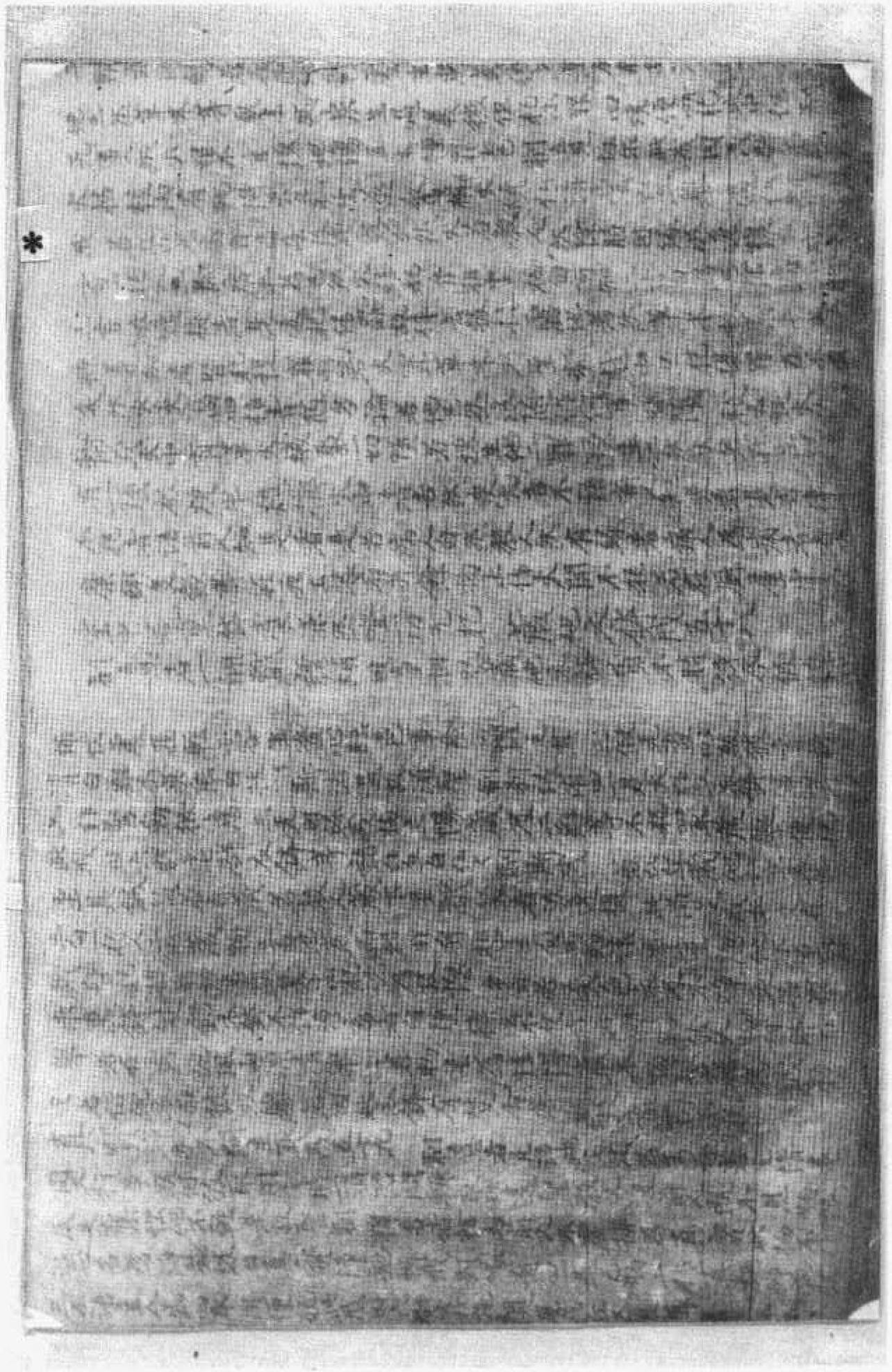


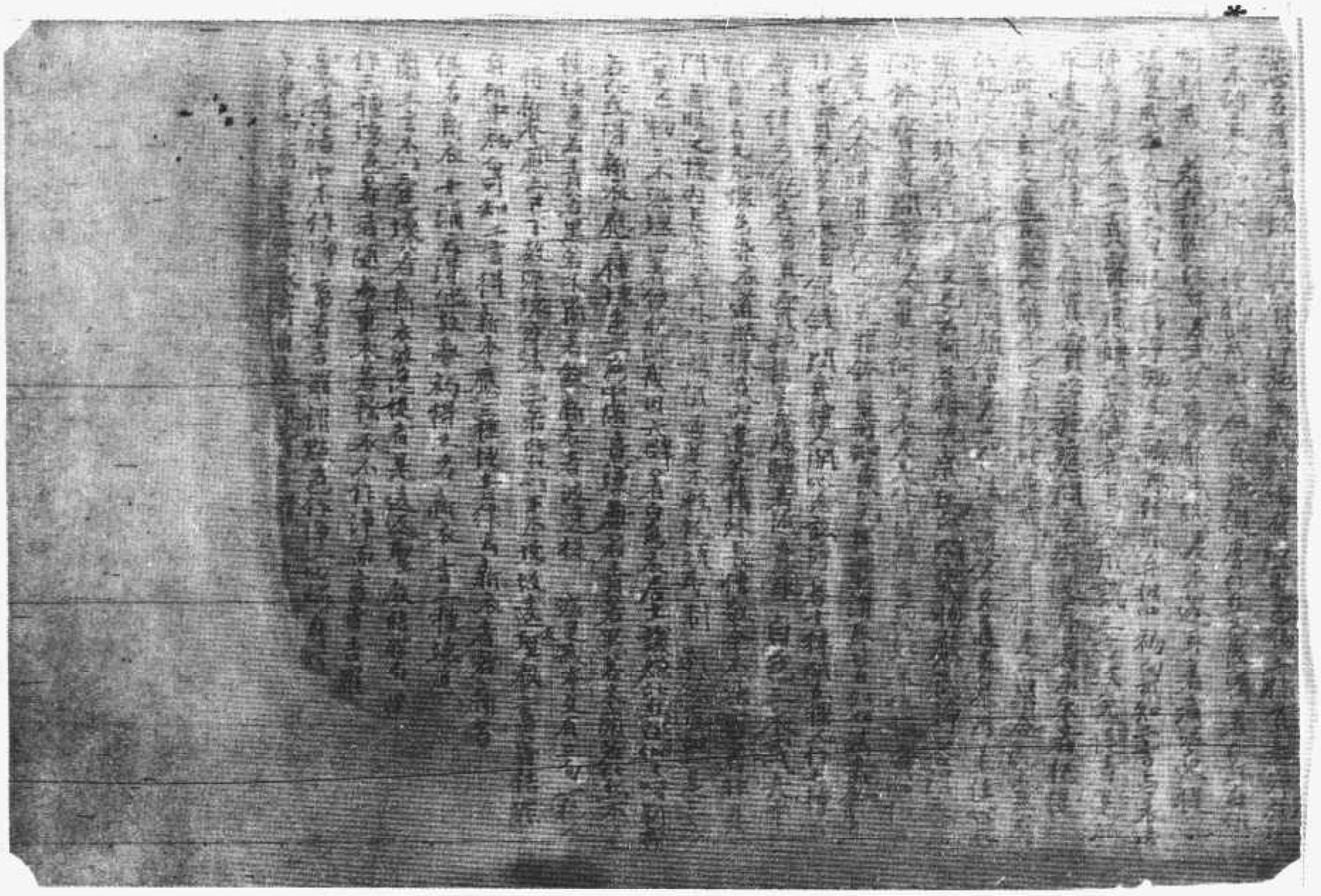












S+T262 9/57B25

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩以何因緣名為觀世音
佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即解脫衆苦
是觀世音菩薩具足如是功德以種種方便度諸衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏是故此
娑婆世界皆號之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當問觀世音菩薩以何因緣名為觀世音
佛告無盡意善男子若有無量百千萬億衆生為求諸法而來問於是觀世音菩薩應以佛身而為說法
應以辟支佛身應以聲聞身應以梵王身應以帝釋身應以自在天身應以大自在天身應以天大將軍身應以毘沙門身應以小王身應以長者身
應以居士身應以宰官身應以婆羅門身應以比丘比丘尼身應以優婆塞優婆夷身應以長者婦女身應以童男童女身應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人身應以執金剛神而為說法是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行善應諸方所弘誓深如海
歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞

W→T262 9/58136

或值惡賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪可怖畏　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起　前白佛言　世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者　當知是人功德不少　佛說是

▼ 斯六九八九號　大般若波羅蜜多經卷第二十三

大般若波羅蜜多經卷第廿三
初分教試教授品第七之十二　　同上異本　語評
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
預流果增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即預流果常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一來不還阿羅漢果常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不
還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一來不還阿羅漢果樂增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果若增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿
羅漢果若增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即預流果我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即預流果無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢
果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
預流果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶

流果空增語是菩薩摩訶薩不不世尊即一
來不還阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩不
不世尊即預流果不空增語是菩薩摩
訶薩不不世尊即一來不還阿羅漢果不
空增語是菩薩摩訶薩不不世尊即預流
果有相增語是菩薩摩訶薩不不世尊即
一來不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩
訶薩不不世尊即預流果無相增語是菩薩
摩訶薩不不世尊即一來不還阿羅漢果
無相增語是菩薩摩訶薩不不世尊即預
流果有顛增語是菩薩摩訶薩不不世尊
即一來不還阿羅漢果有顛增語是菩薩摩
訶薩不不世尊即預流果無顛增語是菩
薩摩訶薩不不世尊即一來不還阿羅漢
果無顛增語是菩薩摩訶薩不不世尊即
預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不世
尊即一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不世尊即預流果不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不世尊即一來不還阿羅
漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不世
尊即預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不
不世尊即一來不還阿羅漢果遠離增語

一來不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩
訶薩不不世尊即預流果無相增語是菩薩
摩訶薩不不世尊即一來不還阿羅漢果
無相增語是菩薩摩訶薩不不世尊即預
流果有顛增語是菩薩摩訶薩不不世尊
即一來不還阿羅漢果有顛增語是菩薩
摩訶薩不不世尊即預流果無顛增語是菩
薩摩訶薩不不世尊即一來不還阿羅漢
果無顛增語是菩薩摩訶薩不不世尊即
預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不世
尊即一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不世尊即預流果不寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不世尊即一來不
還阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不世尊即預流果有為增語是菩薩摩
訶薩不不世尊即一來不還阿羅漢果有
為增語是菩薩摩訶薩不不世尊即預流
果無為增語是菩薩摩訶薩不不世尊即

聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼度十二與受具足戒者波逸提

自衆僧使與受具足戒者波逸提

若比丘尼知知是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲受具人足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便受人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽受人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫妻不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敎愛愁憂嗔恚女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言阿姊捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式摩那言持衣來我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼不滿一歲受具人足戒者波逸提

斯六九九〇號　四分比丘尼戒本

具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式摩那言持衣來我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼不滿一歲受具人足戒者波逸提

* 若比丘尼與人受具足戒已經宿方住比丘僧中與受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求受教誡不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

香積品第十

於是舍利弗心念曰時
何食時維摩詰知其意而
仁者受行豈雜欲食而聞
待須臾當令汝得未曾有會 爾維摩詰即
三昧以神通力示諸大衆上 ノ累分過四十
二恒河沙佛土有國名衆香 佛号香積今現
在其國香氣比於十方諸佛 ノ累人天之香
最為第一彼土无有聲聞 及佛名唯有清
淨大菩薩衆佛為說法其 ノ累一切皆以香作
樓閣經行香地苑囿皆香 其 ノ累周流十
方无量世界時彼佛與諸菩 生食有
諸天子皆号香嚴悉發阿 ノ 薩三菩提
心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不目見
時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能致彼佛飯
以文殊師利威神力故咸皆默然維摩詰言
仁者此諸大衆无乃可恥文殊師利曰如佛所
言勿輕未學於是維摩詰不起于座居衆會
前化作菩薩相好光明威德殊勝叢於衆會
而告之曰汝往上方累分度如四十二恒河沙
佛土有國名衆香佛号香積興諸菩薩方ヒ
坐食汝往致彼如我辭曰維摩詰聲首世尊
足下致敬无量問訊起居少病少惱氣力安不
願得世尊所食之餘當於娑婆世累施作佛事
令此繫小法者得弘大道亦使如來名聲普
聞時化菩薩即於會前昇于上方舉衆皆見
其去到衆香累礼彼佛足又聞其言維摩詰
稽首世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱
氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世
累施作佛事使此繫小法者得知大道亦使如
來名聲普聞彼諸大士見化菩薩嘆未曾有
今此上人從何所來娑婆世累為在何許云
何名為繫小法者即以問佛佛告之曰下方度
如四十二恒河沙佛土有世累名娑婆佛号
釋迦牟尼今現在於五濁世為繫小法衆生敷
演道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議解
脫為諸菩薩說法故遣化來稱揚我名并
讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩言其人
何如乃作是化德力无畏神足若斯佛言甚
大一切十方皆遣化往施作佛事饒益衆生於
是香積如來以衆香鉢盛滿香飯與化菩薩
時彼九百万菩薩俱發聲言我欲詣娑婆世
而告之曰汝往上方累分度如四十二恒河沙
佛土有國名衆香佛号香積興諸菩薩方ヒ
坐食汝往致彼如我辭曰維摩詰聲首世尊
足下致敬无量問訊起居少病少惱氣力安不
願得世尊所食之餘當於娑婆世累施作佛事
令此繫小法者得弘大道亦使如來名聲普
聞時化菩薩即於會前昇于上方舉衆皆見
其去到衆香累礼彼佛足又聞其言維摩詰
稽首世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱
氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世
累施作佛事使此繫小法者得知大道亦使如
來名聲普聞彼諸大士見化菩薩嘆未曾有
今此上人從何所來娑婆世累為在何許云
何名為繫小法者即以問佛佛告之曰下方度
如四十二恒河沙佛土有世累名娑婆佛号
釋迦牟尼今現在於五濁世為繫小法衆生敷
演道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議解
脫為諸菩薩說法故遣化來稱揚我名并
讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩言其人
何如乃作是化德力无畏神足若斯佛言甚
大一切十方皆遣化往施作佛事饒益衆生於
是香積如來以衆香鉢盛滿香飯與化菩薩
時彼九百万菩薩俱發聲言我欲詣娑婆世

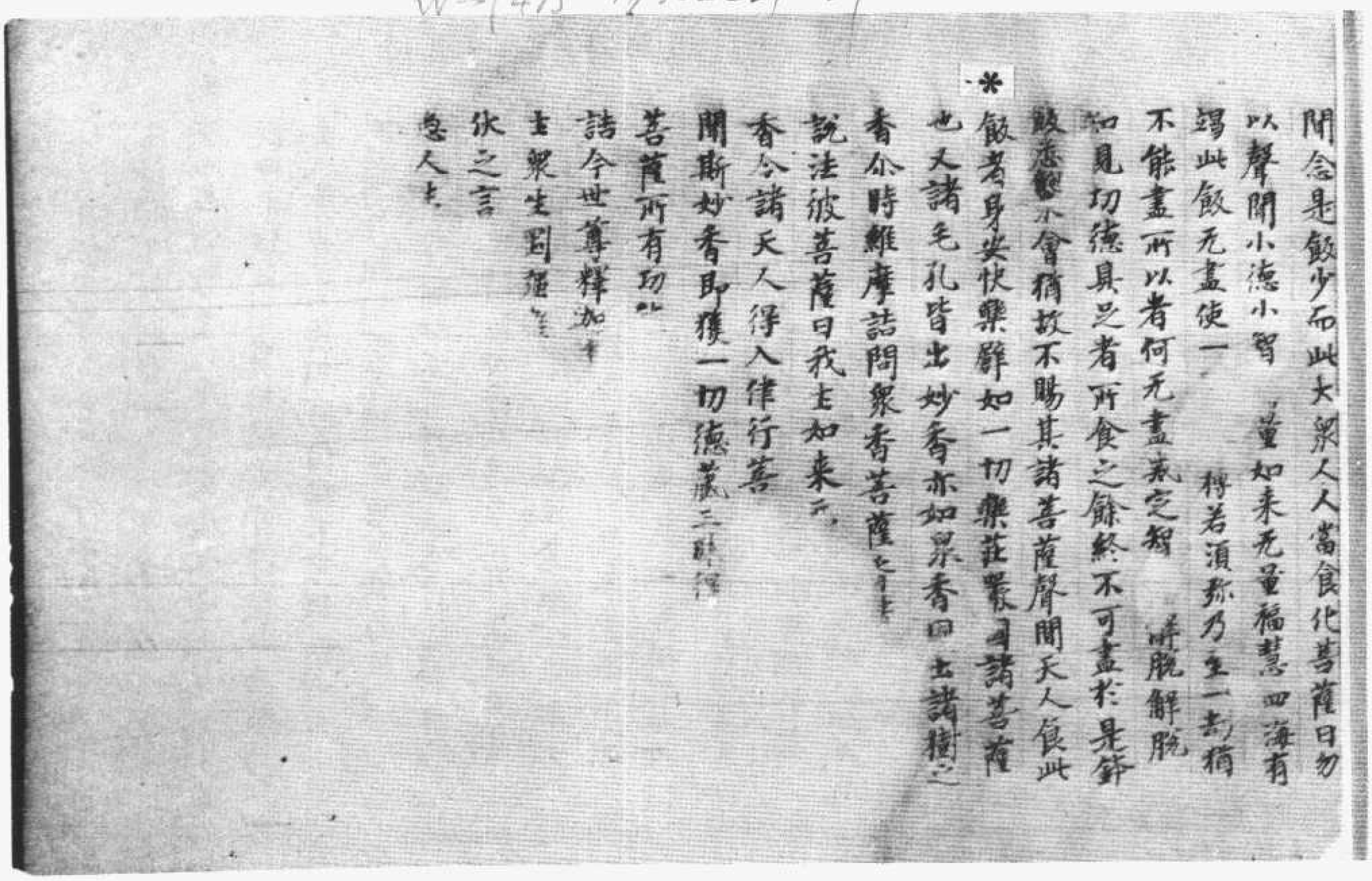
S-T475 14/552A3~7

斯六九九一號　維摩詰經卷下香積品第十

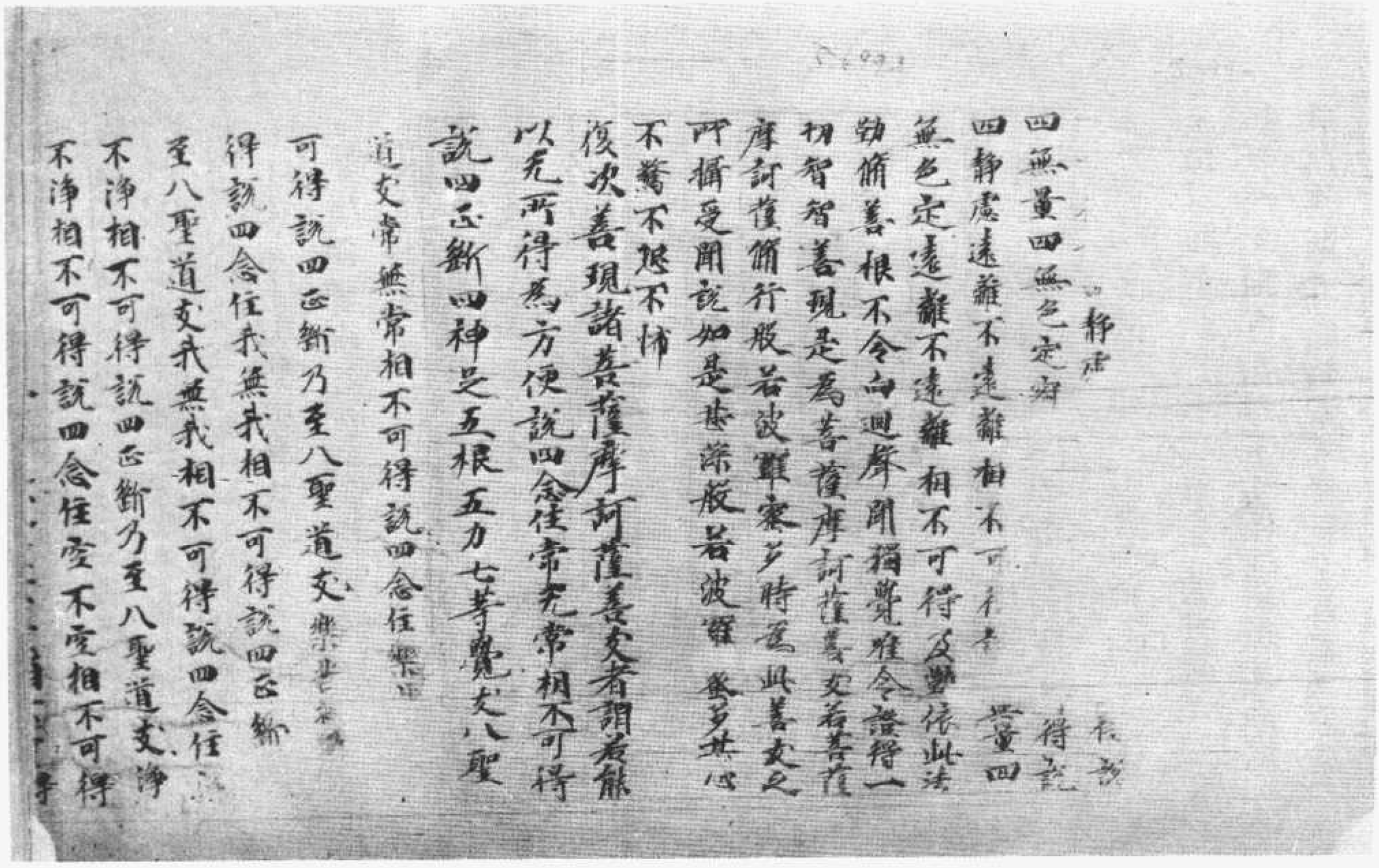
其去到衆香界礼彼佛足又問其言維摩詰
稽首世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱
氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世
界施作佛事使此樂小法者得知大道亦使如
來名聲普聞彼諸大士見化菩薩嘆未曾有
今此上人從何所來娑婆世界為在何許云
何名為樂小法者即以問佛佛告之曰下方度
如四十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛号
釋迦牟尼今現在於五濁世為樂小法衆生敷
演道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議解
脫為諸菩薩說法故遣化來稱揚我名并
讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩言其土
何如乃作是化德力无畏神足若斯佛言甚
大一切十方皆遣化往施作佛事饒益衆生於
是香積如來以衆香鉢盛滿香飯與化菩薩
時彼九百万菩薩俱發聲言我欲詣娑婆世
界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰等諸菩
薩衆佛言可往攝汝身香无令彼諸衆生起
或著心又當捨汝本形勿使彼國求菩薩者而
自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤而作礙想所以
者何十方國土皆如虛空又諸佛為欲化諸
樂小法者不盡現其清淨土耳時化菩薩既
受鉢飯與彼九百万菩薩俱承佛威神及維

或著心又當捨汝本形勿使彼國求菩薩者而
自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤而作礙想所以
者何十方國土皆如虛空又諸佛為欲化諸
樂小法者不盡現其清淨土耳時化菩薩既
受鉢飯與彼九百万菩薩俱承佛威神及維摩
詰力於彼世界忽然不現須臾之間至維摩
詰舍維摩詰即化作九百万師子之座嚴好如
諸菩薩皆坐其上化菩薩以滿鉢香飯與維
摩詰飯香普薰毗耶離城及三千大千世
界時毗耶離婆羅門居士等聞是香氣身
意快然嘆未曾有於是長者主月蓋從八万四
千人來入維摩詰舍見其室中菩薩甚多諸
師子座高廣嚴好皆大歡喜礼衆菩薩及大弟
子却住一面諸地神虛空神及欲色界諸天
聞此香氣亦皆來入維摩詰舍時維摩詰語
舍利弗等諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯
大悲所薰无以限意食之使不消也有異聲
聞念是飯少而此大衆人人當食化菩薩曰勿
以聲聞小德小智量如來无量福慧四海有
竭此飯无盡使一摶若須彌乃至一劫猶
不能盡所以者何无盡藏定智 解脫解脫
知見功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢
飯食不會消故不賜其諸菩薩聲聞天人食此

W-T475 14/552C21~29



▼ 斯六九九二號　大般若波羅蜜多經卷第四十四



至八聖道支共無我相不可得說四念住
不淨相不可得說四正斷乃至八聖道支淨
不淨相不可得說四念住空不空相不可得
＊說四正斷乃至八聖道支空不空相不可得
說四念住無相有相相不可得說四正斷乃
至八聖道支無相有相相不可得說四念住
無願有願相不可得說四正斷乃至八聖道
支無願有願相不可得說四念住寂靜不寂
靜相不可得說四正斷乃至八聖道支寂靜
不寂靜相不可得說四念住遠離不遠離相
不可得說四正斷乃至八聖道支遠離不遠
離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴
向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為
菩薩摩訶薩善支若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時為此善支之所攝受關說如是
甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善支者謂若能以
無所得為方便說空解脫門常無常相不可
得說無相無願解脫門我無我相不可得
空解脫門樂苦相不可得說無相無願解脫
門樂苦相不可得說空解脫門我無我相不
可得說無相無願解脫門無願有願相不可
得說空解脫門淨不淨相不可得說無相無願

支無願有願相不可得說四念住寂靜不寂
靜相不可得說四正斷乃至八聖道支寂靜
不寂靜相不可得說四念住遠離不遠離相
不可得說四正斷乃至八聖道支遠離不遠
離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴
向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為
菩薩摩訶薩善支若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時為此善支之所攝受關說如是
甚深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善支者謂若能以
無所得為方便說空解脫門常無常相不可
得說無相無願解脫門常無常相不可得說
空解脫門樂苦相不可得說空解脫門我無我相不
可得說無相無願解脫門我無我相不可得
空解脫門淨不淨相不可得說無相無願
解脫門無願有願相不可得說空解脫門寂靜
不可得說無相無願解脫門無相有相相不可得說空
解脫門無相無願解脫門我無我相不可得說無相無願
解脫門無願有願相不可得說空解脫門寂靜

解脫門無顯有顯相不可得說無相無願解
脫門無願有顯相不可得說空解脫門寂靜
不寂靜相不可得說無相無願解脫門寂靜
不寂靜相不可得說空解脫門遠離不遠離
相不可得說無相無願解脫門遠離不遠離
相不可得及勸修此法勤修善根不合迴向
聲聞獨覺唯合得一切智善現是為菩
薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時為此善友之所攝受開說如是甚
深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以
無所得為方便說布施波羅蜜多常無常相
不可得說淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多常無常相不可得說布施波羅蜜多樂苦
相不可得說淨式安忍精進靜慮般若波羅
蜜多樂苦相不可得說布施波羅蜜多我無
我相不可得說布施波羅蜜多淨不淨相不可得說淨式安忍
若波羅蜜多淨不淨相不可得說布施波羅蜜多空不空相不可得說淨式安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得說布施波羅
蜜多空不空相不可得說淨式安忍精進靜
慮般若波羅蜜多空不空相不可得說布施
波羅蜜多無相有相相不可得說淨式安忍

菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時為此善友之所攝受開說如是甚
深般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以
無所得為方便說布施波羅蜜多常無常相
不可得說淨式安忍精進靜慮般若波羅
蜜多常無常相不可得說布施波羅蜜多樂苦
相不可得說淨式安忍精進靜慮般若波羅
蜜多樂苦相不可得說布施波羅蜜多我無
我相不可得說布施波羅蜜多淨不淨相不可得說淨式安忍
若波羅蜜多淨不淨相不可得說布施波羅蜜多空不空相不可得說淨式安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得說布施波羅
蜜多無相有相相不可得說淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得說
布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不
可得說淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多
寂靜不寂靜相不可得說布施波羅蜜多遠

可得說淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多
齊靜不齊靜相不可得說布施波羅蜜多遠
離不遠離相不可得說淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得及勸
依此法勤備善根不令迴向聲聞獨覺唯令
證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善交
若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為此
善交之所備受聞說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不怨不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以
無所得為方便說五眼常無常相不可得說
六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不
可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無
我相不可得說六神通我無我相不可得說
五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相
不可得說五眼空不空相不可得說六神通
空不空相不可得說五眼空不空相不可得
說六神通空不空相不可得說五眼無相有
相不可得說六神通無相有相不可得說五
眼無願有願相不可得說六神通無願有願
相不可得說五眼遠離不遠離相不可得說
六神通遠離不遠離相不可得說五眼遠離
不遠離相不可得說六神通遠離不遠離相
不可得及勸依此法勤備善根不令迴向聲聞

若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時為此
善交之所備受聞說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不怨不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善交者謂若能以
無所得為方便說五眼常無常相不可得說
六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不
可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無
我相不可得說六神通我無我相不可得說
五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相
不可得說五眼空不空相不可得說六神通
空不空相不可得說五眼無相有相相不可
得說六神通無相有相相不可得說五眼無
願有願相不可得說六神通無願有願相不
可得說五眼齊靜不齊靜相不可得說六神
通齊靜不齊靜相不可得說五眼遠離不遠
離相不可得說六神通遠離不遠離相不可
得及勸依此法勤備善根不令迴向聲聞獨
覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶
薩善交若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時為此善交之所備受聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心不驚不怨不怖

性空無性自性空故何以故世尊是一切智智非取相備得所以者何諸取相者皆是煩惱何等為相所謂色相受想行識相乃至一切陀羅尼門相一切三摩地門相於此諸相而取著者名為煩惱是故不應取相備得一切智智若取相備得一切智智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名為彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思量觀察一切智智不以相為方便亦不以非相為方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法名隨信行而能以本性空悟入一切智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不取一切陀羅尼門相一切三摩地門相何以故以一切法自相皆空能取所取俱不可得故所以者何如是梵志不以內得觀觀而觀一切智智不以外得現觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智不以無智得現觀而觀一切智智不以餘得現觀而觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以者何是勝軍梵志現觀而觀一切智智不見能觀般若不見觀不見所觀一切智智不見能觀般若不見觀者觀所依處及起觀時是勝軍梵志非於內色受想行識觀一切智智非於外色受想行

斯六九九三號　大般若波羅蜜多經卷第三十七

切智智不應信解何等名為彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思量觀察一切智智不以相為方便亦不以非相為方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法名隨信行而能以本性空悟入一切智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不取一切陀羅尼門相一切三摩地門相何以故以一切法自相皆空能取所取不可得故所以者何如是梵志不以內得觀觀而觀一切智智不以外得現觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智不以無智得現觀而觀一切智智不以餘得現觀而觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以者何是勝軍梵志不見所觀一切智智不見能觀般若不見觀者觀所依處及起觀時是勝軍梵志非於內色受想行識觀一切智智非於內外色受想行識觀一切智智亦非離色受想行識觀一切智智乃至非於內一切陀羅尼門三摩地門觀一切智智非於外一切陀羅尼門三摩地門觀一切智智非於內外一切陀羅尼門三摩地門觀一切智智亦非離一切陀羅尼門三摩地

觀一切智智亦非離一切陀羅尼門三摩地
門觀一切智智何以故若內若外若內外
離內外一切皆空不可得故是勝軍梵志以
如是等諸離相門於一切智智深生信解由
此信解於一切法皆無取著以諸法實相不
可得故如是梵志以離相門於一切智智得
信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相
諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由
勝解力於一切法不取不捨以實相法中無
取捨故時彼梵志於自信解乃至涅槃亦不
取著所以者何以一切法本性皆空不可取
故
世尊諸菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多
亦復如是於一切法無所取著能從此岸到彼
岸故若於諸法少有取著則於彼岸非為能
到是故菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
不取一切色不取一切受想行識何以故以
一切法不可取故乃至不取一切陀羅尼門
不取一切三摩地門何以故以一切法不可
取故是菩薩摩訶薩雖於一切色受想行識
乃至一切陀羅尼門三摩地門若總若別皆
無所取而以本願所行四念住乃至八聖道
支亦圓滿故及以本願所證佛十力乃至十

可得故如是梵志以離相門於一切智智得
信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相
諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由
勝解力於一切法不取不捨以實相法中無
取捨故時彼梵志於自信解乃至涅槃亦不
取著所以者何以一切法本性皆空不可取
故
世尊諸菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多
亦復如是於一切法無所取著能從此岸到彼
岸故若於諸法少有取著則於彼岸非為能
到是故菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
不取一切色不取一切受想行識何以故以
一切法不可取故乃至不取一切陀羅尼門
不取一切三摩地門何以故以一切法不可
取故是菩薩摩訶薩雖於一切色受想行識
乃至一切陀羅尼門三摩地門若總若別皆
無所取而以本願所行四念住乃至八聖道
支亦圓滿故及以本願所證佛十力乃至十
八佛不異法亦不異戒雜故於其中間終不以不取
一切相故而般涅槃是菩薩摩訶薩雖能
圓滿四念住乃至八聖道支及能成雜佛十
力乃至十八佛不異法而不見四念住乃至
八聖道支及不見佛十力乃至十八佛不異

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四

尒時釋迦牟尼佛放大人相
眉間白毫相光遍照東方百
恒河沙等諸佛世界過是數
光莊嚴其國有佛号淨華宿
正遍知明行足善逝世間解
夫天人師佛世尊為無量無
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有
名曰妙音久已殖衆德本供養親近
千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三
三昧智印三昧解一切衆生語言三
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
去三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河

交敬
叩面他
名若淨
不應供
御文
人衆恭
光明遍
菩薩

S→T262 9/55A10

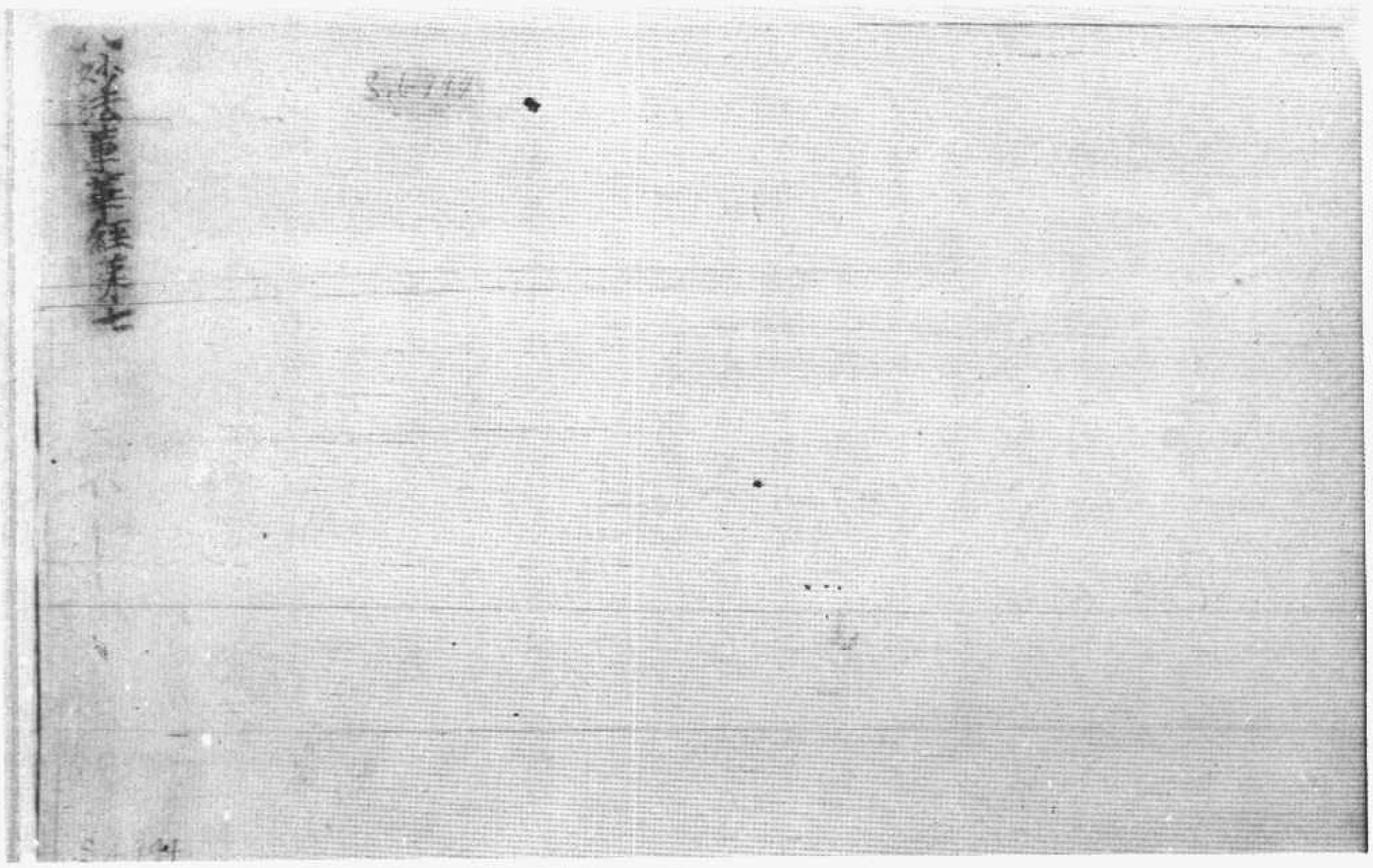
斯六九九四號　妙法蓮華經卷第七

三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白
淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界
礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利
法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩
薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時
淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生
下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石
諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦
小而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬
由旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣
想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世
界皆是如来之力如来神通遊戲如来功德
智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為
莖白銀為葉金剋為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若千千萬億蓮華

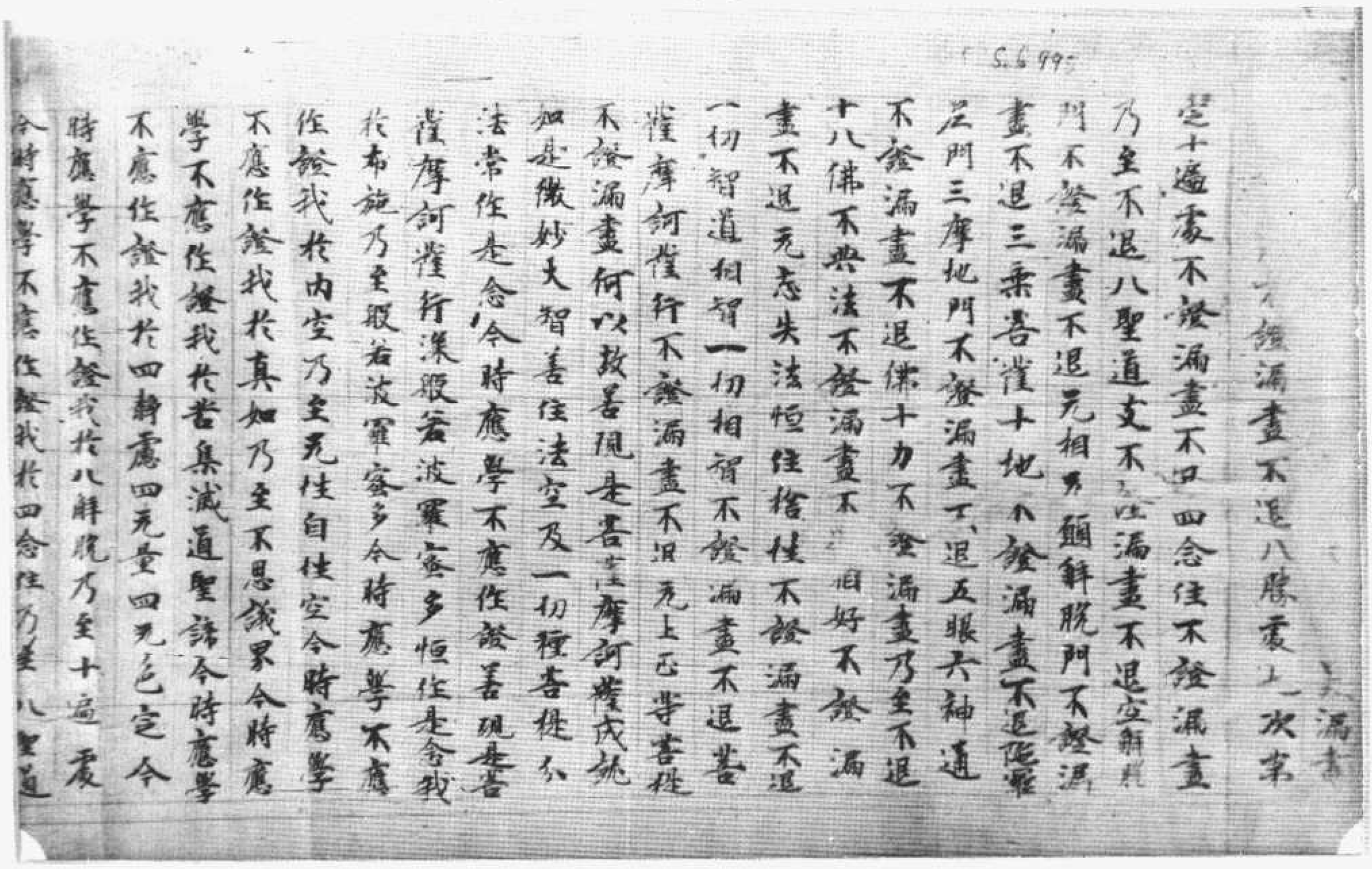
法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩
薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時
淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生
下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石
諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦
小而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬
由旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣
想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世
界皆是如来之力如来神通遊戲如来功德
智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為
莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八萬四千菩薩圍繞而来至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我

W-7262 9,14C5

尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八萬四千菩薩圍繞而来至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力彼菩薩来令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此又滅度多寶如



▼ 斯六九九五號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十二



時應學不應住證我於八解脫乃至十遍處
令時應學不應住證我於四念住乃至八聖道
支令時應學不應住證我於空无相无願
解脫門令時應學不應住證我於三乘菩薩
十地令時應學不應住證我於陀羅尼門三
摩地門令時應學不應住證我於五眼六神
通令時應學不應住證我於佛十力乃至十八
佛不共法令時應學不應住證我於相好令
時應學不應住證我於无忘失法恒住捨住
令時應學不應住證我於一切智道相智一
切相智令時應學不應住證我於一切菩薩
摩訶薩行令時應學不應住證我於諸佛无
上正等菩提令時應學不應住證我令為學
一切智智應學預流果乃至獨覺菩提皆令
善巧不應住證善現是菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多應習近空應安住空應備行空
三摩地而於實際不應住證應習近无相應
安住无相應備行无相三摩地而於實際不
應住證應習近无願應安住无願應備行无
願三摩地而於實際不應住證應習近四念
住應安住四念住應備行四念住而於實際
不應住證應習近四正斷乃至八聖道支應
安住四正斷乃至八聖道支應備行四正斷
乃至八聖道支而於實際不應住證如是乃
至應習近佛十力應發趣佛十力應備行佛
十力而於實際不應住證應習近四无所畏
乃至十八佛不共法應發趣四无所畏乃至
十八佛不共法應備行四无所畏乃至十八
佛不共法而於實際不應住證善現是菩

主應習近佛十力應發趣佛十力應備行佛
十力而於實際不應住證應習近四无所畏
乃至十八佛不共法應發趣四无所畏乃至
十八佛不共法應備行四无所畏乃至十八
佛不共法而於實際不應住證善現是菩
薩摩訶薩雖習近空无相无願亦安住空无相
无願亦備行空无相无願三摩地而不證預
流果乃至不證獨覺菩提雖習近四念住乃
至八聖道支亦安住四念住乃至八聖道支亦
備行四念住乃至八聖道支而不證預流
果乃至不證獨覺菩提由此因緣不隨聲聞
及獨覺地疾證无上正等菩提善現如有壯
士形儀端嚴威猛勇健見者歡喜具勝圓滿

種種諸法實相門諸法平等平等

相慧入菩提波羅蜜禪定心中象為三昧令欲

無三昧相慧令無無量無量無邊故令時佛告須

菩提如我今在大衆中說般若以是相以是

標相名字說般若菩提波羅蜜相從是

導是三昧於三昧中見十方佛在大衆中說

般若亦如是須菩提菩提波羅蜜從是以後得

變無數多集諸經廣論多聞如阿難所說

皆能持菩提波羅蜜相如是多聞無量無

邊如大海水即於是世常不離佛如是等名

為令世界報恩身常生有佛國土好備行念

佛三昧故乃至夢中亦不離見佛聽聞等諸

魔皆已永絕隨意往生諸佛國土以其深入

般若波羅蜜集無量功德故不隨某生菩

提波羅從一佛國至一佛國供養諸佛度脫

衆生集無量功德譬如豪貴長者從一會乃

波羅從一佛國至一佛國供養諸佛度脫

衆生集無量功德譬如豪貴長者從一會乃至今在當音佛所淨飯覲行若有欲

求般若波羅蜜者當如菩提波羅蜜相隨正一心

不可傾動是故當知般若波羅蜜因緣故

能成就一切功德者諸菩薩得般若者貪欲

瞋恚等在家罪垢能斷除諸出家罪垢皆

悉除滅得心清淨故得一切德功成

就得一切種智者所謂得阿耨多羅三藐三

菩提六波羅蜜者從初地乃至七地等無生

波羅八地九地十地是菩薩入佛智慧得一切

種智成就作佛於一切法得自在者皆應受

持乃至花香伎樂供養諸佛共

說般若又得無諍三昧故不應嗔恨阿難得

聞持地羅尼又常親近世尊故應嗔恨

第九十品釋論

今時佛告阿難於汝意云何佛是汝大師不

汝是佛弟子不阿難言世尊佛是我大師佛

伽陀是我大師我是佛弟子佛言如是如

我是汝大師汝是我弟子若汝弟子所應

[illegible]一切[illegible]大[illegible]
服毒等在家罪垢能斷無戒論等出家罪垢皆
悉除滅得心清淨故得一切德功成
就得一切種智者所謂得阿耨多羅三藐三
菩提六波羅蜜者從初地乃至七地等无生
法忍八地九地十地是菩薩入佛智慧得一切
種智成就作佛於一切法得自在者皆應受
持乃至花香伎樂頂蓋提隨常樂供行供
說眼若又得无淨三昧故不應嚼果阿難得
聞持地羅尼又常親近世尊故應嚼果

弟九十品釋論

今時佛告阿難於汝意云何佛是汝大師不
汝是佛弟子不阿難言世尊佛是我大師備
伽陀是我大師我是佛弟子佛言如是如是
我是汝大師汝是我弟子若汝弟子所應
作者汝已作竟阿難汝用佛身口意慈等常
供養供給我亦常如我意无有違失阿難我
身現在汝受教供養供給心清淨我歡度汝
是一切受教供養供給事當受教供養眼若
波羅蜜乃至第二第三以眼若波羅蜜嚼果

阿難汝莫忘莫失莫作眾緣種種人阿難隨
汝今所時眼若波羅蜜在世知當今所時有
佛在世流法阿難若有眼若波羅蜜受持讀
誦正憶念為人廣說恭敬尊重讚嘆花香塗
幡寶衣燈燭種種供養當知是人不離見佛
不離聞法常親近佛如說眼若波羅蜜已餘
勝等諸菩薩摩訶薩等命終皆提舍利弗
大目犍連摩訶迦葉富樓那彌多羅尼子
摩訶拘絺羅大迦旃延阿難等并一切大衆
及一切世間諸天人捷闥婆阿修羅等聞佛
所說皆大歡喜
問曰佛已說法處乃至一切種種涅槃不著
不取相令何以種種因緣嚼果是法似如炎
者答曰諸佛大悲大慈心從初發意以來乃
至涅槃門常不捨離於嚼果假樹間以金剛
三昧為眾生破身如摩尼何況經法乃所饒
益而不嚼果又阿難是未離欲人未盡知眼
若波羅蜜力男果報乃所利益是以眼若嚼
果故當好受持无令忘失是故佛隨於一切
法无障礙常為我用而嚼果[illegible]

檀實衣瓶燈種種供養當知是人不離見佛
不離聞法常親近佛亦說偈言波羅蜜已彌
勒等諸菩薩摩訶薩及命濁菩提合利弗
大目犍連摩訶迦葉富樓那彌多羅尼子
摩訶拘絺羅大迦旃延阿難等并一切大衆
及一切世間諸天人龍鬼等聞佛
所說皆大歡喜
問曰佛已廣法處乃至一切種智猶不著
不取相今何以種種因緣譬喻累是法似如處
著答曰諸佛大慈大悲心從初發意以來為
至實眼門常不捨離於諸眾微樹間以金剛
三昧為眾生破身如康米何況說法多所饒
益而不憐累又阿難是未離欲人未盡知說
若波羅蜜力勝累報多所利益是以說譬喻
累拙當好爽將无令忘失是故佛唯於一切
※法无障礙常安藏相而憐累是說若問曰
阿難是聲聞人何以說若波羅蜜偏累彌
勒等大菩薩答曰有人言阿難常侍佛左右
彌勒摩訶迦葉等聞持陀羅尼子一聞常不失既

※
彌勒等大菩薩答曰有人言阿難常侍佛左右
彌勒摩訶迦葉等聞持陀羅尼子一聞常不失既
是佛之從弟人多知多識名聞廣普四衆所
依是能隨佛轉法輪第三師佛和合利弗舍
短早滅度故不為累又阿難是六神通三明
共解脫五百阿羅漢師能如是多所利
益是故偏累彌勒等諸大菩薩佛滅度後名
聞廣普隨所應度衆生調主彌勒興衛
天主毗摩羅詰文殊師利亦至所應度衆生
處又是諸菩薩深知說若波羅蜜力不與譬
累阿難是聲聞人隨小乘法是故佛慇懃
譬累問曰若不者法能廣解方等經何
以偏累責王諸菩薩等答曰有人言是時佛
說甚深難信之法聲聞人不在又如佛說不
可思議解脫經五百阿羅漢隨在佛邊而不
聞若時得聞而不解問是故偏累諸菩薩問
曰更有何法甚深勝般若波羅蜜者而以般
若波羅蜜偏累阿難而餘經偏累菩薩答曰
般若波羅蜜非秘密法而支佗經等諸經說
阿羅漢受記作佛大菩薩能受持用解如大

[illegible]

益是故鳩槃弥勒等諸大菩薩佛臨度後名
[illegible]散受隨所應度衆生國土弥勒現興術
天上毗摩羅詰文殊師利亦至所應度衆生
說之是諸菩薩深知解若波羅蜜力不與鳩
槃阿難是聲聞人隨小乘法是故佛熊懃
鳩槃聞日若今者法花經諸餘方等經何
以鳩槃喪王諸菩薩等答曰有人言是時佛
說甚深難信之法聲聞人不在又如佛說不
可思議解脫經五百阿羅漢雖在佛邊而不
聞若時得聞而不解因是故鳩槃諸菩薩問
曰更有何法甚深勝解若波羅蜜者而以解
若波羅蜜鳩槃阿難而餘經鳩槃菩薩答曰
解若波羅蜜非秘密法而去花經等諸經說
阿羅漢失記作佛大菩薩能更持用譬如大
藥師能以毒藥復次如來說解若有二種一
者共聲聞說二者但十方住十地大菩薩說
非九住所聞何況新發意者復次九地所
聞乃至初地所聞各各不同解若波羅蜜
根是一切佛法有異是故鳩槃阿難无智

者共聲聞說二者但十方住十地大菩薩說
非九住所聞何況新發意者復次九地所
聞乃至初地所聞各各不同解若波羅蜜
根是一切佛法有異是故鳩槃阿難无智
聞日光見阿閦佛品中鳩槃今復鳩槃有何
等異答曰菩薩道有二種一者解若波羅蜜
道二者方便道光鳩槃者為說解若波羅
蜜解竟今已說答解生得是解若方便竟鳩
槃以是故見阿閦佛後說慈悲若波羅
蜜中間有方便間有解若如題多集名
解若方便今解是一以所用不異故別說
譬如金師以巧方便故以金作種種異物

動天呼地呼一月三恠苦困百姓療除穢惡
震動天呼地呼一月三恠苦困百姓療除穢
惡分蘭五種專行疫病平治罪人有法盡生无
法盡滅初後九十年七百年以過三千大千世
界六種震動七日日闇初後數日天出明王
地出聖主二聖並治并在神州善哉治化廣
興佛法慈悲一切救度生死得出火宅得見
大乘引道生死來詣化城明王聖主俱在化
城樓上打金鼓遍告諸法子此法有因緣尋
解万里通此法无因緣打鼓隔遮解帳公白
尊者遠召有緣人帳公白尊者分別五種人
尊者語帳公云何可分別公白尊者隨分別之
隨我造弱水我遣力士羅刹王頭戴嶮崙
山從地出涌泉來至化城西展轉婆婆中往
詣加黃山水上七寸槁有緣在槁東无緣在
槁西召我諸法子一時在化城分時婆婆中
无諸五種人撩除諸穢惡皆是菩薩名尊者
菩薩王廣宗羅漢王菩薩羅漢王菩薩漢治
閻浮无罪人國州作佛州辟作佛群縣作佛
縣當作佛當里作佛里隣作佛隣四海知識
一如親兄弟集會化城中東宮西宮南宮北
宮東階西階北階東有博山殿西有縣龍臺

斯六九九七號　普賢菩薩說證明經

興佛法慈悲一切救度生死得出火宅得見
大乘引道生死來詣化城明王聖主俱在化
城樓上打金鼓遍告諸法子此法有因緣尋
解万里通此法无因緣打鼓隔遮解帳公白
尊者遠召有緣人帳公白尊者分別五種人
尊者語帳公云何可分別公白尊者隨分別之
隨我造弱水我遣力士羅刹王頭戴嶮崙
山從地出涌泉來至化城西展轉婆婆中往
詣加黃山水上七寸槁有緣在槁東无緣在
槁西召我諸法子一時在化城分時婆婆中
无諸五種人撩除諸穢惡皆是菩薩名尊者
菩薩王廣宗羅漢王菩薩羅漢王菩薩漢治
閻浮无罪人國州作佛州辟作佛群縣作佛
縣當作佛當里作佛里隣作佛隣四海知識
一如親兄弟集會化城中東宮西宮南宮北
宮東階西階北階東有博山殿西有縣龍臺
巷巷相當門門相次欲得見此明一心好受
持若有狐疑者不得見此法若有退落者不
得見此樂若有毀者不得見此樂若有頻毀
者若有喃愣者不得見此樂飲酒食肉人貪
財五欲人諂諂恥見人如是不善行終不見
樂若有退落者復能好懺悔寫劫此諸惡寫
劫煩惱心寫劫喃愣心寫劫衆恥心復能一

刼煩惱心罵刼哺愴心罵刼衆恥心復能一
懺悔還得入此法運過好明師一心好受持
若有不毀損自情過咎罪瞋罵六根賊一心
好守護二得見此樂如是為汝說終不有虛
言一心好受持與汝无上道尒時普賢菩薩
前白佛言世尊世尊出世時我遣力士羅刹
王平除罪人尒時遣迦羅菩薩頭戴地坤三
千大千世界六種震動天地震烈南北應七
日闇三昏有緣衆生无法入地有法生天若
有日闇復欲平除罪人遣羅刹王分別罪人
將領鬼軍尒時羅刹王一佛境界百億日月
百億海水百億須弥山百億鐵圍城地獄一
鐵圍地獄百億鬼軍百億鐵圍地獄此諸鬼
刹恒河沙數里衣黑服赤繩赤棒擦除罪人
刼後數日我遣阿脩輪王手把七日刼燒衆
盡日出之時闍浮履地草木焦燃山石剝烈
山路提坊地平融盡我尒時天上遣金翅鳥
下名取有緣此鳥身長四十里縱廣三十里
口銜七千人背負八万人得上兜率天弥勒
但時下餘有受罪人飲酒食宍者不信有佛
出世不信有弥勒下如是之人等九孔同流
耳中血出鼻中血出眼中血出口中血出如
是之人未刼終盡盡入地獄无有出期復遣

王平除罪人尒時遣迦羅菩薩頭戴地坤三
千大千世界六種震動天地震烈南北應七
日闇三昏有緣衆生无法入地有法生天若
有日闇復欲平除罪人遣羅刹王分別罪人
將領鬼軍尒時羅刹王一佛境界百億日月
百億海水百億須弥山百億鐵圍城地獄一
鐵圍地獄百億鬼軍百億鐵圍地獄此諸鬼
刹恒河沙數里衣黑服赤繩赤棒擦除罪人
刼後數日我遣阿脩輪王手把七日刼燒衆
盡日出之時闍浮履地草木焦燃山石剝烈
山路提坊地平融盡我尒時天上遣金翅鳥
下名取有緣此鳥身長四十里縱廣三十里
口銜七千人背負八万人得上兜率天弥勒
但時下餘有受罪人飲酒食宍者不信有佛
出世不信有弥勒下如是之人等九孔同流
耳中血出鼻中血出眼中血出口中血出如
是之人未刼終盡盡入地獄无有出期復遣迦羅菩薩手把地坤天地平政西方起逆風
真檀香七七夜吹刼穢惡刼後數日我遣龍
樹菩薩平除天地上与銅地銅上与水銀地
上与水精地水精地上与琉璃地上与白銀
地白銀地上与醫金地醫金地上与黃金地
山作金山山作銀山樹作銀樹闍浮履地宮

上与水精地水精地上与琉璃地上与白銀
地白銀地上与黃金地黃金地上与黃金地
山作金山山作銀山樹作銀樹閻浮檀地宮
殿樓閣樓閣刼殿神珠明月排着城坊无盡
无夜不須火宅光若有衆生循治十善出家
在家白衣道俗一心苦行循治万善得見微
妙顏作礼奉行
尒時普賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時
四天來奉鉢北方毗沙門獻佛琉璃鉢受盛
万斛東方提頭賴吒天王獻佛白石鉢受盛
万斛南方婆勒叉天王獻佛白銀鉢受盛万
斛西方勒樓博叉天王獻佛紫金鉢受盛万
斛佛言汝等鬼神王我亡一人下汝等鬼神
王我四種鉢尒時世尊捉鉢迫四合成一尒
時釋梵天王獻佛微妙上供粳米長七寸爪
長七尺梨如五升瓠盧來如二升檀琉璃縣
白銀橈琉璃杖白銀楮懸重之心奉獻上供
尒時下方轉輪王聖獻佛千暗燈一枝有十
燈千枝有万轉輪坐轉輪坐上有諸百伎樂
長鳴瓠鐘笛箜篌琵琶鐃銅鈸師子及白馬
鳳凰及麒麟如是諸人等各來詣佛所海龍
王獻十二部尊經
尒時海龍王經清卷黃字捨一部來奉佛一

尒時普賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時
四天來奉鉢北方毗沙門獻佛琉璃鉢受盛
万斛東方提頭賴吒天王獻佛白石鉢受盛
万斛南方婆勒叉天王獻佛白銀鉢受盛万
斛西方勒樓博叉天王獻佛紫金鉢受盛万
斛佛言汝等鬼神王我亡一人下汝等鬼神
王我四種鉢尒時世尊捉鉢迫四合成一尒
時釋梵天王獻佛微妙上供粳米長七寸爪
長七尺梨如五升瓠盧來如二升檀琉璃縣
白銀橈琉璃杖白銀楮懸重之心奉獻上供
尒時下方轉輪王聖獻佛千暗燈一枝有十
燈千枝有万轉輪坐轉輪坐上有諸百伎樂
長鳴瓠鐘笛箜篌琵琶鐃銅鈸師子及白馬
鳳凰及麒麟如是諸人等各來詣佛所海龍
王獻十二部尊經
尒時海龍王經清卷黃字捨一部來奉佛一
部十二駱駝負不賜兜復十二部尊經
尒時色界天王獻佛寶冠瓔珞蓮華上衣尒
時无色界天王獻佛菩提妙華珠寶雜香尒
時閻浮天王獻佛八功德浴池
尒時切利天王獻佛蓮華寶冠珠瓔珞如是
等天王懸重供養皆得无上道尒時兜天王
獻佛七十二瑞應尒時復有阿陁菩薩獻八

獻佛七十二瑞應尒時復有阿陁菩薩獻八
※ 万九色六牙白象各倫縣陁鞞鞍金絮鞍勒
脚踏蓮華背負宮殿雨華動地來詣佛所
尒時藥王菩薩獻佛八万七千迦閦師子佛
言善男子善女人脩治十善一心奉行作礼
而去无不獲得即發无上果願皆於阿耨多
羅三藐三菩提心
尒時弥勒告普賢菩薩言吾下之時或兜率
天上雀梨浮屠或從空而下或閻浮履地從
地踊出或北方來或東方來或南方來或西
方來四維上下不可思議十方恒河沙菩薩
六趣衆生无能惻佛智尒時雀梨浮屠從從空而下安置
閻浮履地尒時寶膝菩薩問善賢菩薩雀梨
浮屠何物作普賢菩薩言琉璃作塔其水精
擔作地琉璃作八鞞水精作樑柱琉璃作屋
榑白玉作壚拱黃金作四角甃金以結椎清
琉璃珠作上級清水精珠作中級白玉珠作
上級頗梨珠作上級白銀作中級黃金作上
級甃金作中級上有琉璃七寶臺舉高四十
里四角有琉璃七寶殿下有琉璃縣龍中有
白珠摩尼寶雀梨浮屠舉高九十九級上有
白銀樓上有神珠寶尒時雀梨浮屠周匝有

而去无不獲得即發无上果願皆於阿耨多
羅三藐三菩提心
尒時弥勒告普賢菩薩言吾下之時或兜率
天上雀梨浮屠或從空而下或閻浮履地從
地踊出或北方來或東方來或南方來或西
方來四維上下不可思議十方恒河沙菩薩
六趣衆生无能惻佛智尒時雀梨浮屠從從空而下安置
閻浮履地尒時寶膝菩薩問善賢菩薩雀梨
浮屠何物作普賢菩薩言琉璃作塔其水精
擔作地琉璃作八鞞水精作樑柱琉璃作屋
榑白玉作壚拱黃金作四角甃金以結椎清
琉璃珠作上級清水精珠作中級白玉珠作
上級頗梨珠作上級白銀作中級黃金作上
級甃金作中級上有琉璃七寶臺舉高四十
里四角有琉璃七寶殿下有琉璃縣龍中有
白珠摩尼寶雀梨浮屠舉高九十九級上有
白銀樓上有神珠寶尒時雀梨浮屠周匝有
※ 八角縱廣八由旬尒時弥勒從空而下諸方
菩薩盡來集會之時三千大千世界六種
震動衆魔外道歸伏時有魔王覺起
尒時魔醯手羅王將兵衆嚴器鎧仗刀劒在
前共佛諍力

震動衆魔外道鬼仗時有魔王貴主
尒時魔醯手羅王將兵衆嚴器鎧仗刀劒在
前共佛諍力
尒時復有魔王波旬拔刀擲劒共佛諍力
尒時復有索大天魔三面六手頭戴山峪共
佛諍力
尒時有博叉天魔頭戴地坤共佛諍力
尒時復有婆脩大魔身上出水身下出火現
大現小現小復現大惻塞滿虛空共佛諍力
尒時復有水身天魔水并起雷風疾雨共佛
諍力
尒時有惡叉加天魔也叉加天魔山峪提坊
共佛諍力
尒時復有牛頭天魔復有庫頭天魔復有鳥
頭天魔復有蚯身天魔此諸魔神各將十万
力士踰地挽拏前擲叫喚大興兵馬牟戟在
前火車辟礮共佛戰鬬弥勒遣大力菩薩并
无量力菩薩手拎地坤頭戴地柱尒時大地
八種音聲衆魔怯怖心情不寧
尒時弥勒左手指地右手指天召諸方菩薩
尒時東方有十恒河沙力士菩薩亦乘它國師子手把
牙白象雨寶蓮華來詣佛所
尒時南方復有十恒河沙力士菩薩各乘六
尒時復有婆脩大魔身上出水身下出火現
大現小現小復現大惻塞滿虛空共佛諍力
尒時復有水身天魔水并起雷風疾雨共佛
諍力
尒時有惡叉加天魔也叉加天魔山峪提坊
共佛諍力
尒時復有牛頭天魔復有庫頭天魔復有鳥
頭天魔復有蚯身天魔此諸魔神各將十万
力士踰地挽拏前擲叫喚大興兵馬牟戟在
前火車辟礮共佛戰鬬弥勒遣大力菩薩并
无量力菩薩手拎地坤頭戴地柱尒時大地
八種音聲衆魔怯怖心情不寧
尒時弥勒左手指地右手指天召諸方菩薩
尒時東方有十恒河沙力士菩薩各乘它
國師子手把金剛擁從空而下尒時下方復
有十恒河沙力士菩薩亦乘它國師子手把
金杖從地踴出尒時賢菩薩手把金剛三
昧杵一擬它三昧
尒時如童菩薩手把金剛撫
尒時復有金剛力士手把金棒踏地叫喚日
月崩落尒時諸方菩薩盡來集會三千大千

尒時復有金剛力士手杞金捧踏地叫喚日
月崩落尒時諸方菩薩盡來集會三千大千
世界六種震動衆魔悉捨刀杖各發慈心互
體投地无不歸伏
尒時普賢菩薩白佛言世尊大聖文天八十
種好七十妙姿善哉有如是等大威神力莊
嚴具相威神之力巍巍如是
尒時普賢菩薩白佛言世尊世尊出世時一
放光明三昧有緣衆生諸尊普賢菩薩摩訶
薩復有天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等復有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷八部大衆皆來聽法尒時普
賢菩薩言聖尊出世時菩薩受記作佛人等
受記捨劫鬼神形盡行伏人身復有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷捨形更受命普賢菩薩
言七佛在世時人受四万歲定光佛在世時
人受七万歲毗婆放佛在世時人受三万歲
定光佛在世時人受九万歲迦葉佛在世時
人受五万歲句樓秦佛在世時人受六万歲
釋迦文佛在世時人民恒苦厄三人共受百
歲人民顛倒惡三万歲鼻鼻蝦眼眼不敬師
長不孝父母北方鬱單日人受七百歲東弗
于逮受命四百歲南方閻浮提人共受百歲

于逮受命四百歲南方閻浮提人共受百歲
西居耶尼人受二百歲弥勒治化時人受八
万七千歲自欲終時不不色自然生復受終
時託生无量壽自然蓮華生普賢菩薩言天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦人非人等比丘比
丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人長脩十
善歲三月六齋一心奉行至得佛道尒時四
天王如來滅度後鬼神暴虐世尊出時我等
眷屬跪合掌諦聽諦聽執取正法奉行受
持不敢違犯受持守護尒時我等眷屬莊頂
弥須上王四天下若有善男子善女人一心
脩行慎莫染著見苦莫避見樂莫貪為法置
身尒時普賢菩薩從東方將諸天伎樂而華
動地此人臨欲受終時迎其精神不見難得
生東方阿閦佛國欲重宣此義而說偈言
尒時佛告阿難我遣決行此法若有女人少
之男女受持此經讀百遍心中所願无不獲
得若有縣官口舌共相牽挽之當讀誦此經
典者使令其官化令慈心无有諸惡若多患
連年累歲不得差者信耶見之師卜問覓禍
然睹羊牛羊祭祀鬼神長有宗惡終无利益
不如破魔屬佛懸幡蓋燒香散華歌詠讚
嘆七日七夜讀經行道辯諸魔縛此諸鬼神

善歲三月六齋一心奉行至得佛道命時四
天王如來滅度後鬼神暴虐世尊出時我等
眷屬恒跪合掌諦聽諦聽執取正法奉行受
持不敢違犯受持守護尒時我等眷屬在頂
弥須上王四天下若有善男子善女人一心
脩行慎莫漏者見苦莫避見樂莫貪為法豈
身尒時普賢菩薩從東方將諸天伎樂而華
動地此人臨欲受終時迎其精神不見難得
生東方阿閦佛國欲重宣此義而說偈言
尒時佛告阿難我遣汝行此法若有女人少
之男女受持此經讀百遍心中所願无不獲
得若有縣官口舌共相牽挽亡當讀誦此經
典者使令其官化令慈心无有諸惡若多患
連年累歲不得差者信耶見之師卜問見禍
災睹為牛羊祭祀鬼神長有宗惡終无利益
不如破魔屬佛懸幡蓋燒香散華歌詠讚
嘆七日七夜讀經行道離諸魔縛此諸鬼神
不得遠近何以意故此經多饒盛神皆是普
賢菩薩威神之力阿難白普賢菩薩若有善
男子善女人奉持守護此經典者无有衆難
行來出入長發大慈大悲救度衆生憐愍苦
阿難言衆生不識大乘小乘化之三乘方便
救度危厄若有善男子善女人發毛髮善心

若有於是无量壽經自書寫若使人書畢竟
不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻屹硯娜三
須毗孫悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千
世界滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻屹硯娜三
須毗孫悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆素悉迦囉八婆唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等
无有異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻屹硯娜三
須毗孫悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
如是毗婆尸佛　尸弃佛　毗舍浮佛　俱留孫佛
俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛

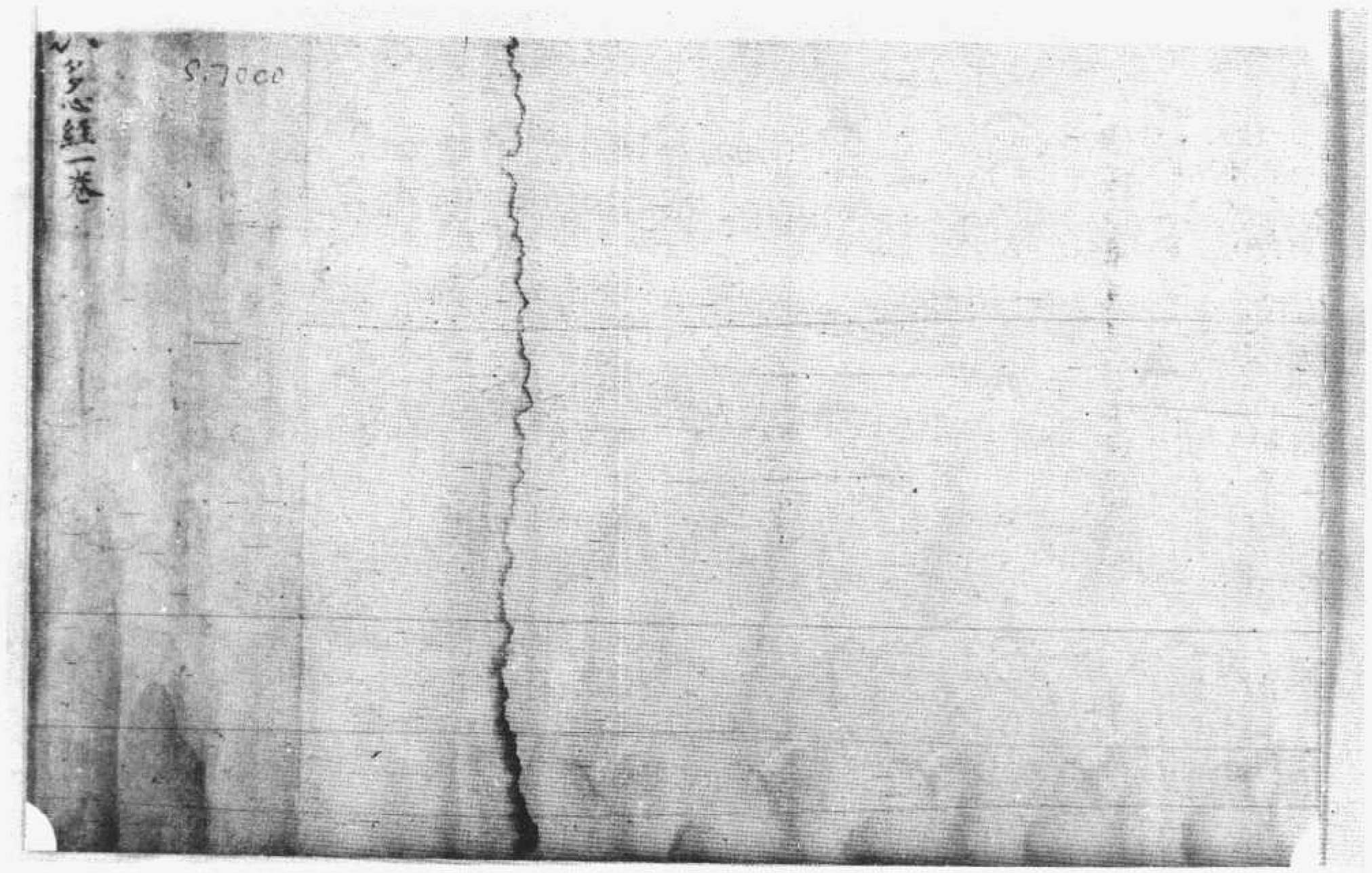
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千
世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻佉硯娜三
須毗你悉怕陀四囉佉五怛他竭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦囉八婆唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等
无有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻佉硯娜三
須毗你悉怕陀四囉佉五怛他竭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
如是毗婆尸佛　尸弃佛　毗舍浮佛　俱留孫佛
俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫
受持是无量壽經典所有功德不可限量陀
羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻佉硯娜三
須毗你悉怕陀四囉佉五怛他竭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻佉硯娜三
須毗你悉怕陀四囉佉五怛他竭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫使人書寫是无量壽經典又能讀持
供養即如恭敬供養一切十方佛土如尖无有
別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻佉硯娜三
須毗你悉怕陀四囉佉五怛他竭他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十

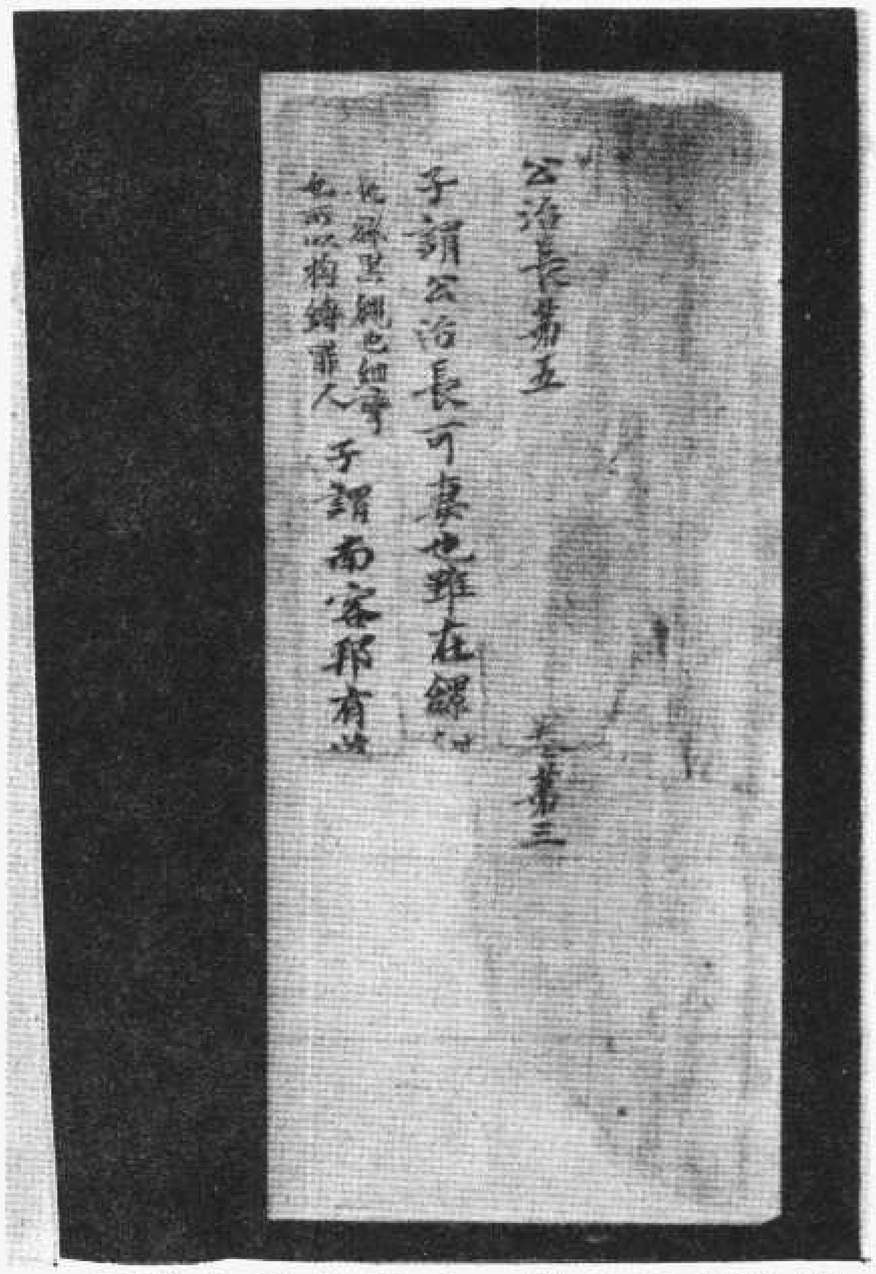
般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至
無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死
亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪
能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜
多呪即說呪曰
揭帝揭帝 波羅揭帝 波羅僧揭帝 菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經



▼ 斯七〇〇一號　佛像圖

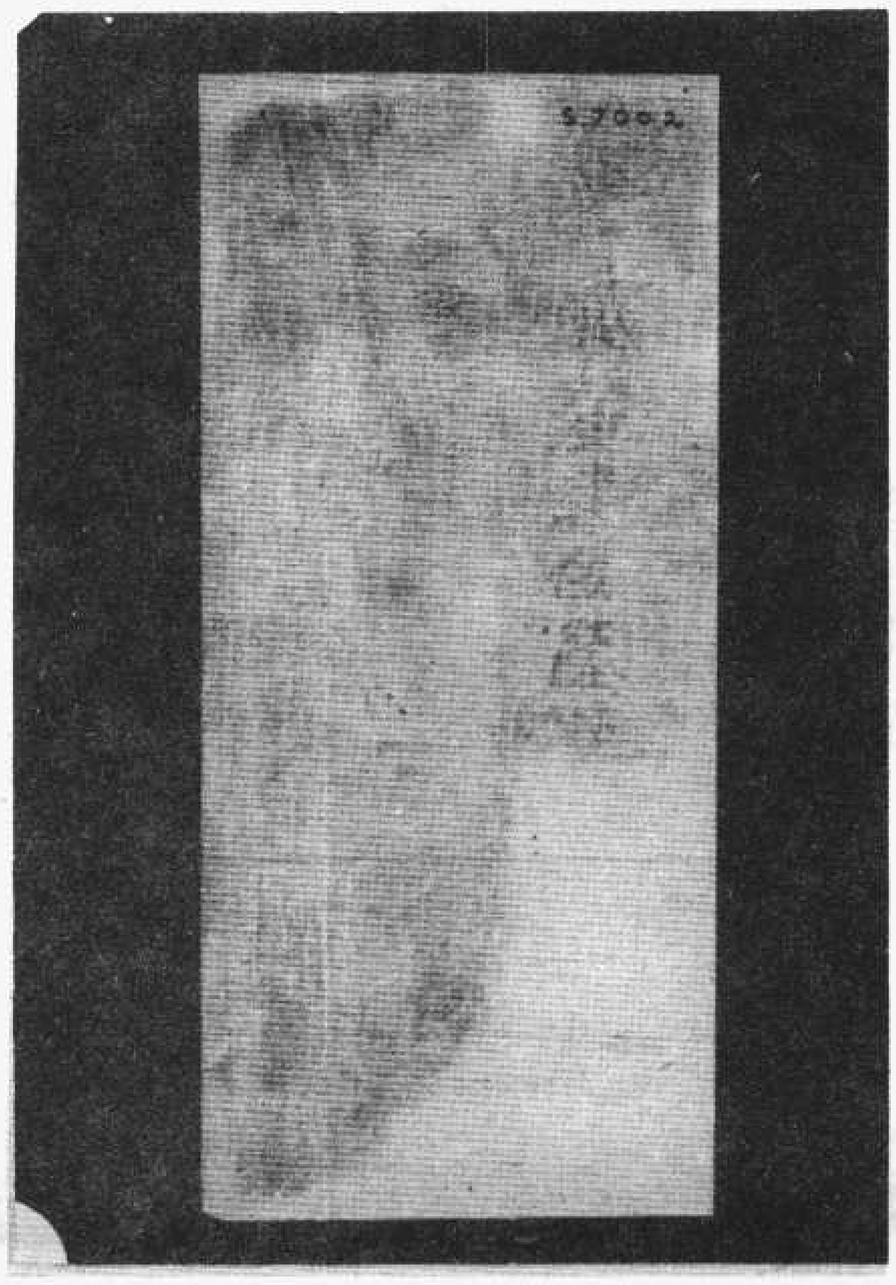


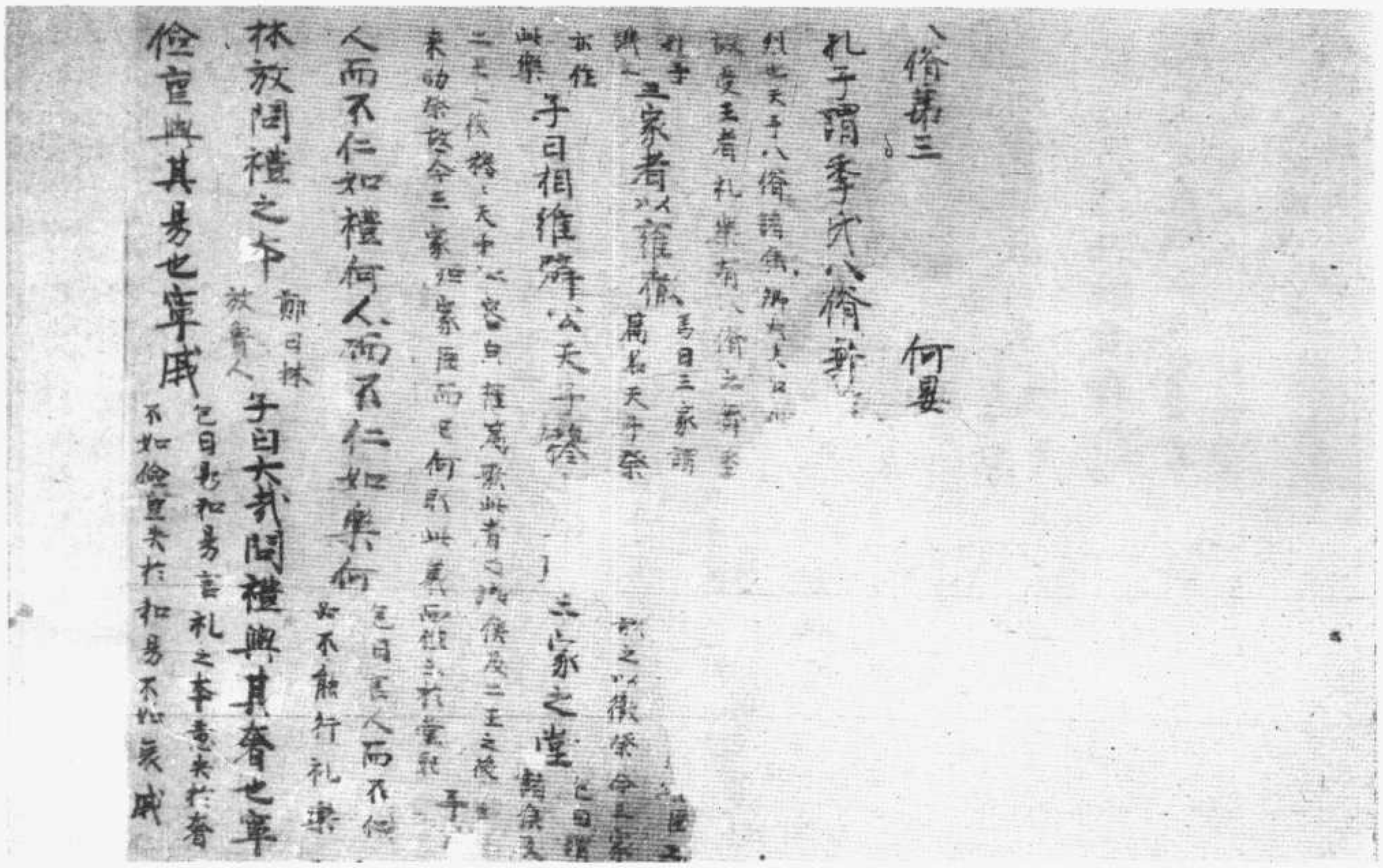
公冶長第五

子謂公冶長可妻也雖在縲紲之
中其罪非其人也以其子妻之

子謂南容邦有道

斯七〇〇二號　論語公冶長第五





（片碎附）解集晏何篇佾八語論　號三〇〇七斯

未時仕於季氏教猶止爭

泰山不如林放乎 包曰神享非禮林放魯人知禮 泰山之神又不林放取欲旌而祭之 子曰

無所爭必也射乎 孔曰言於射者讓而升下而飲 王曰射堂作次下階揖讓而相飲 其爭也君子 馬曰多寡飲少者君子之所爭 子夏問曰

巧倩兮美目盼兮素以爲絢兮何謂也 馬曰倩口輔好盼黑白分明 子曰繪事後素 鄭曰繪畫文也繪畫先布眾色然後以素加其間以成其文喻女雖有倩盼美質而須禮以成之 曰禮後乎 孔曰孔子言繪事後素子夏聞而解知以素喻禮故引禮後乎 子曰起予者商也始可與言詩已矣 包曰子我也孔子以子夏明我可與共言

吾言能之杞不足徵也 包曰徵成也杞宋二國君夏之後吾能說之杞宋之君不足成之

吾能徵之矣 鄭曰獻以此二國 子夏問曰

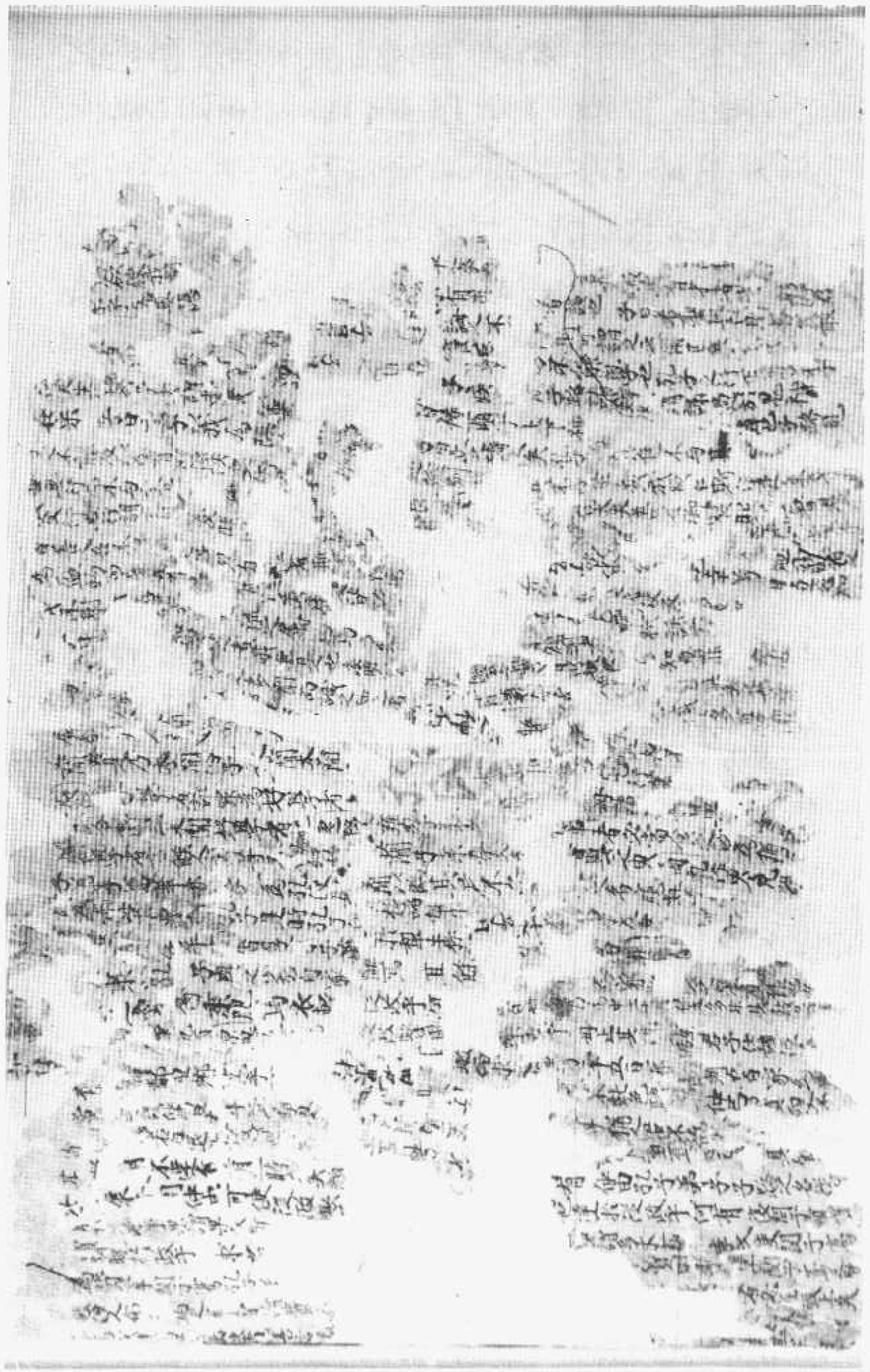
禘自既灌而往者吾不欲觀之矣 廟之主及群廟之主皆合食祖以降神既灌之後列尊卑 魯公孔昭禘故不欲觀之 或問禘之說

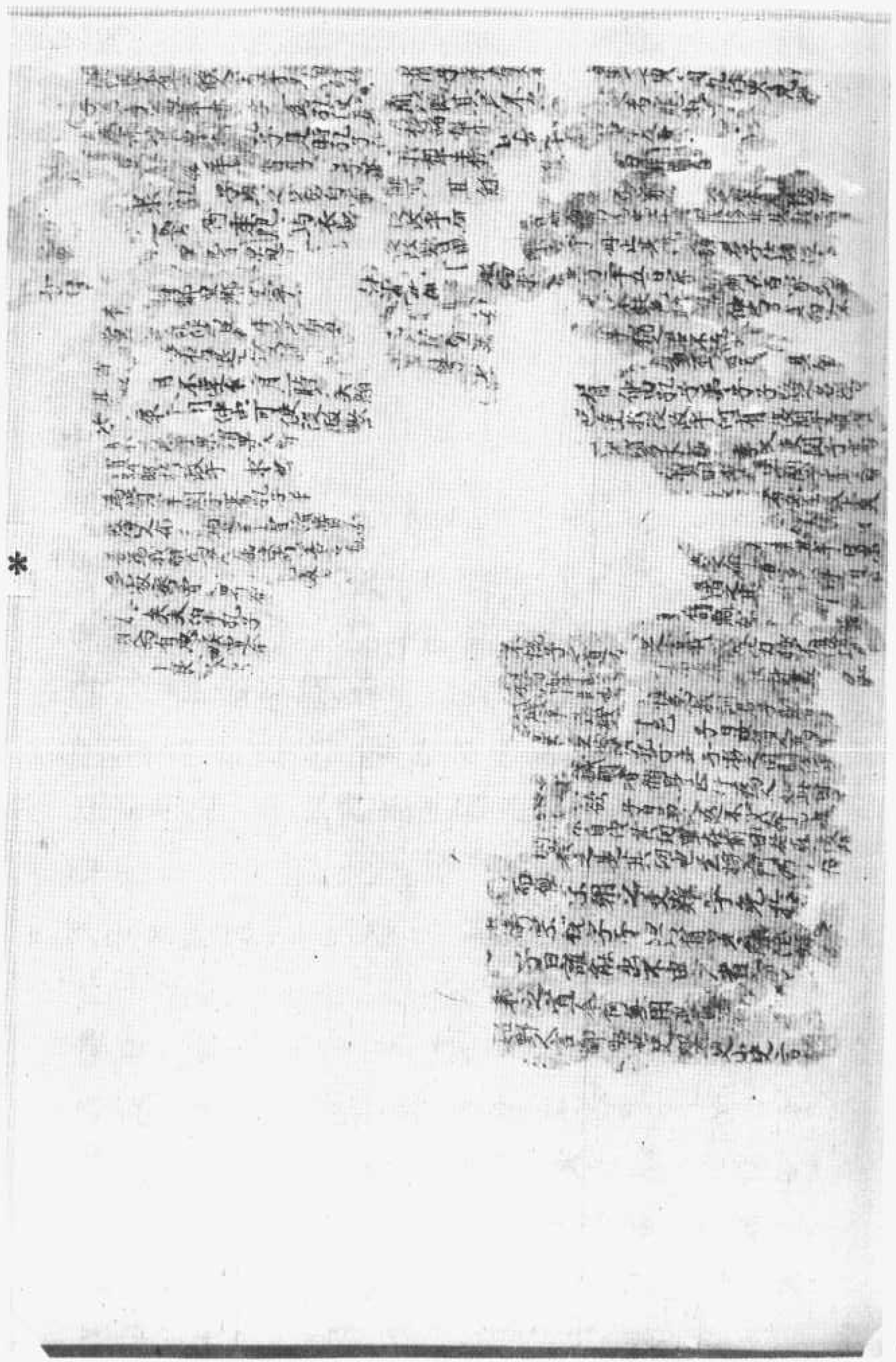
廟之主及群廟之主皆合食祖以降神既灌之後列尊卑 魯公孔昭禘故不欲觀之 或問禘之說

其說者之於天下其如示乎 謂人人言知禘礼之說者於天下事如指示以掌中之物 子曰吾之

神如神在 孔曰言祭百神 子曰吾不與祭如不祭 孔曰使攝祭者之不親祭使攝祭者之不致敬於心與不祭同 王孫賈

問於孔子曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也 孔曰孔子時在衛王孫賈衛執政者欲孔子媚竈之言 子曰不然獲罪

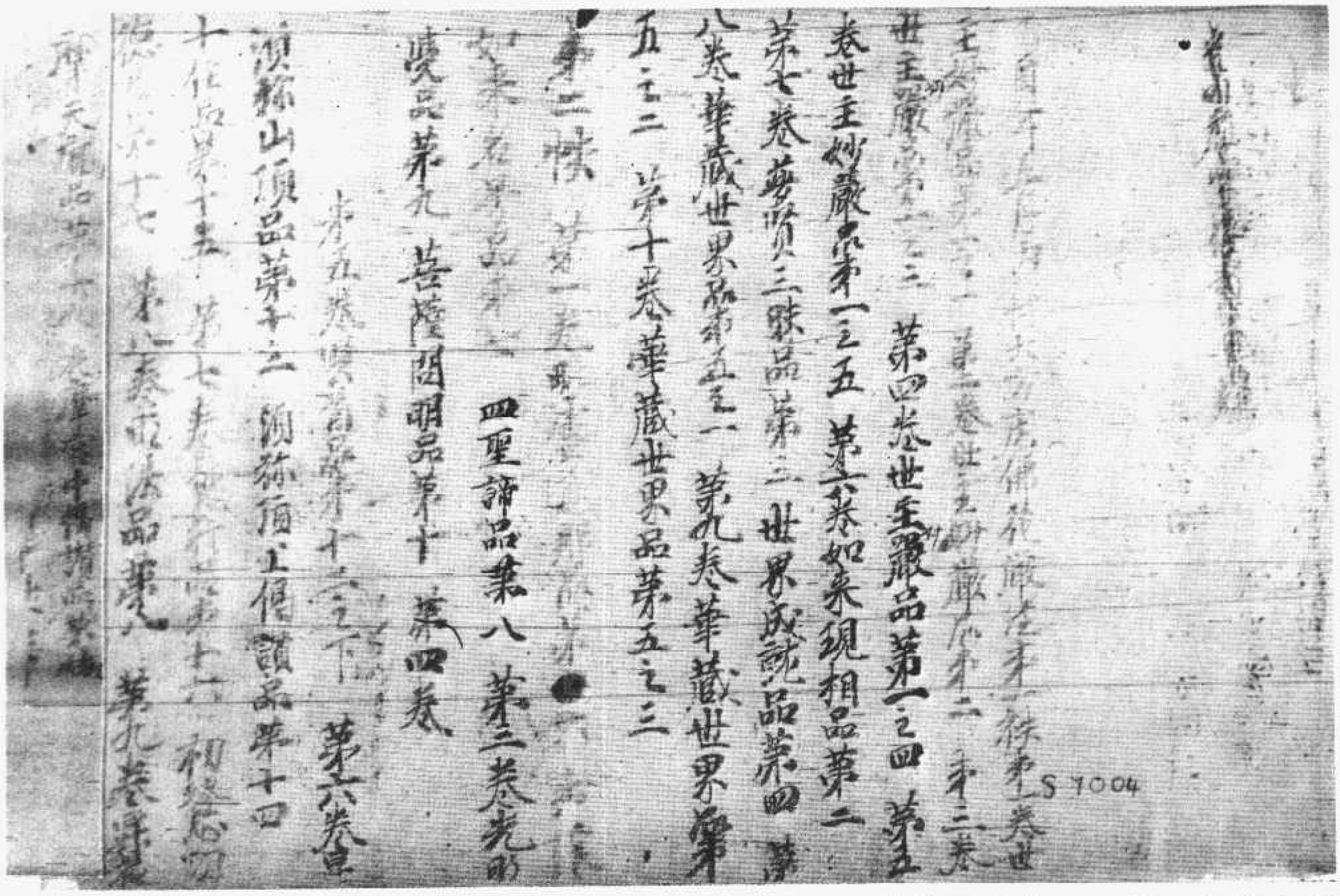




齊　左傳潘黨曰君盍築臺臺而[illegible]
屈之為京觀　漢書和光五年起四百觀
於阿房宮　國志曰蜀郡城側有客樓觀
西京梁孝王有忘憂觀　漢書曰鵠鵲觀
在雲陽甘泉宮外　晉宮闕名曰左翔鳳樓
万年觀　漢書自古聖王未尚無誅而理者
故舜力放之罰孔子尚兩觀之誅　魏志曰
置崇文觀徵善屬文者以充之

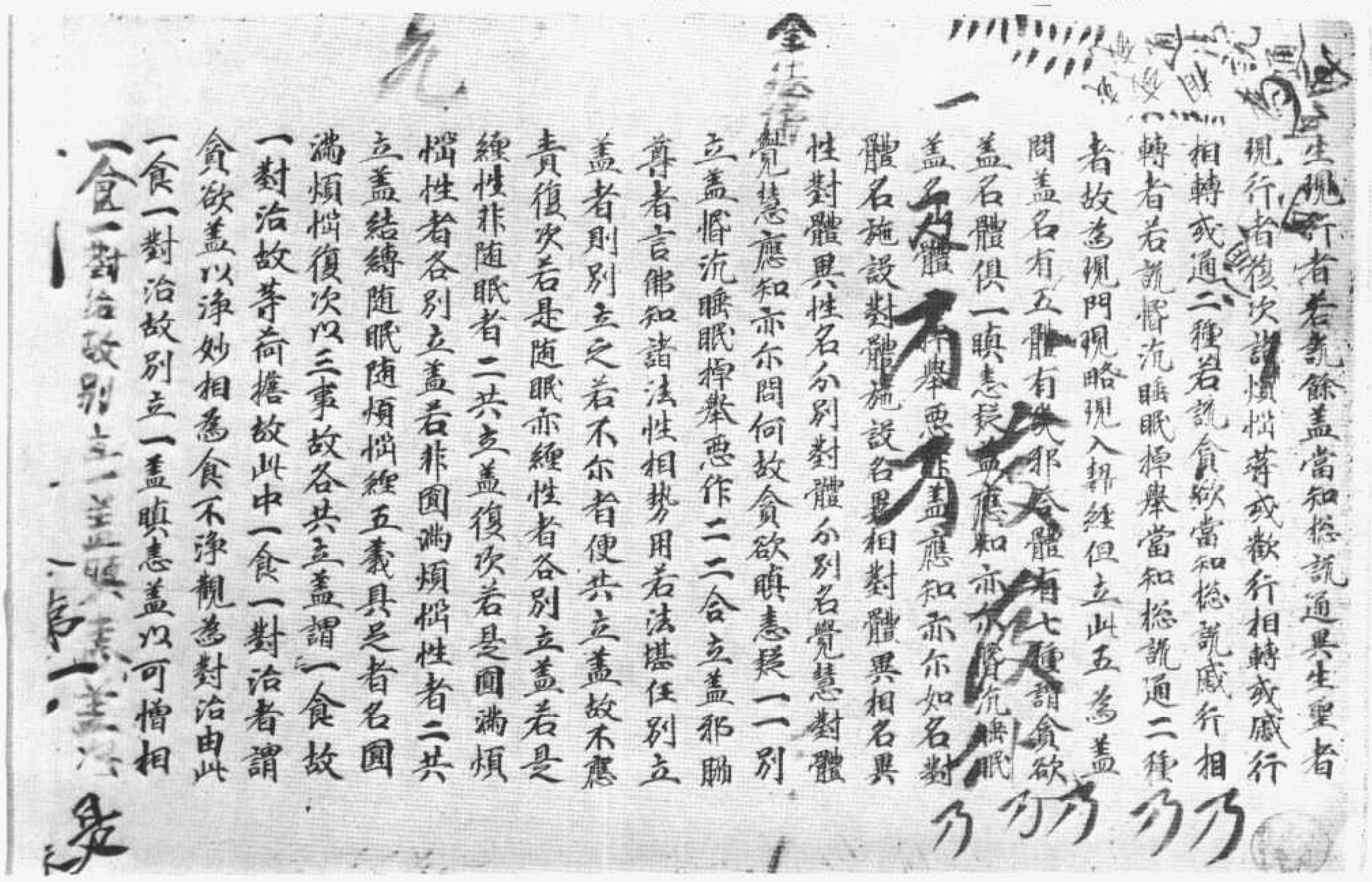
○宮闕篇第六十六

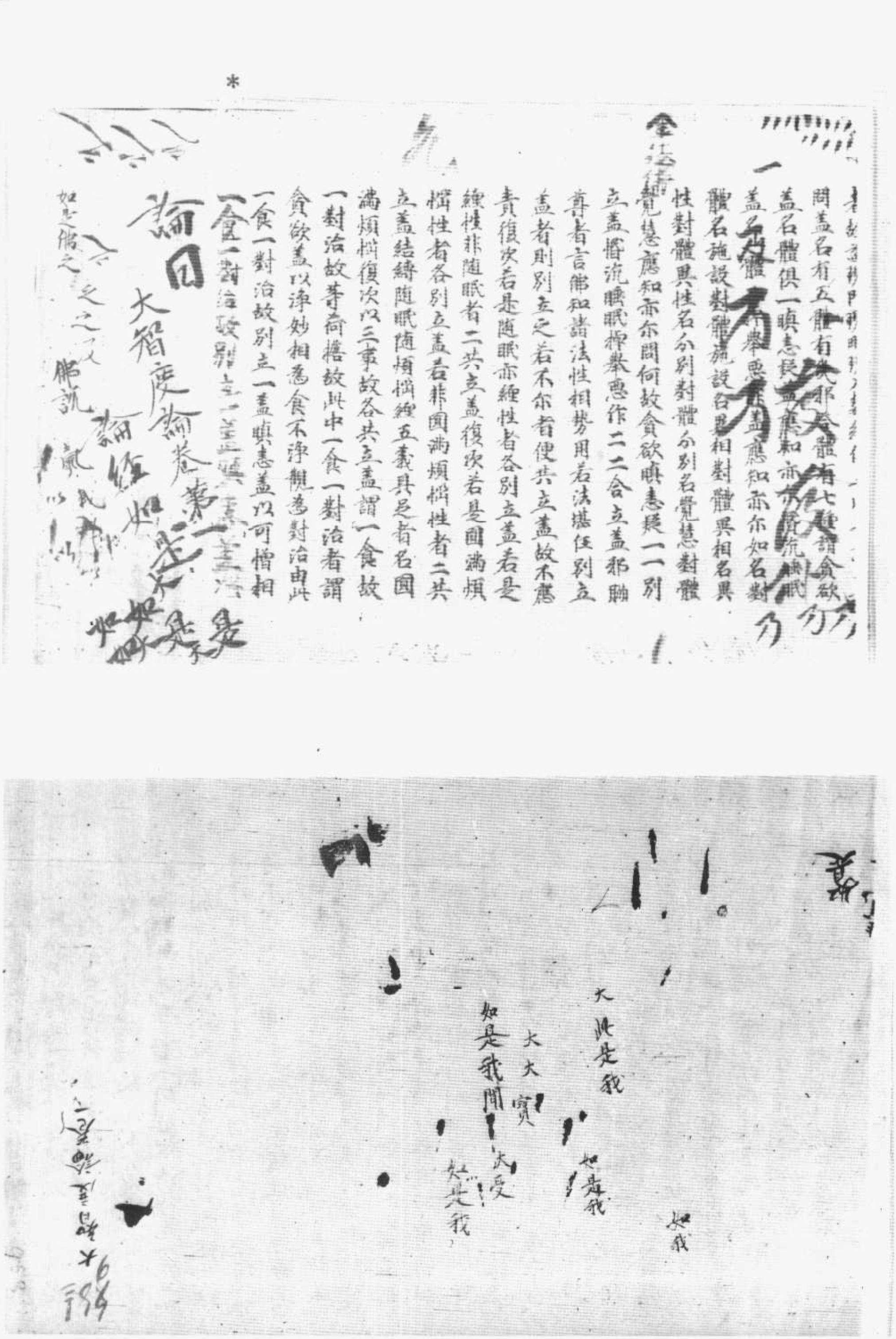
左傳曰丹桓宮楹刻宮桷禦孫諫曰聞儉
德之恭侈惡之大也先君尚恭德而納之大
惡無乃不可乎　子產曰宮室卑庳無觀臺
榭也　魏明帝造許宮將作大匠楊嵩諫曰
堯尚茅茨万國安其居禹卑宮室而天下
樂楚靈王築章華而身受其禍始皇造
阿房而殃及子易曰豐其屋蔀其家闚其無



斯七〇〇四號　大方廣佛華嚴經卷帙品目

▼ 斯七〇〇六號　佛說無量大慈教經





乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現不可得空
清淨故无妄失法清淨无忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
无忘失法清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故不可得空清淨故恒住捨性
清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若不可得空清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現不
可得空清淨故一切智智清淨一切智智清淨故
一切智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故不可得空清淨故道相智一切相
相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現不可空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若不可得空清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故不可得空清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若不可得空清淨若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故

一切智智清淨何以故若不可得空清淨若
无忘失法清淨若一切智智清淨无二无二不
无别无斷故不可得空清淨故恒住捨性
清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若不可得空清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨无二无二不无别无斷故善現不
可得空清淨故一切智智清淨一切智智清淨故
一切智清淨若一切智智清淨无二无二不无
别无斷故不可得空清淨故道相智一切相
相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若不可得空清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨无二无二不
无别无斷故善現不可空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若不可得空清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二
不无别无斷故不可得空清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若不可得空清淨若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨无二无二不无别
无斷故
善現不可得空清淨故預流果清淨預流
果清淨故一切智智清淨故何以故若不可得空
清淨若預流果清淨若一切智智清淨无二

典速能成辦布施波羅蜜多乃至般波羅
蜜多內空乃至無性自性空真如乃至不思
議界斷界乃至無為界苦集滅道聖諦四念
住乃至八聖道支四靜慮四無量四無色定
八解脫九次第定空無相無願解脫門淨觀
地乃至如來地極喜地乃至法雲地五眼六
神通如來十力乃至十八佛不共法無忘失
法恒住捨性一切陀羅尼門三摩地門一切
智道相智一切相智成熟有情嚴淨佛土
亦能辦諸菩薩摩訶薩族姓圓滿色力圓滿
財寶圓滿眷屬圓滿亦能成辦世間所有十善
業道供養沙門父母師長施戒脩等無量善
法亦能成辦刹帝利大族婆羅門大族長者
大族居士大族四大王衆天乃至非想非非
想處天亦能成辦預流一來不還阿羅漢果
獨覺菩提一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正
等覺亦能成辦不可思量不可宣說無上
等覺亦能成辦不可思量不可宣說無上

斯七〇〇九號　大般若波羅蜜多經卷第五百一

佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛
那佛佛佛囊囊囊囊膝羅

S 7009

復次善現能說法者已離貪欲瞋恚惛沉睡
眠掉舉惡作疑蓋能聽法者不離貪欲瞋恚
惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋而不和合不獲說
聽書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多
當知是為菩薩摩訶薩事復次善現能聽法者已
離貪欲瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋能說
法者未離貪欲瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑
蓋而不和合不獲說聽書寫受持讀誦備習
甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶薩事
復次善現若有書寫受持讀誦備習思惟演
說般若波羅蜜多甚深經時或有人來說三
惡趣種種苦事因復告言汝於是身應勤精
進棄捨放逸而般涅槃何用稽留生死大海
受百千種難忍苦事求趣無上正等菩提彼
由此言於所書寫受持讀誦備習思惟演說
般若波羅蜜多甚深經事不得究竟當知是
為菩薩摩訶薩事復次善現若有書寫受持讀誦
備習思惟演說般若波羅蜜多甚深經時或
有人來讚說人趣種種勝事讚說四大王衆
天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他
化自在天諸勝妙事讚說梵衆天梵輔天梵
會天大梵天諸勝妙事讚說光天少光天無
量光天極光淨天諸勝妙事讚說淨天少淨
天無量淨天遍淨天諸勝妙事讚說廣天少

斯七〇一〇七號　大般若波羅蜜多經卷第三百四

當知是為菩薩摩訶薩事復次善現能聽法者已
離貪欲瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋能說
法者未離貪欲瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑
蓋而不和合不獲說聽書寫受持讀誦備習
甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶薩事
復次善現若有書寫受持讀誦備習思惟演
說般若波羅蜜多甚深經時或有人來說三
惡趣種種苦事因復告言汝於是身應勤精
進棄捨放逸而般涅槃何用稽留生死大海
受百千種難忍苦事求趣無上正等菩提彼
由此言於所書寫受持讀誦備習思惟演說
般若波羅蜜多甚深經事不得究竟當知是
為菩薩摩訶薩事復次善現若有書寫受持讀誦
備習思惟演說般若波羅蜜多甚深經時或
有人來讚說人趣種種勝事讚說四大王衆
天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他
化自在天諸勝妙事讚說梵衆天梵輔天梵
會天大梵天諸勝妙事讚說光天少光天無
量光天極光淨天諸勝妙事讚說淨天少淨
天無量淨天遍淨天諸勝妙事讚說廣天少
＊廣天無量廣天廣果天諸勝妙事讚說無煩
天無熱天善現天善見天色究竟天諸勝妙
事讚說空無邊處識無邊處無所有處非想
非非想處諸勝妙事曰復告言曰於欲界受

觸四無量四無色定世尊云何以眼觸無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜眼觸處性空何以故以眼觸性空
與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故世尊云何以耳鼻舌身意觸無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜耳鼻舌身意觸性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜
由此故說以眼觸等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊云何以色觸
二無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習八解脫八勝處九次第定十
遍處慶喜聲香味觸法處性空何以故以色觸
性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無
二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無
二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習八解脫八勝處九次第定
十遍處慶喜聲香味觸法處性空

乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即
是淨式波羅蜜多於此淨式波羅蜜多預流
向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來
向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無預流向等可得何
況有彼淨與不淨故善能備如是淨式是備
淨式波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正淨式波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩
提心者宣說淨式波羅蜜多作如是言汝
善男子應備淨式波羅蜜多不應觀一切獨
覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提
一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自
性即非自性若非自性即是淨式波羅蜜多
於此淨式波羅蜜多一切獨覺菩提不可得
彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一
切獨覺菩提可得何況有彼常與無常故若
能備如是淨式是備淨式波羅蜜多復作是
言汝善男子應備淨式波羅蜜多不應觀一
切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩
提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提
自性即非自性若非自性即是淨式波羅蜜

斯七〇一二號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十一

淨式波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正淨式波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩
提心者宣說淨式波羅蜜多作如是言汝
善男子應備淨式波羅蜜多不應觀一切獨
覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提
一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自
性即非自性若非自性即是淨式波羅蜜多
於此淨式波羅蜜多一切獨覺菩提不可得
彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一
切獨覺菩提可得何況有彼常與無常故若
能備如是淨式是備淨式波羅蜜多復作是
言汝善男子應備淨式波羅蜜多不應觀一
切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩
提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提
自性即非自性若非自性即是淨式波羅蜜
多於此淨式波羅蜜多一切獨覺菩提不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
一切獨覺菩提可得何況有彼樂之與苦故
若能備如是淨式是備淨式波羅蜜多復作
是言汝善男子應備淨式波羅蜜多不應觀
一切獨覺菩提若我若無我何以故一切獨

一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若四無
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若無忘失法
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現菩薩摩訶薩清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清
淨故一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨
若恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩清淨
二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩清淨故一切智
清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故
若菩薩摩訶薩清淨若一切智智清淨無二
淨無二無二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩清淨故一切
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故菩薩摩訶薩清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以
故若菩薩摩訶薩清淨若一切三摩地清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
菩薩摩訶薩清淨故預流果清淨若預流果
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現菩薩摩訶薩清淨故一來不還阿羅漢果清

行十二杜多功德謂住阿練若處乃至但畜
三衣能聽法者不受行十二杜多功德雨不
和合不獲教授聽受書持讀誦脩習甚深般
若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶薩復次善現
能聽法者受行十二杜多功德能說法者不
受行十二杜多功德雨不和合不獲教授聽
受書持讀誦脩習甚深般若波羅蜜多當知
是為菩薩摩訶薩復次善現能說法者有信有
戒樂為他說甚深般若波羅蜜多方便勸勵
書寫受持讀誦脩習能聽法者无信无戒不
樂聽受雨不和合不獲教授聽受書持讀誦
脩習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶
薩復次善現能聽法者有信有戒不樂說法
書寫受持讀誦脩習甚深般
說法者无信无戒不欲教授雨不和合不獲
多當知是為菩薩摩訶薩復次善現能說法者
心无慳悋一切能捨能聽法者心有慳悋不能
捨施雨不和合不獲教授聽受書持讀誦脩
習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶
薩復次善現能聽法者心无慳悋一切能捨
能說法者心有慳悋不能捨施雨不和合不獲
教授聽受書持讀誦脩習甚深般若波羅蜜多

斯七〇一四號　大般若波羅蜜多經卷第五百九

若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶薩復次善現
能聽法者受行十二杜多功德雨不和合不獲教授聽
受書持讀誦脩習甚深般若波羅蜜多當知
是為菩薩摩訶薩復次善現能說法者有信有
戒樂為他說甚深般若波羅蜜多方便勸勵
書寫受持讀誦脩習能聽法者无信无戒不
樂聽受雨不和合不獲教授聽受書持讀誦
脩習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶
薩復次善現能聽法者有信有
書寫受持讀誦脩習甚深般
說法者无信无戒不欲教授雨不和合不獲
多當知是為菩薩摩訶薩復次善現能說法者
心无慳悋一切能捨能聽法者心有慳悋不能
捨施雨不和合不獲教授聽受書持讀誦脩
習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩摩訶
薩復次善現能聽法者心无慳悋一切能捨
能說法者心有慳悋不能捨施雨不和合不獲
教授聽受書持讀誦脩習甚深般若波羅蜜多
當知是為菩薩摩訶薩復次善現能聽法者欲求
供養能說法者衣服飲食臥具醫藥及餘

薩隱諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　應諸方所
如稻麻竹葦如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值惡賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　尋聲自迴去
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
因對大雨　念彼觀音力　應時得消散
里苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
明智方便　十方諸國土　无剎不現身
鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
音妙大雲　對甘露法雨　滅除煩惱焰
於軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
音海潮音　勝於世間音　是故須常念

S→T262 9/57C4
W→T262 9/58A10~27

及比丘僧　并諸菩薩　聲聞之屬　及辟支佛
一切聲聞　淺識聞之　迷惑不解　汝舍利弗　尚於此經
一切聲聞　於此經中　力所不及　其餘聲聞　信佛語故
以信得入　況餘聲聞　隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲　若人不信
聞不能解　亦勿為說　若有人不信　毀謗此經　而懷疑惑
則斷一切　世間佛種　或復頞蹙　汝當聽說　此人罪報　若佛在世
若滅度後　其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽　其人命終
入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生　如是展轉　至无數劫
從地獄出　當墮畜生　若狗野干　其形頓瘦　蹇黮疥癩
人所觸燒　又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報　若作駱駝
或生驢中　身常負重　加諸杖[illegible]　但念水草　餘无所知
有作野干　來入聚落　為諸童子　之所打擲　更受蟒身
於此死已　其形長大　五百由旬　常食糞穢　无足
蜿蜒行　為諸小蟲　之所唼食　晝夜受苦　无有休息
若得為人　諸根闇鈍　短陋聾躄　盲聾背偃　口氣常臭
多病瘠瘦　无所依怙　貧窮下賤　為人所使　人不信受

聾瞎无足　宛轉腹行　為之小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矮陋攣躄　盲聾背偃
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病消瘦　无所依怙
難親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若備醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他逆達　抄劫竊盜　如是等罪　橫罹其殃
如斷罪人　永不見佛　衆苦逼之　王　說法教化
如斷罪人　常生難處　狂亂心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輾轉地　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢豬狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衆　以自莊嚴
水腫乾消　齊癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭穢　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
嫉欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經

W→T262　9/16A19～24

常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢豬狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衆　以自莊嚴
水腫乾消　齊癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭穢　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
嫉欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常備慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
惡知識　親近善
若見佛子　持戒
如是之人　乃
常隨一切
復有佛子

無菩薩如來無有過去先無後有但為不然
諸趣輪迴有無亦爾是故舍利子若如來出
世或不出世法住常住真如法界不虛妄住
終無改易以一切法法住法界法定真
如實際猶如虛空此中尚無我等可得況有
色等諸法可得既無色等諸法可得如何當
有諸趣輪迴諸趣輪迴既不可得如何當有
成熟有情令其解脫但依世俗假設為有舍
利子以如是法自性空故諸菩薩摩訶薩從
過去佛如實聞已為欲有情顛倒執著求趣
無上正等菩提於求趣時不住是念我於此
法已得當得令彼有情已受當受所執著愛
生死衆苦舍利子是菩薩摩訶薩為於有情
顛倒執著欲以德能大猛疾嚴勇極正勤無
所惜著不退無上正等菩提恒於菩提不生
疑惑謂我當得不當得邪但正念言我定當
得所求無上正等菩提住諸有情真實饒益
謂令解脫迷謬顛倒諸趣輪迴受生死苦舍
利子是菩薩摩訶薩雖欲有情定謬顛倒諸
趣生死而無所得唯依世俗說有是事舍利
子如幻師或彼弟子依止術住無量

斯七〇一七號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十四

有諸趣輪迴受生死苦
成熟有情令其解脫但依世俗假設為有舍
利子以如是法自性空故諸菩薩摩訶薩從
過去佛如實聞已為欲有情顛倒執著求趣
無上正等菩提於求趣時不住是念我於此
法已得當得令彼有情已受當受所執著愛
生死衆苦舍利子是菩薩摩訶薩為於有情
顛倒執著欲以德能大猛疾嚴勇極正勤無
所惜著不退無上正等菩提恒於菩提不生
疑惑謂我當得不當得邪但正念言我定當
得所求無上正等菩提住諸有情真實饒益
謂令解脫迷謬顛倒諸趣輪迴受生死苦舍
利子是菩薩摩訶薩雖欲有情定謬顛倒諸
趣生死而無所得唯依世俗說有是事舍利
子如幻師或彼弟子依止術住無量
百千俱胝那庾多衆復於種種上妙飲食施
幻有情皆令飽滿住此事已歡喜唱言我已
獲得廣大福聚於意云何此幻師及彼弟
衆使有情得飽滿不舍利子曰不也世尊
佛告舍利子菩薩摩訶薩亦復如是從初發
心為欲度脫諸有情故隨行布施乃至獲成
波羅蜜多安住內空乃至無性自性空安住

故皆由般若波羅蜜多深妙法門功德威力
所熏備故乃為一切世間天人阿素洛等供
養恭敬世尊如負債人拚裡仕[illegible]即便親近
奉事國王依王勢力得免拚裡反為債主拚
裡供養所以者何彼人依附國王勢力王所
攝受具威勢故王爺般若波羅蜜多佛說利
羅爺依王者由依般若波羅蜜多故得世間
供養恭敬諸佛所得一切智智亦依般若波
羅蜜多而得成辦故我寧取深妙般若波羅
蜜多世尊譬如無價大寶神珠具無量種勝
妙威德隨所住處有此神珠人非人等不能
為害設有男子或復女人為鬼所執身心苦
惱若有持此神珠示之由珠威三和合為病若
有繫此神珠著身如是諸病無不除愈此珠
在闇能作照明熱時能涼寒時能暖隨地方
所有此神珠時節調和不寒不熱若地方所
有此神珠毗蹈等毒無敢停止設有男子或
復女人為毒所中楚痛難忍若有持此神珠
令見珠威勢故毒即消滅若諸有情身嬰癲
疾惡瘡腫疱目眩齧等眼病耳病鼻病舌病
喉病身病諸支節病業此神珠衆病皆愈若
諸也沼泉井等中其水濁穢或將枯涸以珠

羅爺依王者由依般若波羅蜜多故得世間
供養恭敬諸佛所得一切智智亦依般若波
羅蜜多而得成辦故我寧取深妙般若波羅
蜜多世尊譬如無價大寶神珠具無量種勝
妙威德隨所住處有此神珠人非人等不能
為害設有男子或復女人為鬼所執身心苦
惱若有持此神珠示之由珠威三和合為病若
有繫此神珠著身如是諸病無不除愈此珠
在闇能作照明熱時能涼寒時能暖隨地方
所有此神珠時節調和不寒不熱若地方所
有此神珠毗蹈等毒無敢停止設有男子或
復女人為毒所中楚痛難忍若有持此神珠
令見珠威勢故毒即消滅若諸有情身嬰癲
疾惡瘡腫疱目眩齧等眼病耳病鼻病舌病
喉病身病諸支節病業此神珠衆病皆愈若
諸池沼泉井等中其水濁穢或將枯涸以珠
投之水便盈滿香潔澄淨具八功德若以青
黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣裹此神珠
投之於水水隨衣彩作種種色如是無價大
寶神珠威德無邊說不能盡若置箱篋亦令
其器具足威就無邊威德設空箱篋由曾置

得耳識界耳識界性空故耳識界於耳識界
无所有不可得耳識界於眼鼻舌身意識界
亦无所有不可得鼻識界鼻識界性空故鼻
識界於鼻識界无所有不可得鼻識界於眼
耳舌身意識界无所有不可得舌識界舌
識界性空故舌識界於舌識界无所有不可
得舌識界於眼耳鼻身意識界无所有不可
得舌識界中眼耳鼻身意識界亦无所有不
可得身識界身識界性空故身識界於身識
界无所有不可得身識界於眼耳鼻舌意識
界无所有不可得身識界中眼耳鼻舌意識
界亦无所有不可得意識界意識界性空故
意識界於意識界无所有不可得意識界於
眼耳鼻舌身識界无所有不可得意識界中
眼耳鼻舌身識界亦无所有不可得舍利子
眼觸眼觸性空故眼觸於眼觸无所有不可
得眼觸於耳鼻舌身意觸无所有不可得眼
觸中耳鼻舌身意觸亦无所有不可得耳觸
耳觸性空故耳觸於耳觸无所有不可得耳
觸於眼鼻舌身意觸无所有不可得耳觸中
眼鼻舌身意觸亦无所有不可得鼻觸鼻觸
性空故鼻觸於鼻觸无所有不可得鼻觸於
眼耳舌身意觸无所有不可得鼻觸中眼耳

斯七〇一九號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

▼ 斯七〇二〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

羅尼門清淨何以故是菩
淨與一切陀羅尼門清淨無二無分無別
無斷故菩者清淨即一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨即菩者清淨何以故是菩
者清淨與一切三摩地門清淨無二無分
無別無斷故受者清淨即一切陀羅尼門清
淨一切陀羅尼門清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與一切陀羅尼門清淨無二無
二分無別無斷故受者清淨即一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與一切三摩地門清淨無
二無二分無別無斷故知者清淨即一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與一切陀羅尼門清
淨無二無二分無別無斷故知者清淨即一
切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即知
者清淨何以故是知者清淨與一切三摩地
門清淨無二無二分無別無斷故見者清淨
即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨
即見者清淨何以故是見者清淨與一切陀
羅尼門清淨無二無二分無別無斷故見者
清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門
清淨即見者清淨何以故是見者清淨與一

復次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時以無所得而為方便住一切法無所得
中謂以無所得而為方便住色蘊乃至識蘊
以無所得而為方便住眼處乃至意處
以無所得而為方便住眼界乃至意界
以無所得而為方便住色界乃至法界
以無所得而為方便住眼識界乃至意識
界以無所得而為方便住眼觸乃至意
觸以無所得而為方便住眼觸為緣所生
諸受乃至意觸為緣所生諸受以無
所得而為方便住地界乃至識界以無
所得而為方便住因緣乃至增上緣以
無所得而為方便住從緣所生諸法以無
所得而為方便住無明乃至老死以無所
得而為方便住布施波羅蜜多乃至般若
波羅蜜多以無所得而為方便住四靜慮
四無量四無色定以無所得而為方便住
四念住乃至八聖道支以無所得而為
方便住空無相無願解脫門以無所得而
為方便住內空乃至無性自性空以無
所得而為方便住真如乃至不思議界
以無所得而為方便住苦集滅道聖諦以
無所得而為方便住八解脫乃至十遍處
以無所得而為方便住淨觀地乃至如

菩薩摩訶薩衆宣說色蘊常無常相不可得
宣說受想行識蘊常無常相亦不可得廣說
乃至無數如來應正等覺以神通力往餘無
量無邊世界方便善巧益安樂無量有情
時舍利子見如是事歡喜踊躍便白佛言甚
奇世尊希有善逝成就如是大威神力能令
我等得見西方無量殑伽沙等世界無數菩
薩摩訶薩衆行菩薩行種種差別無數如來
應正等覺種種方便饒益有情甚奇世尊希
有善逝諸佛成就廣大妙法能令菩薩發心
趣求諸佛所成廣大妙法所謂無上正等菩
提尒時世尊告舍利子如是如汝所說
諸佛成就廣大妙法能令菩薩發心趣求諸
佛所成廣大妙法所謂無上正等菩提由此
能備資粮圓滿疾能證得一切智智時舍利
子及諸大衆佛神力故復見北方無量殑伽
沙等世界無數菩薩坐菩提座廣說乃至無
數菩薩降伏無量天魔怨敵令退散已證得
無上正等菩提佛神力故復見北方無量殑
伽沙等世界無數如來應正等覺為諸菩薩
摩訶薩衆宣說色蘊常無常相不可得廣說
受想行識蘊常無常相亦不可得廣說乃至
無數如來應正等覺以神通力往餘無量無
邊世界方便善巧利益安樂無量有情時舍
利子見如是事歡喜踊躍便白佛言甚奇世
尊希有善逝成就如大威神力能令我等
得見北方無量殑伽沙等世界無數菩薩摩
訶薩衆行菩薩行種種差別無數如來應正
等覺以神通力往餘無量無

奇世尊希有善逝成就如是大威神力能令
我等得見西方無量殑伽沙等世界無數菩
薩摩訶薩衆行菩薩行種種差別無數如來
應正等覺種種方便饒益有情甚奇世尊希
有善逝諸佛成就廣大妙法能令菩薩發心
趣求諸佛所成廣大妙法所謂無上正等菩
提尒時世尊告舍利子如是如汝所說
諸佛成就廣大妙法能令菩薩發心趣求諸
佛所成廣大妙法所謂無上正等菩提由此
能備資粮圓滿疾能證得一切智智時舍利
子及諸大衆佛神力故復見北方無量殑伽
沙等世界無數菩薩坐菩提座廣說乃至無
數菩薩降伏無量天魔怨敵令退散已證得
無上正等菩提佛神力故復見北方無量殑
伽沙等世界無數如來應正等覺為諸菩薩
摩訶薩衆宣說色蘊常無常相不可得宣說
受想行識蘊常無常相亦不可得廣說乃至
無數如來應正等覺以神通力往餘無量無
邊世界方便善巧利益安樂無量有情時舍
利子見如是事歡喜踊躍便白佛言甚奇世
尊希有善逝成就如大威神力能令我等
得見北方無量殑伽沙等世界無數菩薩摩
訶薩衆行菩薩行種種差別無數如來應正

男子善女人受持五戒者若持十善
行者此諸鬼神不能中害何以故此大
慈難尼神呪威神之力不可思議此諸惡鬼
不得嬈近衆邪惡鬼亦不得中害普賢菩薩
言若有善男子善女人若能善持守護此
呪者我小時乘六牙白象而來導從空而
下并諸諸天善神四大天王龍神八部皆來
會聚擬合掌恭敬禮衣服說此大隨羅尼呪
時三千世界種雲外道魔[illegible]盡來聽伏呪山能
崩呪河能竭日月崩落三千大千世界六種
震動衆魔摧碎猶如微塵衆魔驚怖无不悔
伏善男子善女人受持隨羅尼呪者我小時
遣諸天善神常來營護不須橫死自致命
終之時普賢菩薩迎其精神不須八難得
生東方阿閦佛國小時普賢菩薩白佛言世
尊有阿羅人不得彌勒佛言善哉善哉諦聽
今為汝略說一者出家沙門剃除鬚髮著
法服不持身行不離惡法雖復俗如是之

斯七〇二三號　普賢菩薩說證明經

時三千世界種雲外道魔[illegible]盡來聽伏呪山能
崩呪河能竭日月崩落三千大千世界六種
震動衆魔摧碎猶如微塵衆魔驚怖无不悔
伏善男子善女人受持隨羅尼呪者我小時
遣諸天善神常來營護不須橫死自致命
終之時普賢菩薩迎其精神不須八難得
生東方阿閦佛國小時普賢菩薩白佛言世
尊有阿羅人不得彌勒佛言善哉善哉諦聽
今為汝略說一者出家沙門剃除鬚髮著
法服不持身行不離惡法雖復俗如是之
人等亦不見彌勒四者善根衆重受持
五戒不犯威儀行住坐臥常生慈心
憐愍一切猶如赤子二者出家沙門剃除鬚髮
著法服飲酒食肉噉蒜[illegible]
[illegible]三寶破滅三寶不持其相作諸不善
行如是之人等亦不見彌勒四者善根衆重受持

十隨好樂若增語此增語既非有如何可言
即三十二大士相若樂若若增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相
若我若无我增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若我若无我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若三十二大士相我无我若八十隨好我无
我尚畢竟不可得性非有故況有三十二
大士相我无我增語及八十隨好我无我
增語此增語既非有如何可言即三十二大士
相若我若无我增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若我若无我增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即三十二大士相若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相淨不淨若八十隨好淨不淨尚畢竟
不可得性非有故況有三十二大士相淨不
淨增語及八十隨好淨不淨增語此增語既
非有如何可言即三十二大士相若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相若空若不空增語非菩
薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相空不

斯七〇二四號　大般若波羅蜜多經卷第三十三

若三十二大士相我无我若八十隨好我无
我尚畢竟不可得性非有故況有三十二
大士相我无我增語及八十隨好我无我
增語此增語既非有如何可言即三十二大士
相若我若无我增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若我若无我增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即三十二大士相若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若淨
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二
大士相淨不淨若八十隨好淨不淨尚畢竟
不可得性非有故況有三十二大士相淨不
淨增語及八十隨好淨不淨增語此增語既
非有如何可言即三十二大士相若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即三十二大士相若空若不空增語非菩
薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相空不
空若八十隨好空不空尚畢竟不可得性非

九

不可得故般若波羅蜜多清淨世尊云何眼
界可得故般若波羅蜜多清淨色界乃至
眼觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜
多清淨善現眼界亦可得事故不可得色界
乃至眼觸為緣所生諸受亦可得事故不可
得由此般若波羅蜜多清淨佛云善現耳界
不可得故般若波羅蜜多清淨聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得故般若
波羅蜜多清淨世尊云何耳界可得故般
若波羅蜜多清淨聲界乃至耳觸為緣所生
界亦可得事故不可得聲界乃至耳觸為緣
所生諸受亦可得事故不可得由此般若波
羅蜜多清淨佛言善現鼻界不可得故般若
波羅蜜多清淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨
世尊云何鼻界不可得故般若波羅蜜多清
淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦可得事故
般若波羅蜜多清淨善現鼻界亦可得事故
不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦可
得事故不可得由此般若波羅蜜多清淨佛
言善現舌界不可得故般若波羅蜜多清淨
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可

斯七〇二五號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十五

乃至眼觸為緣所生諸受亦可得事故不可
得由此般若波羅蜜多清淨佛云善現耳界
不可得故般若波羅蜜多清淨聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得故般若
波羅蜜多清淨世尊云何耳界可得故般
若波羅蜜多清淨聲界乃至耳觸為緣所生
界亦可得事故不可得聲界乃至耳觸為緣
所生諸受亦可得事故不可得由此般若波
羅蜜多清淨佛言善現鼻界不可得故般若
波羅蜜多清淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨
世尊云何鼻界不可得故般若波羅蜜多清
淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦可得事故
般若波羅蜜多清淨善現鼻界亦可得事故
不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦可
得事故不可得由此般若波羅蜜多清淨佛
言善現舌界不可得故般若波羅蜜多清淨
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可
得故般若波羅蜜多清淨世尊云何舌界不
可得故般若波羅蜜多清淨味界乃至舌
觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多

住深般若波羅蜜多諸菩薩者不異有人發
勤精進守護虛空若欲守護行深般若波羅
蜜多諸菩薩者唐設劬勞都尤所益憍尸迦
於意云何有能守護幻夢響像光影陽焰及
尋香城變化事不天帝釋言不也大德善現
言憍尸迦若欲守護行深般若波羅蜜多諸
菩薩者亦復如是唐設劬勞都尤所益憍尸迦
於意云何有能守護如來及佛所化事不
天帝釋言不也大德善現言憍尸迦若欲守
護行深般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是
唐設劬勞都尤所益憍尸迦於意云何有能
守護真如法界廣說乃至虛空界不思議界
是唐設劬勞都尤所益時天帝釋問善現言
云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時雖
達諸法如幻如夢如響如像如光影如陽焰
如尋香城如變化事而是菩薩摩訶薩不執
是幻廣說乃至是變化事不執由幻廣說乃
至由變化事不執屬幻廣說乃至屬變化事
不執依幻廣說乃至依變化事善現答言若
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不執是
色廣說乃至一切相智不執由色廣說乃至
一切相智不執

斯七〇二六號　大般若波羅蜜多經卷第五百七

言憍尸迦若欲守護行深般若波羅蜜多諸
菩薩者亦復如是唐設劬勞都尤所益憍尸
迦於意云何有能守護如來及佛所化事不
天帝釋言不也大德善現言憍尸迦若欲守
護行深般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是
唐設劬勞都尤所益時天帝釋問善現言
云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時雖
達諸法如幻如夢如響如像如光影如陽焰
如尋香城如變化事而是菩薩摩訶薩不執
是幻廣說乃至是變化事不執由幻廣說乃
至由變化事不執屬幻廣說乃至屬變化事
不執依幻廣說乃至依變化事善現答言若
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不執是
色廣說乃至一切相智不執由色廣說乃至
一切相智不執依色廣說乃至一切相智是菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時雖達諸法如幻乃至
復不執由幻乃至由變化事亦復不執屬幻

滿三千大千世界中所有諸須彌山王如是
若三千大千世界中所有諸須彌山王如是
等七寶聚有人持用布施若人以此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前
福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬
喻所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如
來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何
以故實无有衆生如來度者若有衆生如來

意云何如來可以具足諸相見不須菩提白佛言世尊佛得阿耨
多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提
言善哉善哉須菩提如汝所說我於燃燈佛所於法無所得是
如來所得法如來所得法皆如來說非善哉善哉須菩提
如來不應以具足諸相見何以故如來說
相具足即非具足須菩提於意云何可以具足諸相見不不也世尊
如來不應以具足諸相見何以故如來說
身即非具足色身是名具足色身須菩提於
意云何如來可以具足色身見不不也世尊
如來不應以具足色身見何以故如來說具足色
於意云何佛可以具足色身見不不也世尊
福德多以福德无故如來說得福德多須菩提
福甚多須菩提若福德有實如來不說得福
因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提
為无所得耶如是如是須菩提
復次須菩提若善男子善女人以滿三千大千世界
七寶聚有人持用布施是人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前

斯七〇二七號　金剛般若波羅蜜經

子說

即成累畔　讚

過照莊嚴王如來

敬礼聖觀自在

底脷底脷止脷止脷

揭車揭車　闍闍

吠七颯縛婆縛　南藥訶

呪若所住事竟請我

水七遍散灑，我

雖不成立而亦能住種

種頭若患瘧病或一日一

一發或四日一發若

而住或茶耆尼所住或

布怛那所住或廣

住或餘種種惡鬼所住皆

一百八遍即得除愈若鄭

住結一遍一結凡一百

或繫辭上罪鄭肖滅病

癰腫病瘡疱瘡疽瘍癬等

箭羊豬等傷蚰蜒蛇蝎蚖毒

呪呪之七遍即得除愈若

呪至一七遍用塗病處所著

偏風癱瘓風耳聾塞瞽風等

此呪呪彼患者一百八遍病

者以油或蘇煎樟皮及青木

香中用塗身或遍耳鼻或令嗅

斯七〇二八號　十一面神咒心經

如此呪呪彼患者一百八遍病
者以油或蘇煎攀皮及青木
香用塗身或滴耳鼻或令服之
若有所餘種種疾病皆應至心以
定或自念誦即得除差
若欲成立此神呪者應當先以堅好无
摶檀香刻作觀自在菩薩像長一搩手
/手執紅蓮花軍持展右髀以掛數珠及
作施无畏手其像作十一面當前三面作慈
悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作白牙
相當後一面作暴惡大笑相頂上一面
作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩
薩身上具瓔珞等種種莊嚴造此像已欲求
願者著新淨衣受持齋式從白月一日至第
八日每日三時念誦此呪一百遍或无量
遍從此以後於一淨處敷清淨座安置所造
觀自在菩薩像面向西方隨力所辦獻諸飲
食唯燒沉水及蘇合香行者當食大麥乳食
如前念誦至第十三日從此以後所設供具
須倍勝前行者唯應食三白食謂乳酪飯取
菩提樹木像前燃火須取彼木寸截以為一
千八段用覩嚕色迦香油漬之每取一段誦
呪一遍擲置火中乃至皆盡尒時大地震動

/手執紅蓮花軍持展右髀以掛數珠及
作施无畏手其像作十一面當前三面作慈
悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作白牙
相當後一面作暴惡大笑相頂上一面
作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩
薩身上具瓔珞等種種莊嚴造此像已欲求
願者著新淨衣受持齋式從白月一日至第
八日每日三時念誦此呪一百遍或无量
遍從此以後於一淨處敷清淨座安置所造
觀自在菩薩像面向西方隨力所辦獻諸飲
食唯燒沉水及蘇合香行者當食大麥乳食
如前念誦至第十三日從此以後所設供具
須倍勝前行者唯應食三白食謂乳酪飯取
菩提樹木像前燃火須取彼木寸截以為一
千八段用覩嚕色迦香油漬之每取一段誦
呪一遍擲置火中乃至皆盡尒時大地震動
搖震由此像身亦即運動從冠上面口中出
聲讚行者言善哉善哉善男子汝能如是勤
苦求願我當令汝所願滿足令汝於此騰空
而去或復令汝所遊无礙或住持呪仙人中
王或使如我自在无障
復次行者或於白月第十五日以十一面觀
自在菩薩像置有佛馱都制多中著新淨衣
受齋禁不食五種五辛不食飯菜不食

S→T665　16/451 B19

菩提樹木像前燃火須取彼木寸截以為一
千八段用觀音色迦香油漬之每取一段誦
咒一遍擲置火中乃至皆盡尒時大地震動
搖震由此像身亦即運動從罪上面口中出
聲讚行者言善哉善哉善男子汝能如是勤
苦求願我當令汝所願滿足令汝於此騰空
而去或復令汝所遊无礙或住持呪仙人中
王或使如我自在无障

※受持齋戒經一日一夜不飲不食取蘇末那
花一千八枚每取一花呪之一遍擲置像上
乃至皆盡尒時其像當前一面口中出聲猶
如雷吼由此便令大地震動行者尒時應自
安心勿生恐怖但念神呪乞所期願住如是言
敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者我於
何時能與一切有情住大依怙能滿一切有
情心之所願時觀自在便與其願當与願時

飢渴所逼恐怖戰慄王子問言此虎每
常所食何物為一王子答曰　更無飲食　可濟此虎羸
虎羸瘦飢餓師子唯敢噉肉
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等
他而生利益然有上士懷大悲心常為利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生
虛棄爛壞曾無所益去何今日而不能捨以
濟飢苦如損滅蟲時諸王子作是議已各起
慈心悽傷愍念共觀羸虎目不暫移俳佪久
之俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨
身命今正是時何以故
我從久來持此身　　毘穢臭流不可受
供給敷具并衣食　　象馬車乘及珍財
變壞之法體無常　　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　　終歸棄我不知恩
復次此身不堅牢我無益可畏如賊不淨如
蠱我於今日當使此身備廣大業於生死海
作大身航棄捨輪迴令得出離復作是念
若捨此身則捨無量癰疽惡疾百千怖畏
身唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉

W→T665 16/451C22

飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨無過已身薩埵王子言我等
他而生利益然有上士懷大悲心常為利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生
虛棄爛壞曾無所益去何今日而不能捨以
濟飢苦如損滅噉時諸王子作是議已各起
慈心悽傷慈念共觀羸虎曰不暫移能仰久
之俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨
身命今正是時何以故
我從久來持此身
供給敷具并衣食
變壞之法體無常
雖常供養懷怨害
復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如
蛇穢臭流不可受
象馬車乘及珍財
恒求難滿難保守
終歸棄我不知恩
重我於今日當使此身備廣大業於生死海
作大身船棄捨輪迴令得出離復作是念
若捨此身則捨無量羅疽惡疾百千怖畏是
身唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉
筋骨共相連持甚可厭患是故我應當
棄捨以求無上究竟涅槃永離憂患無常
苦惱生死休息衛諸廣界以定慧力圓滿薰
循百福莊嚴戒一切智諸佛所讚微妙法身
既證得已施諸衆生無量法樂是時王子聞

▼斯七〇三〇號　金光明最勝王經卷第八

S→T665 16/444B2

論汝今善聽當為汝說尒時力尊童王即為
其子以妙伽他說正論曰
我說正法論　利安諸有情　為斷世間疑　滅除衆過失
一切諸天主　及以人中王　當生歡喜心　合掌聽我說
往者諸天衆　集在金剛山　四王從座起　請問作大光
梵主最勝尊　天中大自在　願哀愍我等　為斷諸疑惑
云何衆人世　而得名為天　復以何因緣　另名曰天子
云何生人間　獨得為人主　云何在天上　復得作天王
如是議世間　問彼梵王已　尒時梵天主　即便為彼說
議世汝當知　為利有情故　問我治國法　我說應善聽
由先善業力　生天得作王　若在於人中　統領為人主
諸天復中議　然後入母胎　既生母胎中　諸天復中議
雖生在人世　尊勝故名天　由諸天議持　亦得名天子
三十三天主　分力助人王　及一切諸天　亦資自在力
除滅諸非法　惡業令不生　教有情修善　使得生天上
人及羅刹衆　并健闥婆等　雖制旃荼羅　卷守資半力
父母資半力　令捨惡修善　諸天共議持　亦其善惡報
若造善惡業　令於現世中　諸天共議持　亦其善惡報
國人造惡業　王捨不禁制　斯非順正理　治損當如法
若見惡不遮　非法便滋長　遂令王國內　鄰敵日增多
王見國中人　造惡不遮止　三十三天衆　咸生怨怒心
因此損國政　諸偽行世間　被他怨敵侵　破壞其國土

W→T665 16/442C27

況有眼處有相無相增語及耳鼻舌身意處
有相無相增語此增語既非有如何可言即眼
處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意處若有相若相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有顯
若無顯增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若有顯若無顯增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼處有顯無顯若耳鼻舌身意處有顯
無顯尚畢竟不可得性非有故況有眼處有
顯無顯增語及耳鼻舌身意處有顯無顯增
語此增語既非有如何可言即眼處若有顯
若無顯增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若有顯若無顯增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼處若癡靜若不癡靜增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若癡靜
若不癡靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
處癡靜不癡靜若耳鼻舌身意處癡靜不癡
靜尚畢竟不可得性非有故況有眼處癡靜
增語此增語既非有如何可言即眼處若癡
靜若不癡靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意處若癡靜若不癡靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼處若遠離若不

尊訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有頗
若無頗增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若有頗若無頗增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼處有頗無頗若耳鼻舌身意處有頗
無頗尚畢竟不可得性非有故況有眼處有
頗無頗增語及耳鼻舌身意處有頗無頗增
語此增語既非有如何可言即眼處若有頗
若無頗增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處若有頗若無頗增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼處若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
處寂靜不寂靜若耳鼻舌身意處寂靜不寂
靜尚畢竟不可得性非有故況有眼處寂靜
增語此增語既非有如何可言即眼處若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼處若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼處遠離不遠離若耳鼻舌身意處
遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼

應供正遍知明行足善逝世間解无上
丈夫天人師佛世尊為无量无邊菩
薩恭敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白其
遍照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一
名曰妙音久已殖衆德奉供養親近无
千万億諸佛而悉成就其深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三
昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一切功
德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三昧
莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三
昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙等等
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華
宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨華
宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下劣
想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山
穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小而
汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬汝
身第一端正百千万福光明殊妙是故汝

S→T262 9/55A18
ゆ→T262 9/55B13

斯七〇三二號　妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/61C29~62A1

▼斯七〇三三號　妙法蓮華經卷第八

人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛衣之
手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛養料
走之人不復貪著世樂不好外道經書
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若
雜狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有福德力是人不為三毒所惱亦不為
憍慢嫉增上慢所惱是人少欲知足能備
一行普賢若如來滅後後五百歲若有人
聞法華經者應作是念此人不久當詣
道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子
吼普賢若於後世受持讀誦是經典者是
貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛
得其福報若有人輕毀之言世世獲人耳
聾瘖无所聞如是罪報當世世無眼若有
欺之者當於今世得現果報若復見受持
其過惡若實若不實此人現世得白癩
嗤笑之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚
曲躄眇目朕角身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣

W-T262 9/62 B1

得其福報若有人輕毀之言世世人耳
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
歎之者當於今世得現果報若復見受持
其過惡者實若不實此人現世得白癩
挼吠之者當世世牙齒踈疎醜脣平鼻手脚
目朕角身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣
重病是故善賢若見受持是經典者當起
如敬佛說是菩賢勸發品時恒河沙等
邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千
微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經
賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天
人等一切大會皆大歡喜受持佛語

卷第八

▼ 斯七〇三四號　大般若波羅蜜多經卷第四百七

是菩薩摩訶薩不不也世尊身累空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊觸累乃至身觸為緣
所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊身累不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊觸累乃至身觸為緣所生諸受不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊身累有相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸累乃至身
觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊身累無相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊觸累乃至身觸為緣所生諸受
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊身累
有顛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊觸累
乃至身觸為緣所生諸受有顛增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊身累無顛增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊觸累乃至身觸為緣所
生諸受無顛增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊身累寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊觸累乃至身觸為緣所生諸受寂靜增
語菩薩摩訶薩不不也世尊身累不寂靜增
觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊身累遠離增語是菩薩摩訶

之滿能與一切衆生大慈大悲
舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一
佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鴟梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　貓狸鼠輩　諸惡虫輩　交橫馳走
糞尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齧噬死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸憧惶　處處求食
鬬諍磣掣　嗜唎嗥吠　其舍怨怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬬諍之聲　甚可怖畏　鳩槃茶鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　摸令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中

S→T262　9/13C15
W→T262　9/14A17

斯七〇三五號　妙法蓮華經卷第二

*

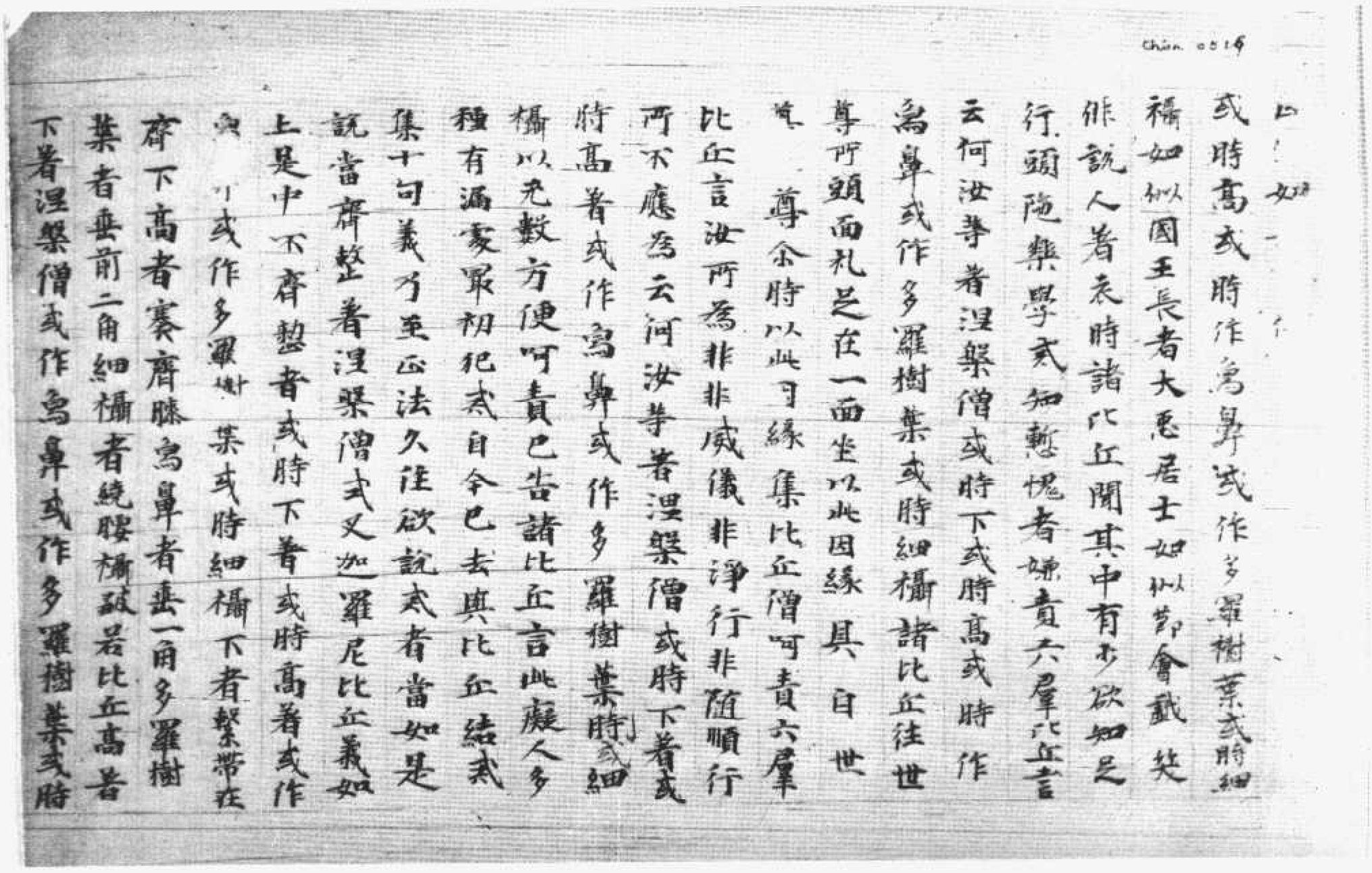
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鴟梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　貓狸鼠輩　諸惡虫輩　交橫馳走
糞尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齧噬死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸憧惶　處處求食
鬬諍磣掣　嗜唎嗥吠　其舍怨怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬬諍之聲　甚可怖畏　鳩槃茶鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　摸令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　或食人肉
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急迫向　窺看窓牖

斯七〇三六號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十三

▼斯七〇三七號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十四

斯七〇三八號　瑜伽師地論卷第九十四

▼斯七〇三九號　四分律卷第十九式叉迦羅尼法



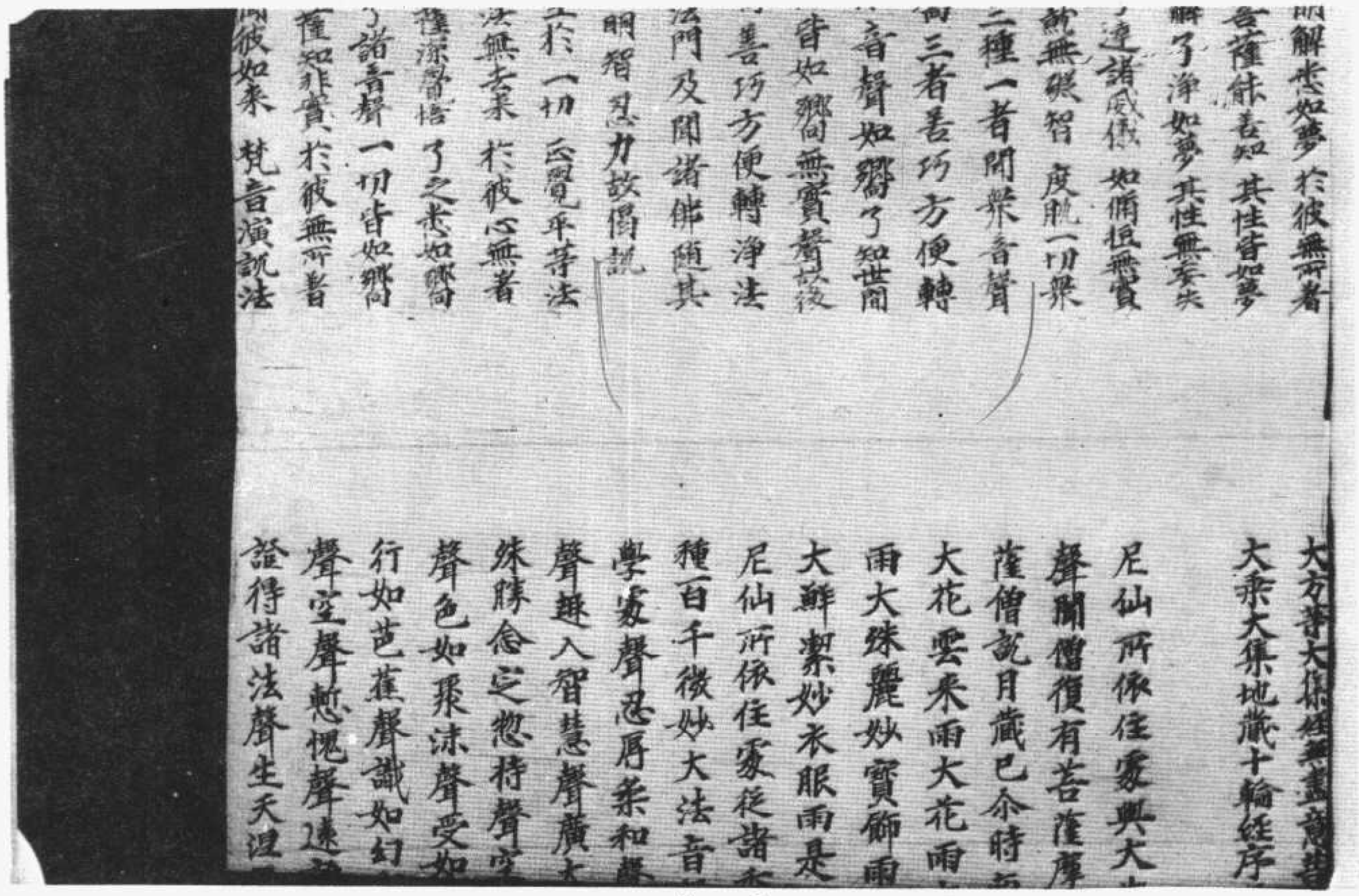
辭如從乳出酪從酪出蘇從蘇出醍醐醍醐
於中最勝最妙佛弟子衆亦復如是若有衆
僧集在是中四向四得无上福田於一切九
十六種衆中最尊最上无能及者是故言
未來有僧汝應歸依不傷正義問曰佛亦是
法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答
曰唯是一法以義而言自有差別以三寶而
言无師大智及无學地一切功德是謂佛寶
盡諦无為是謂法寶聲聞學无學功德智
慧是名僧寶以法而去无師无學法是名佛寶
盡諦无為是謂法寶聲聞學无學功德智慧
是名僧寶以法而言无師无學法是名佛寶
諦无為非學非无學法是名法寶聲聞
學无學法是名僧寶以根而言佛是无知根
法法寶非根法僧是三无漏根以諦而言佛是
道諦少入法寶是盡諦僧是道諦少入以沙
門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙
門法寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門
法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅
門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果
僧是梵行法寶是梵行果以因果而言佛是

（又見大方便佛報恩經卷第六優波離品第八）薩婆多毘尼毘婆沙卷第一　斯七〇四〇七號

十六種衆中最尊最上无能及者是故言
未來有僧汝應歸依不傷正義問曰佛亦是
法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答
曰唯是一法以義而言自有差別以三寶而
言无師大智及无學地一切功德是謂佛寶
盡諦无為是謂法寶聲聞學无學功德智
慧是名僧寶以法而去无師无學法是名佛寶
盡諦无為是謂法寶聲聞學无學功德智慧
是名僧寶以法而言无師无學法是名佛寶
諦无為非學非无學法是名法寶聲聞
學无學法是名僧寶以根而言佛是无知根
法法寶非根法僧是三无漏根以諦而言佛是
道諦少入法寶是盡諦僧是道諦少入以沙
門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙
門法寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門
法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅
門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果
僧是梵行法寶是梵行果以因果而言佛是

* 因法寶是果僧是因法寶是果以道果而言
佛是道法寶是果僧是道法寶是果佛以法
為師佛從法生法是佛母佛依法住問曰佛
是佛

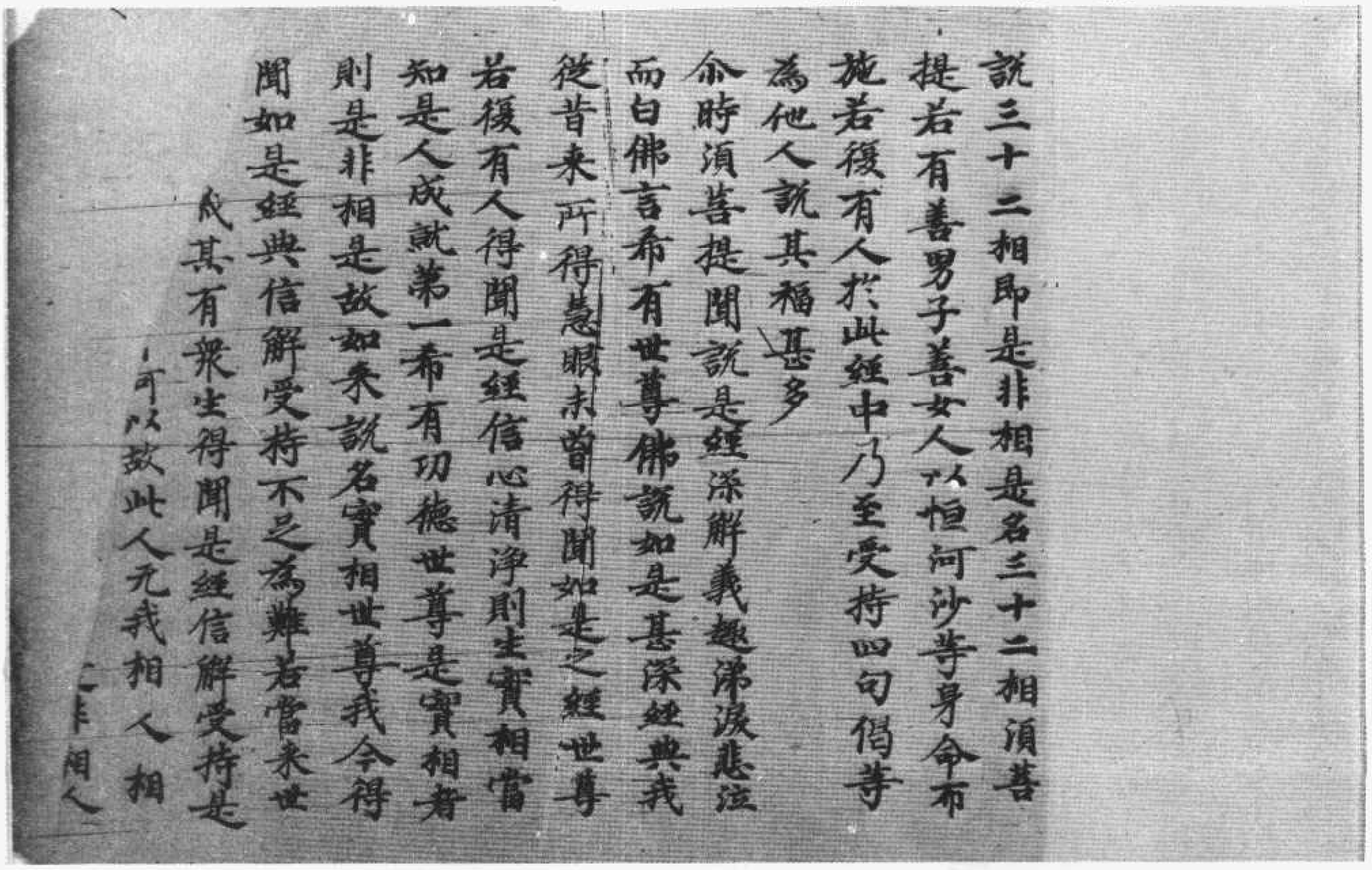
觀彌勒菩薩



大方等大集經無盡意菩
大乘大集地藏十輪經序
尼仙所依住處與大
聲聞僧復有菩薩摩
薩僧說月藏已尒時
大花雲來雨大花雨
雨大殊麗妙寶瓔雨
大鮮潔妙衣服雨是
尼仙所依住處從諸
種百千微妙大法音
學處聲忍辱柔和聲
聲趣入智慧聲廣大
殊勝念定惣持聲空
聲色如聚沫聲受如
行如芭蕉聲識如幻
聲空聲慙愧聲遠離
證得諸法聲生天涅
槃如來 梵音演說法

斯七〇四一號　大乘大集地藏十輪經序品第一

▼斯七〇四二號　金剛般若波羅蜜經



說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
成其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有之人此人无我相人相

女得善根力魔不能敗常啼菩薩白是已頌
經於久時賣身不售憂愁一室長坐
濕而言我有何罪為欲供養甚深般若波羅
蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故辟白
賣身而無買者時天帝釋見已念言此善男子
以為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法
涌菩薩愛重法故自賣其身我當試之為實
慕法為懷諂誑誑惑世間如是念已即自化
作少婆羅門詣常啼所問言男子汝今何緣
愁憂不樂常啼答言儒童
我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法
涌菩薩然我貧乏無諸財寶愛重法故欲自
賣身遍此城中無相問者自惟薄福任此憂
悲時婆羅門語常啼曰我於今者正欲祠天
不用人身但須人血人髓人心頗能賣不常啼
菩薩聞已念言我於今者定獲勝利所以者
何彼欲買者我皆具有由斯價直當得供
養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩
令我具足甚深般若波羅蜜多方便善巧疾
證無上正等菩提作是念時歡喜踊躍以柔
濡語報婆羅門仁所買者我悉能賣婆羅門

斯七〇四三號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十八

慕法為懷諂誑誑惑世間如是念已即自化
作少婆羅門詣常啼所問言男子汝今何緣
愁憂不樂常啼菩薩答言儒童
我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法
涌菩薩然我貧乏無諸財寶愛重法故欲自
賣身遍此城中無相問者自惟薄福任此憂
悲時婆羅門語常啼曰我於今者正欲祠天
不用人身但須人血人髓人心頗能賣不常啼
菩薩聞已念言我於今者定獲勝利所以者
何彼欲買者我皆具有由斯價直當得供
養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩
令我具足甚深般若波羅蜜多方便善巧疾
證無上正等菩提作是念時歡喜踊躍以柔
濡語報婆羅門仁所買者我悉能賣婆羅門
言須臾價直常啼報曰隨意相酬尒時常啼
作是語已即申右手執取利刀左解令
出其血復割右髀皮肉宣地破髀出髓與婆
羅門後趣遽邊欲割心出有長者女處於
高閣先見常啼揚聲自賣後時復見自割其
身作是念言此善男子何因緣故曰若其身我
當問之念已下閣到常啼所作是問言汝何

諸雜經一卷

▼斯七〇四四號　金剛般若波羅蜜經

後背來所得
若復有人得聞
知是人成就第
則是非相是故
聞如是經典信解受持
後五百歲其有衆生得
人則為第一希有何以故
生相壽者相所以者何
衆生相壽者相即是非相
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於爾時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於爾所世无我相无人相无衆生相无壽

生相壽者相所以者何
衆生相壽者相即是非相
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於爾時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於爾所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則

菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如來所得法
此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法
而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如來无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為

至四靜慮離故一切智智亦離四无量四无色
定離故一切智智亦離天子當知空解脫門
離故六波羅蜜多亦離无相无願解脫門離
故六波羅蜜多亦離廣說乃至空解脫門離
故一切智智亦離无相无願解脫門離故一
切智智亦離天子當知八解脫離故六波
羅蜜多亦離乃至十遍處離故六波羅蜜
多亦離廣說乃至八解脫離故一切智智亦
離乃至十遍處離故一切智智亦離天子當
知淨觀地離故六波羅蜜多亦離乃至如來
地離故六波羅蜜多亦離廣說乃至淨觀地
離故一切智智亦離乃至如來地離故一切智
智亦離天子當知極喜地離故六波羅蜜
多亦離乃至法雲地離故六波羅蜜多亦
離廣說乃至極喜地離故一切智智亦離乃
至法雲地離故一切智智亦離天子當知陁羅
尼門離故六波羅蜜多亦離三摩地門離故六
波羅蜜多亦離廣說乃至陁羅尼門離故一
切智智亦離三摩地門離故一切智智亦
離天子當知五眼離故六波羅蜜多亦離六
神通離故六波羅蜜多亦離廣說乃至五眼
離故一切智智亦離六神通離故一切智智

如幻人色无有義幻人受想行識无有義若
薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所
有亦如是須菩提如幻人眼无有義乃至意
无有義須菩提如幻人色无有義乃至法无
有義眼觸乃至意觸因緣生受无有義若薩
摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所有
亦如是須菩提如幻人行內空時无有義乃
至行无法有法空无有義若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時菩薩句義无所有亦如是須菩
提如幻人行四念處乃至十八不共法无有
義若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義
无所有亦如是須菩提如多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁受想行識无有義是識无有故若菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所有
亦如是須菩提如佛眼无處所乃至意无處
所色乃至法无處所眼觸乃至意觸因緣生
受无處所若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若

而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如來无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應供敬
作禮圍繞以諸華香而散其處

▼斯七〇四六號　摩訶般若波羅蜜經卷第四

離故一切智智亦離天子當知四念住離故六
波羅蜜多亦離乃至八聖道支離故六波羅
蜜多亦離廣說乃至四念住離故一切智智亦
離乃至八聖道支離故一切智智亦離天子
當知四靜慮離故六波羅蜜多亦離四无
量四无色定離故六波羅蜜多亦離廣說乃
至四靜慮離故一切智智亦離四无量四无色
定離故一切智智亦離天子當知空解脫門
離故六波羅蜜多亦離无相无願解脫門離
故六波羅蜜多亦離廣說乃至空解脫門離
故一切智智亦離无相无願解脫門離故一
切智智亦離天子當知八解脫離故六波
羅蜜多亦離乃至十遍處離故六波羅蜜
多亦離廣說乃至八解脫離故一切智智亦
離乃至十遍處離故一切智智亦離天子當
知淨觀地離故六波羅蜜多亦離乃至如來
地離故六波羅蜜多亦離廣說乃至淨觀地
離故一切智智亦離乃至如來地離故一切智
智亦離天子當知極喜地離故六波羅蜜
多亦離乃至法雲地離故六波羅蜜多亦
離廣說乃至極喜地離故一切智智亦離乃

若波羅蜜時菩薩句義无所有亦如是須菩
提如幻人行四念處乃至十八不共法无有
義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義
无所有亦如是須菩提如多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀色无有義是色无有故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所有
亦如是須菩提如多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀受想行識无有義是識无有故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義无所有
亦如是須菩提如佛眼无處所乃至意无處
所色乃至法无處所眼觸乃至意觸因緣生
受无處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩
薩句義无所有亦如是須菩提如佛內空无
處所乃至无法有法空无處所菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜時菩薩句義无所有亦如是
須菩提如佛四念處无處所乃至十八不共

斯七〇四七號　摩訶般若波羅蜜經卷第四

▼斯七〇四八號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

般若波羅蜜多亦无顛倒覺遠離故當知般若
波羅蜜多亦遠離顛倒覺菩提遠離故當知
般若波羅蜜亦遠離顛倒寂靜故當知般
若波羅蜜多亦寂靜顛倒覺菩提寂靜故當知
般若波羅蜜多亦寂靜顛倒覺不可得故當知
若波羅蜜多亦不可得顛倒覺菩提不可得故
當知般若波羅蜜多亦不可得顛倒覺不可思
議故當知般若波羅蜜多亦不可思議顛倒覺
菩提不可思議故當知般若波羅蜜多亦不
可思議顛倒覺无覺知故當知般若波羅蜜
多亦无覺知顛倒覺菩提无覺知故當知般若
波羅蜜多亦无覺知顛倒覺勢力亦不成就故當
知般若波羅蜜多勢力亦不成就顛倒覺菩提勢
力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不
成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩无生故當知般若波
羅蜜多亦无生菩薩摩訶薩行无生故當知
般若波羅蜜多亦无生菩薩摩訶薩无滅
故當知般若波羅蜜多亦无滅菩薩摩訶薩行
无滅故當知般若波羅蜜多亦无滅菩薩摩
訶薩无自性故當知般若波羅蜜多亦无自
性菩薩摩訶薩行无自性故當知般若波
羅蜜多亦无自性菩薩摩訶薩无所有故當

若波羅蜜多亦不可得獨覺菩提不可得故
當知般若波羅蜜多亦不可得獨覺不可思
議故當知般若波羅蜜多亦不可思議獨覺
菩提不可思議故當知般若波羅蜜多亦不
可思議獨覺无學知故當知般若波羅蜜
多亦无覺知獨覺菩提无覺知故當知般若
波羅蜜多亦无覺知獨覺勢力亦成就故當
知般若波羅蜜多勢力亦不成獨覺菩提勢
力不成就故當知般若波羅蜜多勢力亦不
成就世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩无生故當知般若波
羅蜜多亦无生菩薩摩訶薩行无生故當知
般若波羅蜜多亦无生菩薩摩訶薩无滅
故當知般若波羅蜜多亦无滅菩薩摩訶薩行
无滅故當知般若波羅蜜多亦无滅菩薩摩
訶薩无自性故當知般若波羅蜜多亦无自
性菩薩摩訶薩行无自性故當知般若波
羅蜜多亦无自性菩薩摩訶薩无所有故當
知般若波羅蜜多亦无所有菩薩摩訶薩行
无所有故當知般若波羅蜜多亦无所有菩
薩摩訶薩空故當知般若波羅蜜多亦空菩
薩摩訶薩行空故當知般若波羅蜜多亦空

衣等量依衣或過量作无數方便呵責六羣
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯者自今已去與比丘結式集十句義乃至
正法久住欲說式者當如是說若比丘與如
來等量作衣或過量作者波逸提是中如來
衣量者長佛十傑手廣六傑手是謂如來衣
如[illegible]量長中不應量廣中應量廣中不應
量長中應量若廣長中俱不應量自作成者
波逸提不成者突吉羅若教他作成者波逸
提不成突吉羅若為他作成不成亦突吉羅
比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者從他得成依衣當裁割
如量若不裁割疊作兩重无犯无犯者最初
未制式癡狂心亂痛惱所纏九十完
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世儉穀
貴人民飢餓死者无限乞求難得余時蓮花
色比丘尼到時著衣持鉢入舍衛城乞食所
得初日食樹與比丘得二日食若三日食亦
與比丘蓮華色比丘尼後於異時著衣持鉢
入舍衛城乞食時有長者乘車將從往問訊
波斯匿王從者驅人避道時蓮華色比丘尼
見已避道墮溝泥中面奄地而卧長者見之

衣量者長佛十傑手廣六傑手是謂如來衣
如[illegible]量長中不應量廣中應量廣中不應
量長中應量若廣長中俱不應量自作成者
波逸提不成者突吉羅若教他作成者波逸
提不成突吉羅若為他作成不成亦突吉羅
比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者從他得成依衣當裁割
如量若不裁割疊作兩重无犯无犯者最初
未制式癡狂心亂痛惱所纏九十完
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世儉穀
貴人民飢餓死者无限乞求難得余時蓮花
色比丘尼到時著衣持鉢入舍衛城乞食所
得初日食樹與比丘得二日食若三日食亦
與比丘蓮華色比丘尼後於異時著衣持鉢
入舍衛城乞食時有長者乘車將從往問訊
波斯匿王從者驅人避道時蓮華色比丘尼
見已避道墮溝泥中面奄地而卧長者見之
慈愍即上車勅左右人扶出長者問言阿夷
有何患苦邪報言我无所患
者問言何故飢乏乞求難
我得初日食樹與比丘二日

舌恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議一切德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒沙河數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
一切德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有無量壽佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可
思議一切德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅
樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長
舌相遍覆三千大世界說誠實言汝等衆
生當信是稱讚不可思議一切德一切諸佛所
念經
舍利弗於汝意云何何故名為一切諸佛所
護念經舍利弗若有善男子善女人聞是
經典受持者及聞諸佛名者是諸善男子善
女人皆為一切諸佛所共護念皆得不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆
當信受我語

斯七〇五〇七號　佛說阿彌陀經

生往來戶牖
忍十力无畏十
生五道以現其
興藥令得服行无量功德
皆嚴淨其見聞者无不蒙
唐捐如是一切功德皆悉
具足其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不
等菩薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩
薩光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩
薩辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常
手菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜相
菩薩辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶弟
菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩无緣觀
菩薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩
薩電得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子
吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩
薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙
生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩
梵網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金
髻菩薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王
子菩薩如是等三万二千人
復有万梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛所
而聽法復有万二千天帝亦從餘四天下來
在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等悉來會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
供來會坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍
繞而為說法譬如須彌山王顯于大海安處
衆寶師子之座蔽於一切諸來大衆

S-T475 14/537A21~26

W→T 275 14/537C4

子善薩如是等三万二千人
復有万梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛所
而聽法復有万二千天帝釋從餘四天下來
在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等悉來會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
供來會坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍
繞而為說法譬如須彌山王顯于大海安處
衆寶師子之座蔽於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之相
悉於中現又此三千大千世界諸須彌山雪
山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶山
金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流
泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉

▼斯七〇五二號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十六

身觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何
故是知者清淨與觸界乃至身觸為緣一
諸受清淨无二无二分无別无斷故是
故是見者清淨與身界清淨无二无二
別无斷故見者清淨即觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无別无斷故
復次善現我清淨即意界清淨意界清淨即
我清淨何以故是我清淨與意界清淨无二
无二分无別无斷故我清淨即法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故有情清淨即
意界清淨意界清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與意界清淨无二无二分无別
无斷故有情清淨即法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨即有情清淨何以故是有情

別无斷故見者清淨即觸界身識界及身命
身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无別无斷故
復次善現我清淨即意界清淨意界清淨即
我清淨何以故是我清淨與意界清淨无二
无二分无別无斷故我清淨即法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故有情清淨即
意界清淨意界清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與意界清淨无二无二分无別
无斷故有情清淨即法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故命者清淨即意界
清淨意界清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與意界清淨无二无二分无別无斷故

▼斯七〇五三號　金光明最勝王經卷第六

S-T665 16/427c15

四王常為守護令諸有情无不尊敬是故我
等并與无量眷屬及諸神隨此經王所流布
處潛身擁護令无留難亦當護念聽是經人
諸國王等除其禍患悉令安隱他方怨賊皆
使退散若有人王聽是經時隣國怨敵興如
是念當具四兵壞彼國土世尊以是經王威
神力故是時隣敵更有異怨而來侵擾於其
境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴四
兵發向彼國欲為討罰我等尒時當與眷屬
无量无邊藥叉諸神各自隱形為作護助令
彼怨敵自然降伏尚不敢來全其國界豈復
得有兵戈相罰
尒時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能
擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸菩行得阿耨多羅三藐三菩提護一
切智令說是法若有人王受持是經恭敬供養
者為消禍患令其安隱亦復擁護城邑聚落
乃至怨賊悉令退散亦令一切贍部洲內所有
諸王永无禍惱諍之事四王當知此贍部
洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王等
各有其國受者安樂亦得

W-T665 16/428A14

境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴四
兵發向彼國欲為討罰我等尒時當興眷屬
无量无邊樂叉諸神各自隱形為作護助令
彼怨賊自然降伏尚不敢來全其國界豈復
得有兵戈相罰
尒時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能
擁護如是往典我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸善行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智今說是法若有人王受持是經恭敬供養
者為消衆患令其安隱不復侵擾城邑聚落
乃至怨賊悉令退散亦令一切贍部洲內所有
諸王永无衰惱鬪諍之事四王當知此贍部
洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王等
各於其國受諸快樂皆得自在所有財寶
豐足受用不相侵奪隨彼宿因而受其報不
起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无有
鬪戰繫縛等苦其主人民自然愛樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲謙
讓增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂
雨澤時順寒暑調和時不乖序日
月星宿咸大地沃壤

▼斯七〇五四號　佛說阿彌陀經

心舍利弗於汝意
弗彼佛光明无量照十方國无所障礙是
故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其
人民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍
利弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍
利弗彼佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅
漢非是筭數之所能知諸菩薩亦如是舍
利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴又舍利
弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中
多有一生補處其數甚多非是筭數所能知之
但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利弗衆生
聞者應當發願願生彼國所以者何得與如
是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少根
福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善
女人聞說阿彌陀佛執持名号若一日若二
日若三日若四日若五日若六日若七日一心
不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現
在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌
陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言
若有衆生聞是說者應當發願生彼國土

漢非是衆數之所能知諸菩薩亦如是舍
利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴又舍利
弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中
多有一生補處其數甚多非是衆數所能知之
但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利弗衆生
聞者應當發願願生彼國所以者何得與如
是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少根
福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善
女人聞說阿弥陀佛執持名号若一日若二
日若三日若四日若五日若六日若七日一心
不亂其人臨命終時阿弥陀佛與諸聖衆現
在其前是人終時心不顛倒即得往生阿弥
陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言
若有衆生聞是說者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者讚歎阿弥陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥
佛須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛
各於其国出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒
河沙數諸佛各於其国出廣長舌相遍覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其国出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其国出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛香光
佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙
數諸佛各於其国出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛

大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛婆羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長
舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆
生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護
念經舍利弗於汝意云何何故一切諸佛所護
念經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所
說名及經名者是諸善男子善女人皆為一切
諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語
及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願
當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土
若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男
子善女人若有信者應當發願生彼國土舍
利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼
佛亦為稱說我不可思議功德而作是言
釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生
濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸

▼斯七〇五五號　妙法蓮華經卷第三

S→T262　9/20C29

悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　釋迦之法王　哀愍我等故而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王膳　心猶懷怯懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過　不知當云何　得佛無上慧
雖蒙佛音聲　言我等作佛　心尚懷憂懼　如未敢便食
若蒙佛授記　今乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘　是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常儵梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珎妙樓閣聲聞弟子无量无邊等數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度

LU-T262 9/21 B5

我等亦如是　每惟小乘過　不知當云何　得佛无上慧
雖蒙佛音聲　言我等任佛　心高懷憍慢　如未敢便食
若蒙佛授記　今快安樂　願賜我等記　如飢須教食
大雄猛世尊　常欲安世間
今時世尊　知諸大弟子心之所念　告諸比丘　汝
是須菩提　於當來世　奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬　尊重讚歎　常修梵行　具菩薩道
於最後身得成為佛　号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊　劫名有寶　國名寶生　其土平
正頗梨為地　寶樹莊嚴　无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢　寶華覆地　周遍清淨　其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣　聲弟子无量无邊等數
譬喻所不能知　諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫　其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆　今時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得任佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　八十

▼斯七〇五六號　金剛般若波羅蜜經

尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
今時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世住忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光照
世若
則為

▼斯七〇五七號　大般若波羅蜜多經卷第九十六

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩真如求不應於三藐三佛
陀真如求不應離菩薩摩訶薩真如求不應
離三藐三佛陀真如求所以者何若菩薩摩
訶薩真如若三藐三佛陀真如若離菩薩摩
訶薩真如若離三藐三佛陀真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非无色非有見非无
見非有對非无對咸同一相所謂无相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非菩薩摩訶薩真如非三藐三佛陀真如非
離菩薩摩訶薩真如非離三藐三佛陀真如
所以者何如是一切皆无所有性不可得由无
羅蜜多非菩薩摩訶薩真如非三藐三佛陀
真如非離菩薩摩訶薩真如非離三藐三佛
陀真如是菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於菩薩摩訶薩真如求不應於三藐
三佛陀真如求不應離菩薩摩訶薩真如求
不應離三藐三佛陀真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩法真如求不應於无上正
等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩

訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非无對成同一相所謂无相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非菩薩摩訶薩真如非三菩提三佛陀真如非
離菩薩摩訶薩真如非離三菩提三佛陀真如
所以者何如是一切皆无所有性不可得由无
羅蜜多非菩薩摩訶薩真如非三菩提三佛陀
真如非離菩薩摩訶薩真如非離三菩提三佛
陀真如是菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於菩薩摩訶薩真如求不應於三菩提
三佛陀真如求不應離菩薩摩訶薩真如求
不應離三菩提三佛陀真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩法真如求不應於无上正
等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩法真如
求不應離无上正等菩提真如求所以者何
若菩薩摩訶薩法真如若无上正等菩提真
如若離菩薩摩訶薩法真如若離无上正等

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在　衛國祇樹給孤獨
園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時
著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第
乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座
而坐
時長老須菩提在大衆中即從坐起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊
如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提
心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須
菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑
諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是
降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若非
有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅度之

而生

時長老須菩提在大衆中即從坐起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩

世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若

滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

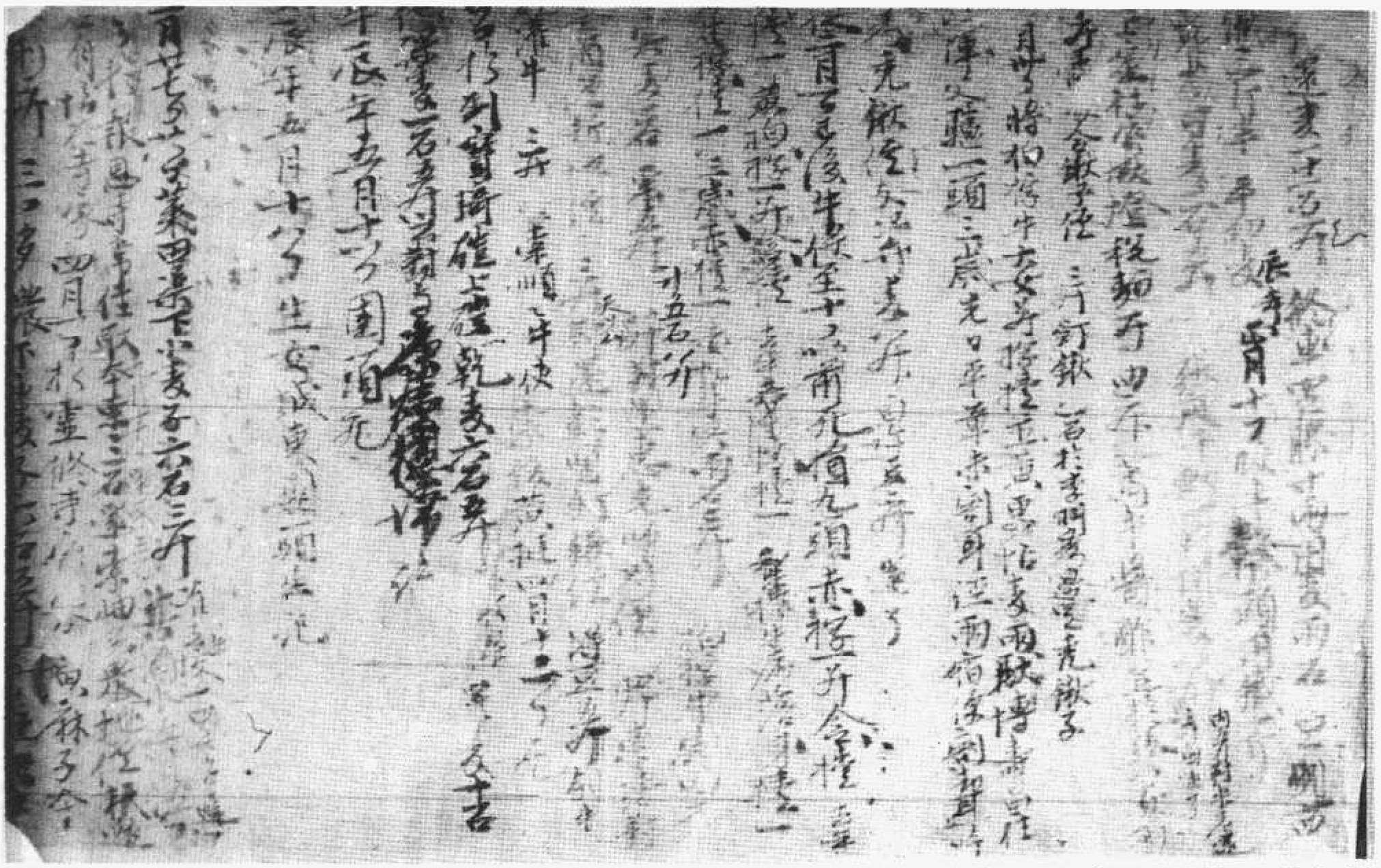
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種

智智而脩六神通慶喜以无二爲方便无生
爲方便无所得爲方便脩習六神通是名迴
向一切智智而脩六神通世尊云何迴向一切
智智而脩佛十力慶喜以无二爲方便无生
爲方便无所得爲方便脩習佛十力是名迴
向一切智智而脩佛十力世尊云何迴向一
切智智而脩四无所畏四无㝵解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜以无二爲方
便无生爲方便无所得爲方便脩習四无所
畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法是名迴向一切智智而脩四无所畏四
无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何迴向一切智智而脩无忘失法慶喜
以无二爲方便无生爲方便无所得爲方便
脩習无忘失法是　一切智智而脩无
忘失々々世尊云　一切智智而脩恒住
捨性　以无二爲方便无生爲方便无所
得爲方便脩習　住捨性是名迴向一切
智智而脩恒住捨性世尊云何迴向一切智
智而脩一切智慶喜以无二爲方便无生爲
方便无所得爲方便脩習一切智是名迴向
一切智智而脩一切智世尊云何迴向一切

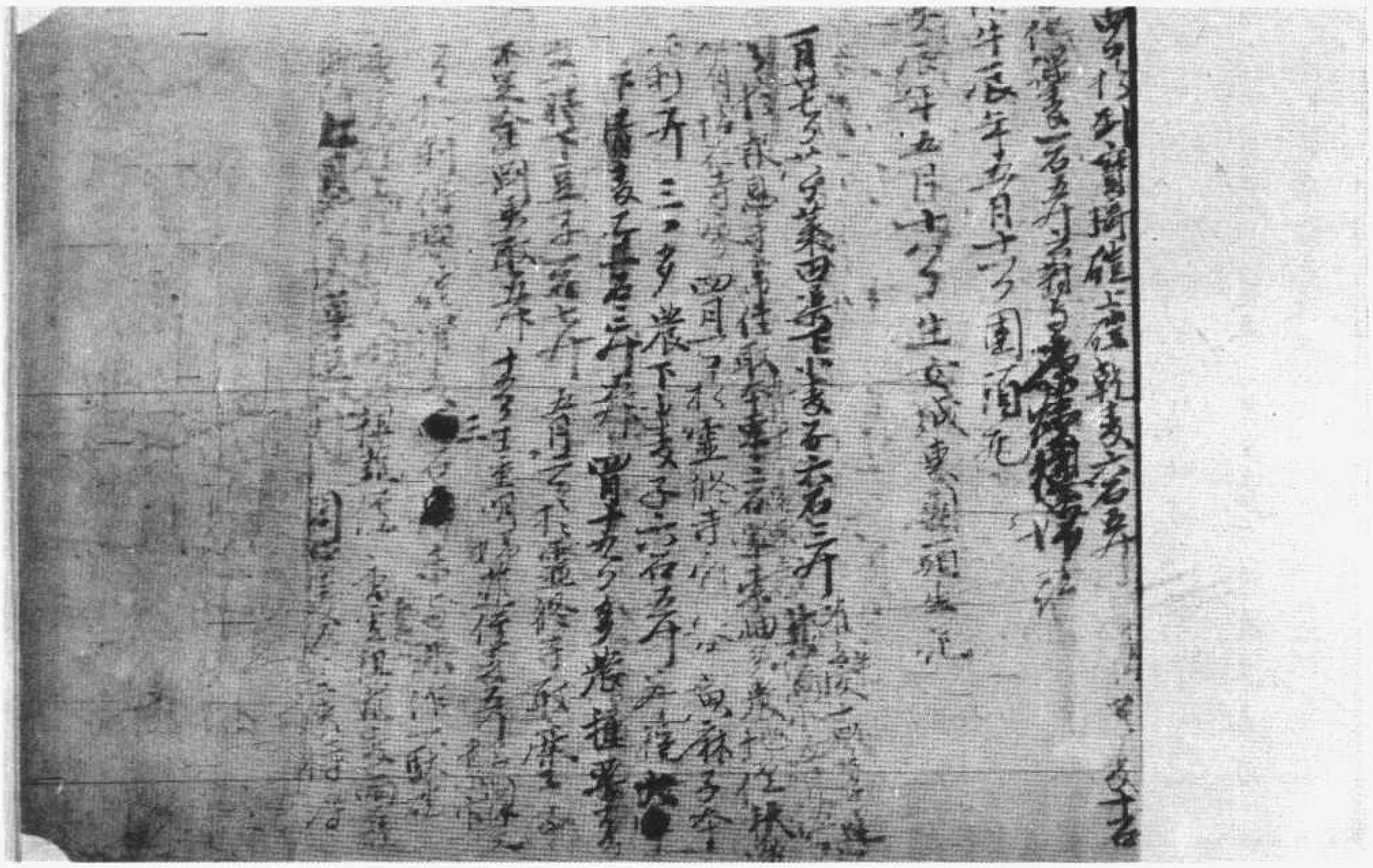
斯七〇五九號　大般若波羅蜜多經卷第一百六

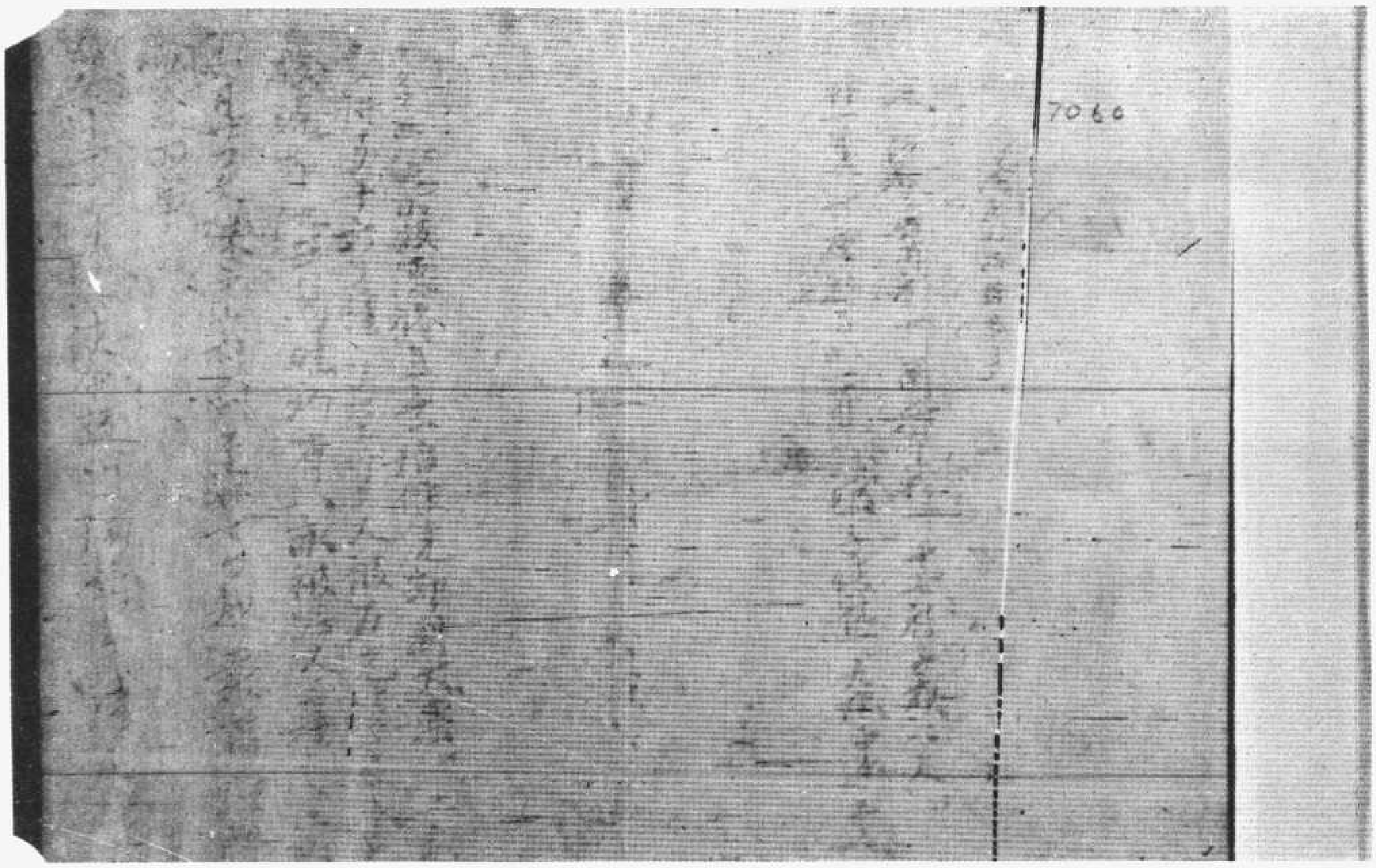
*

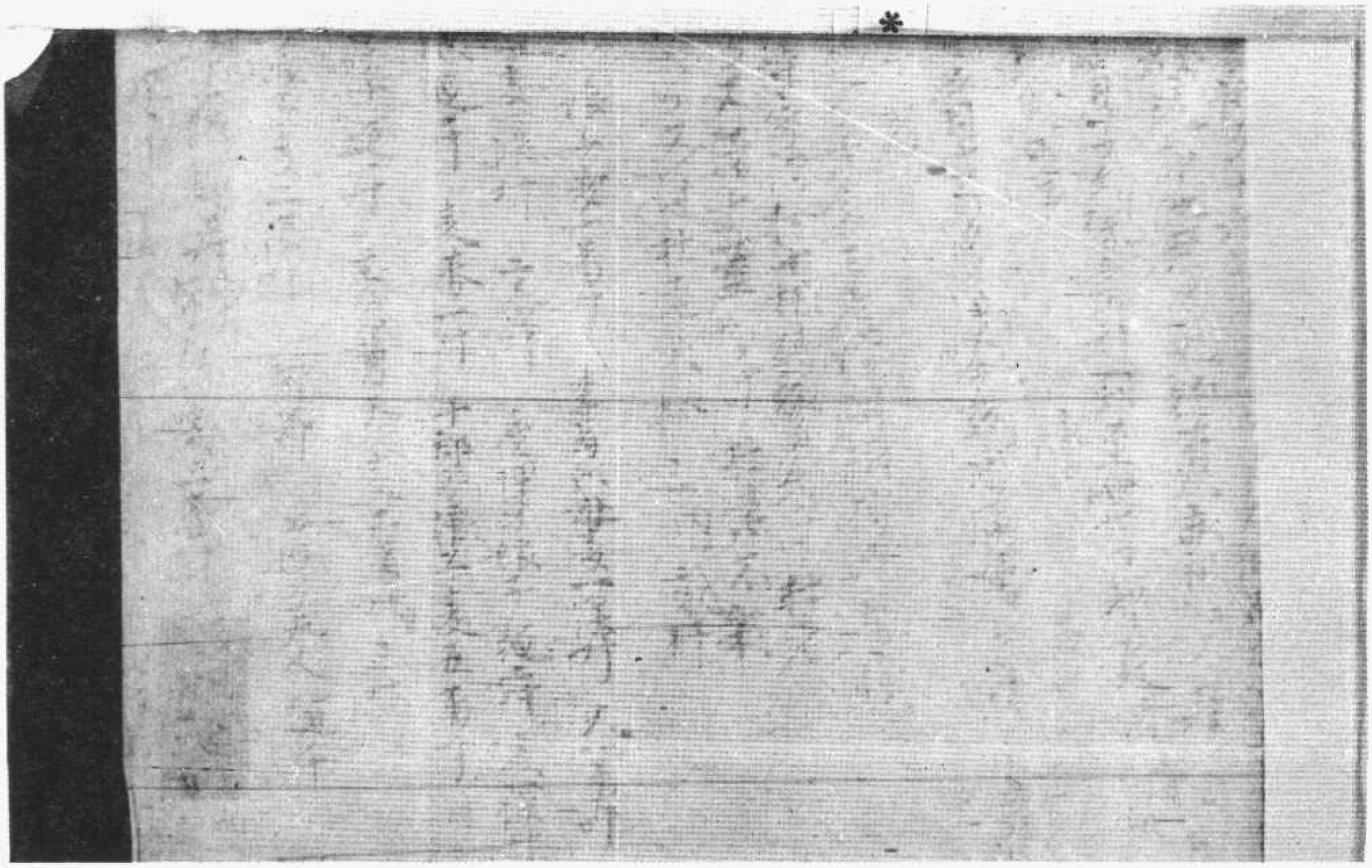
切智智而脩四无所畏四无㝵解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜以无二爲方
便无生爲方便无所得爲方便脩習四无所
畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法是名迴向一切智智而脩四无所畏四
无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何迴向一切智智而脩无忘失法慶喜
以无二爲方便无生爲方便无所得爲方便
脩習无忘失法是　一切智智而脩无
忘失々々世尊云　一切智智而脩恒住
捨性　以无二爲方便无生爲方便无所
得爲方便脩習　住捨性是名迴向一切
智智而脩恒住捨性世尊云何迴向一切智
智而脩一切智慶喜以无二爲方便无生爲
方便无所得爲方便脩習一切智是名迴向
一切智智而脩一切智世尊云何迴向一切
智智而脩道相智一切相智慶喜以无二爲
方便无生爲方便无所得爲方便脩習道相
智一切相智是名迴向一切智智而脩道相
智一切相智世尊云何迴向一切智智而脩一
切陁羅尼門慶喜以无二爲方便无生爲方
便无所得爲方便脩習一切陁羅尼門是名



斯七〇六〇七號　牛驢麻麥賬




7066



色如琉璃淨光拓
妙頗黎綱聯金軀
於生死苦業流因
知是苦海難堪忍
我今稽首一切智
光明晃耀紫金身
如大海水量難知
如妙高山亟稱量
諸佛功德亦如是
於光量劫歸思惟
盡此大地諸山岳
毛端歸海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸最勝
滅諸貪欲及瞋癡
猶如滿月處虛空
種種光明以嚴飾
老病憂愁水所漂
佛日舒光令永竭
三千世界希有尊
種種妙好皆嚴飾
大地微塵不可數
亦如虛空無有際
一切有情不能知
無有能知德海岸
析如微塵能等知
佛之功德無能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知分齊
纔得速成無上尊
悉令解脫於衆苦
當轉無上正法輪
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦無所依
諸根多力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
若有衆生遭刑戮
被受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
無量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
貧者得視觸者聞
貧窮衆生雜寶藏
皆令得受上妙樂

S→T665 16/412C10

斯七〇六一號　金光明最勝王經卷第二

W→T665 16/413A18

廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸最勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
亦常憶念年尼尊
願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
或令病苦得消除
若犯王法當刑戮
被受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
無量百千憂惱時
皆令解脫於衆苦
當轉無上正法輪
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦無所依
諸根多力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
無有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心無暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
貧者得視觸者聞
倉庫盈溢無所乏
無一衆生受苦惱

相智一切相智及壞滅者何以故以一切智
等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩
薩摩訶薩如是學時不見有一切陀羅尼門
是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切
陀羅尼門及壞滅者不見有一切三摩地門
是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切
三摩地門及壞滅者何以故以一切陀羅尼
門等若能若所內外俱空不可得故舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不見有預流是可攝
受及所壞滅亦不見有能攝受預流及壞滅
者不見有一來不還阿羅漢是可攝受及所
壞滅者何以故以預流等若能若所內外俱
空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時
不見有預流向預流果及壞滅者
亦不見有能攝受預流向預流果是可攝受及所壞滅
不見有一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果是可攝受及所壞滅亦不見
有能攝受一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果及壞滅者何以故以預流
向預流果等若能若所內外俱空不可得故
舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有獨覺

陀羅尼門及壞滅者不見有一切三摩地門
是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受一切
三摩地門及壞滅者何以故以一切陀羅尼
門等若能若所內外俱空不可得故舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不見有預流是可攝
受及所壞滅亦不見有能攝受預流及壞滅
者不見有一來不還阿羅漢是可攝受及所
壞滅亦不見有能攝受一來不還阿羅漢及
壞滅者何以故以預流等若能若所內外俱
空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時
不見有預流向預流果是可攝受及所壞滅
亦不見有能攝受預流向預流果及壞滅者
不見有一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果是可攝受及所壞滅亦不見
有能攝受一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果及壞滅者何以故以預流
向預流果等若能若所內外俱空不可得故
舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有獨覺
及壞滅者不見不獨覺向獨覺果是可攝受
及所壞滅亦不見有能攝受獨覺向獨覺果
及壞滅者何以故以獨覺等若能若所內外

余
善男子（聞是法華經隨喜者得幾所福而說偈言）
尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福
余時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有
想无想非有想非无想无是二是四是多是
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀
琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象馬
車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如是
布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛
樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十頻白面皺持无不久我當以佛法而訓
導之即集此衆生宣布法化亦教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

S→T262　9/46B19
W→T262　9/46C14

提言甚多世尊何以故是福德即非福德
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念

斯七〇六四號　金剛般若波羅蜜經

斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

斯七〇六五號　妙法蓮華經卷第二

S→T262　9/11 A27
W→T262　9/11 B22

▼斯七〇六六號　大般若波羅蜜多經卷第三百六

是五根五力七等覺支八聖道支空三摩地
无相三摩地无願三摩地而不隨靜慮无量
无色勢力而轉現前奉事親近供養現在如
來應正等覺支作此佛所勤修梵行從此間
沒生龍史多天盡彼壽量諸根无缺具念正知
无量无數百千俱胝那庾多天衆恭敬圍遶
來生人中證得无上正等菩提轉妙法輪度
无量衆復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神
通不生欲界不生色界不生无色界遊諸佛
土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊修菩薩行
乃至證得所求无上正等菩提復次舍利子
有菩薩摩訶薩得六神通遊戲自在從一佛
國至一佛國所經佛土无有聲聞獨覺乘名
唯有一乘諸菩薩衆復次舍利子有菩薩摩

乃至證得所求无上正等菩提復次舍利子
有菩薩摩訶薩得六神通遊戲自在從一佛
國至一佛國所經佛土无有聲聞獨覺乘名
唯有一乘諸菩薩衆復次舍利子有菩薩摩
訶薩得六神通遊戲自在從一佛國至一佛
國所經佛土有情壽量不可數知復次舍利
子有菩薩摩訶薩得六神通遊諸世界從一
世界至一世界或有世界不聞佛名法名僧
名是菩薩摩訶薩往彼讚歎三寶功德令諸
有情深生淨信由斯長夜得大饒益是菩薩
摩訶薩從此命終生有佛界備菩薩行漸次
證得所求无上正等菩提復次舍利子有菩
薩摩訶薩從初發心得四靜慮四无量四无
色定備四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支備佛十力四无所畏四无
礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩不生欲
界不生色界不生无色界常生能益有情之
處利益安樂所化有情

集滅道聖諦慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受性空與苦集滅道
聖諦無二無二分故慶喜由此故說以耳界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住菩集滅道聖諦世尊云
何以鼻界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住菩集滅道聖諦
慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與
菩集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以
鼻界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住菩集滅道聖諦慶喜香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故
以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
性空與苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜
由此故說以鼻界等無二為方便無生為方

斯七〇六八號　大般若波羅蜜多經卷第一百十四

為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住菩集滅道聖諦慶喜香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故
以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
性空與苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜
由此故說以鼻界等無二為方便無生為方
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
菩集滅道聖諦慶喜舌界舌界性空何以故
以舌界性空與苦集滅道聖諦無二無二分
故世尊云何以味界舌識
緣所生諸受無二為
得為方便迴向一切
諦慶喜味界

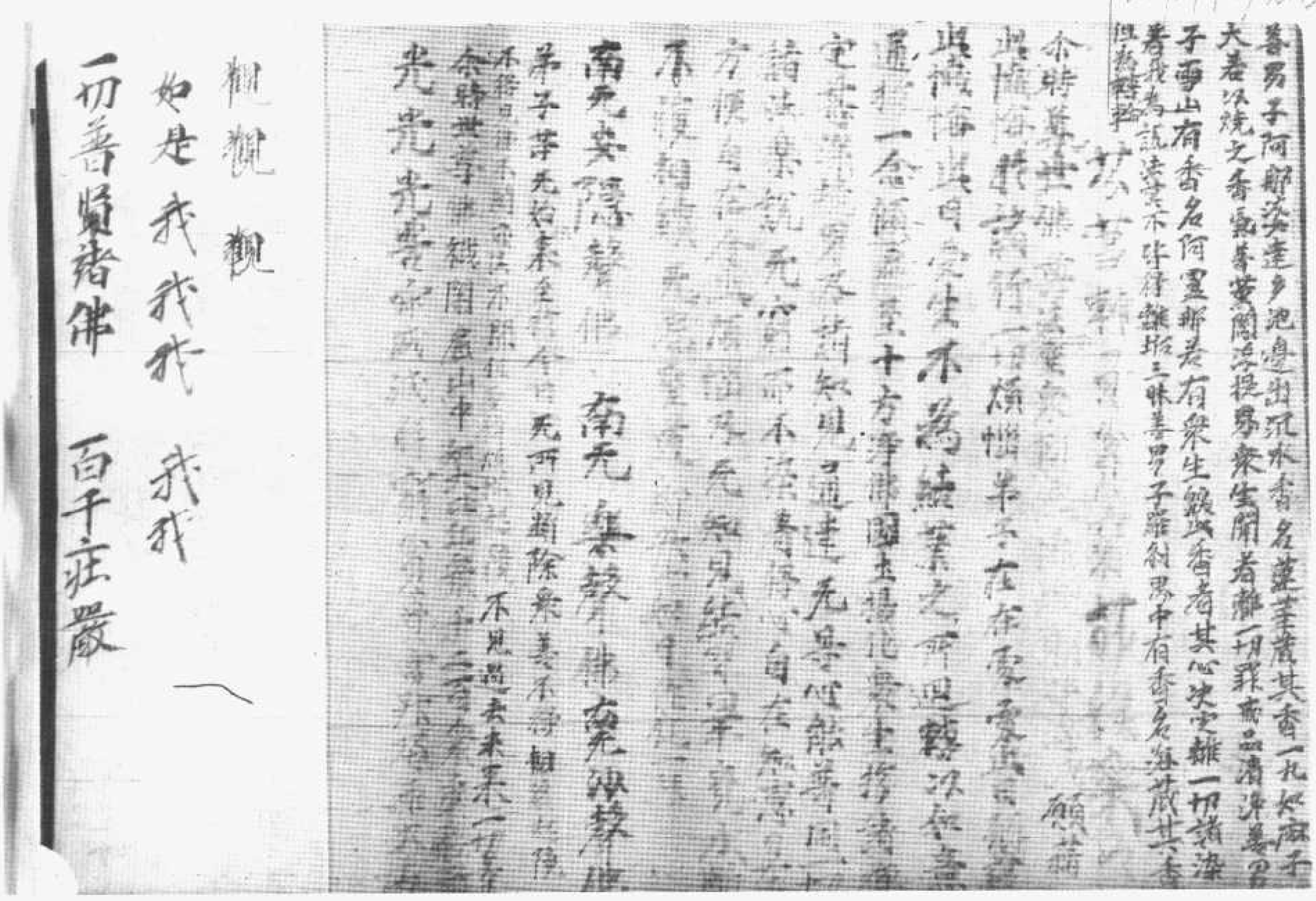
一切普賢諸佛子　百千劫海莊嚴剎
其數無量等衆生　莫不於此林中見
尒時彼諸菩薩以佛三昧光明照故即時得
入如是三昧一一皆得不可說佛剎微塵數
大悲門利益安樂一切衆生於其身上一一
毛孔皆出不可說佛剎微塵數光明一一光
明皆化現不可說佛剎微塵數菩薩其身彩
相如世諸主普現一切衆生之前周迴遍滿
十方法界種種方便教化調伏或現不可說
佛剎微塵數一切衆生受生門或現不可說
佛剎微塵數一切菩薩修行門或現不可說
佛剎微塵數夢覺門或現不可說佛剎微塵
數菩薩大願門或現不可說佛剎微塵
數檀波羅蜜門或現
不可說佛剎微塵數蓮華藏莊嚴世界門
或現不可說佛剎微塵數一切如來修諸切德種
種苦行尸波羅蜜門或現不可說佛剎微塵
數割截支體羼提波羅蜜門或現
不可說佛剎微塵數一切菩薩修諸三昧禪定解
脫門或現不可說佛剎微塵數佛道圓滿智
光明門或現不可說佛剎微塵數勤求佛法
光明門或現不可說佛剎微塵數一切如來修諸切德種
種苦行尸波羅蜜門或現不可說佛剎微塵
數割截支體羼提波羅蜜門或現不可說佛
剎微塵數勤修毗梨耶波羅蜜門或見不可

S-T279 10/329C22

斯七〇六九號　大方廣佛華嚴經卷第六十一

S-T279 10/361A24　W-T279 10/330A16

十方法界種種方便教化調伏或現不可說
佛剎微塵數一切衆生受生門或現不可說
佛剎微塵數一切菩薩修行門或現不可說
佛剎微塵數夢覺門或現不可說佛剎微塵
數菩薩大願門或現不可說佛剎微塵數檀波羅蜜門或現
不可說佛剎微塵數蓮華藏莊嚴世界門
或現不可說佛剎微塵數現生世界門
或現不可說佛剎微塵數一切如來修諸切德種
種苦行尸波羅蜜門或現不可說佛剎微塵
數割截支體羼提波羅蜜門或現不可說佛
剎微塵數勤修毗梨耶波羅蜜門或現不可
說佛剎微塵數一切菩薩修諸三昧禪定解
脫門或現不可說佛剎微塵數佛道圓滿智
光明門或現不可說佛剎微塵數勤求佛法
光明門或現不可說佛剎微塵數一切如來修諸切德種
脫門或現不可說佛剎微塵數佛道圓滿智說
善男子阿那婆達多池邊出沉水香名蓮華
藏其香一丸如麻子大若以燒之香氣普
聞涉提男衆生聞者



精進若於三界而无所行救濟三界衆生衆
生諸惱之患是為菩薩布等精進行於布施
无所想念備以四恩攝諸悭貪行於禁戒而
无想念攝諸犯惡衆生之類行於忍辱而无
所想攝諸瞋恚人民之衆行於精進无所想
念攝諸懈怠行於禪定无所想念攝諸亂意
行於智慧无所想念攝諸惡智是為菩薩
平等精進
文殊師利復謂大光其有曉了空无慧行不
想空无是為思念精進行空遊於諸見悉察
諸見而无所見觀諸耶見不離空无是為行
空所謂空者諸見則空以空之故故曰空空
由是空空故曰為空因是空故諸法皆空假
使曉了此慧明者而不自大是謂菩薩平等
精進復次天子備行於此无所想著下念无
想皆與一切衆念俱遊不捨衆念不有所念
所念无想不想所念等於諸想及一切念若
能曉了一切想念設於此慧不以智慧而驕
傲者无所逸樂是為菩薩精進之行
文殊師利復謂大光其行无願隨心所生有

不住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受無來無去亦復不住眼界本性無來無去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受本
性無來無去亦復不住眼界真如無來無去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受真
如無來無去亦復不住眼界自性無來無去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受自
性無來無去亦復不住眼界自相無來無去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受自
相無來無去亦復不住何以故善現以眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受及
彼本性真如自性自相若動若住不可得故
復次善現耳界無來無去亦復不住聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無來無去
亦復不住耳界本性無來無去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受本性無來無去
亦復不住耳界真如無來無去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受真如無來無去
亦復不住耳界自性無來無去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受自相無來無去
亦復不住何以故善現以耳界聲界耳識界

亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受自
性無來無去亦復不住眼界自相無來無去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受自
相無來無去亦復不住何以故善現以眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受及
彼本性真如自性自相若動若住不可得故
復次善現耳界無來無去亦復不住聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無來無去
亦復不住耳界本性無來無去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受本性無來無去
亦復不住耳界真如無來無去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受真如無來無去
亦復不住耳界自性無來無去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受自相無來無去
亦復不住何以故善現以耳界聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受及彼本性真如
自性自相若動若住不可得故復次善現鼻
界無來無去亦復不住香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受無來無去亦復不住鼻
合掌而去信解品第四之二

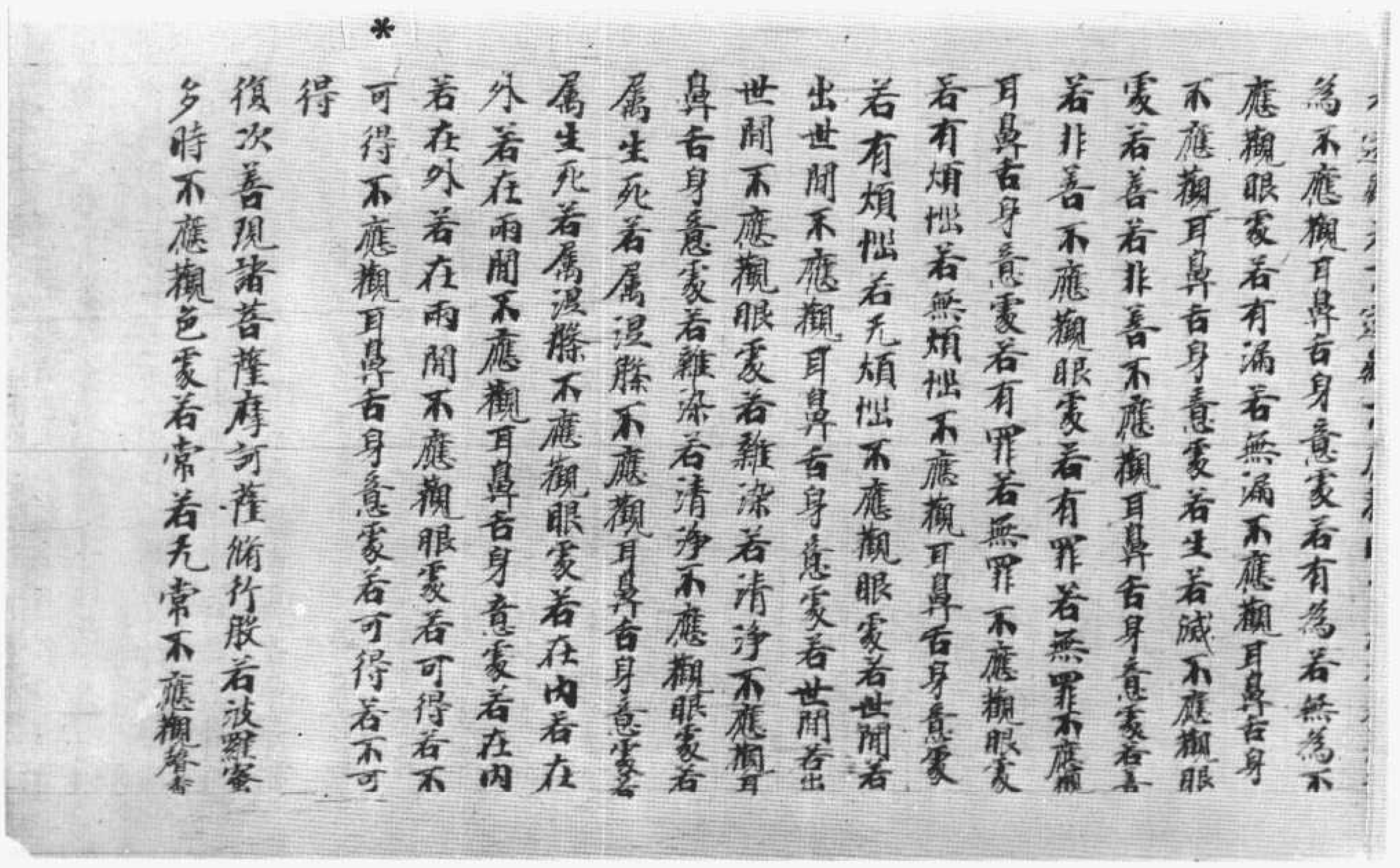
身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
有漏若無漏不應觀眼觸為緣所生樂受苦
受不苦不樂受若生若滅不應觀耳鼻舌身
意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若生
若滅不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
樂受若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非
善不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不
樂受若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有罪若
無罪不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌
身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
有煩惱若無煩惱不應觀眼觸為緣所生樂
受苦受不苦不樂受若世間若出世間不應
觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若世間若出世間不應觀眼觸為緣
所生樂受苦受不苦不樂受若雜染若清淨
不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受若雜染若清淨不應觀眼觸為
緣所生樂受苦受不苦不樂受若屬生死若
屬苦受不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受
若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身

斯七〇七二號　大般若波羅蜜多經卷第十一

樂受若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非
善不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不
樂受若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有罪若
無罪不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌
身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
有煩惱若無煩惱不應觀眼觸為緣所生樂
受苦受不苦不樂受若世間若出世間不應
觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若世間若出世間不應觀眼觸為緣
所生樂受苦受不苦不樂受若雜染若清淨
不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受若雜染若清淨不應觀眼觸為
緣所生樂受苦受不苦不樂受若屬生死若
屬苦受不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受
若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身

舌身意處若有相若無相不應觀眼處若有
頗若無頗不應觀耳鼻舌身意處若有頗若
無頗不應觀眼處若寂靜若不寂靜不應觀
耳鼻舌身意處若不寂靜不應觀眼處若
處若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處若
為不應觀耳鼻舌身意處若有為若無為不
應觀眼處若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身
不應觀耳鼻舌身意處若生若滅不應觀眼
處若善若不善不應觀耳鼻舌身意處若
若非善不應觀眼處若有罪若無罪不應觀
耳鼻舌身意處若有罪若無罪不應觀眼
若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意處
若有煩惱若无煩惱不應觀眼處若世間若
出世間不應觀耳鼻舌身意處若世間若出
世間不應觀眼處若雜染若清淨不應觀耳
鼻舌身意處若雜染若清淨不應觀眼處若
鼻舌身意處若雜染若清淨不應觀眼處若
屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意處若
屬生死若屬涅槃不應觀眼處若在內若在
外若在兩間不應觀耳鼻舌身意處若在內
若在外若在兩間不應觀眼處若可得不
可得不應觀耳鼻舌身意處若可得若不可

斯七〇七三號　大般若波羅蜜多經卷第十一



為不應觀耳鼻舌身意處若有為若無為不
應觀眼處若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身
不應觀耳鼻舌身意處若生若滅不應觀眼
處若善若非善不應觀耳鼻舌身意處若善
若非善不應觀眼處若有罪若無罪不應觀
耳鼻舌身意處若有罪若無罪不應觀眼
若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意處
若有煩惱若无煩惱不應觀眼處若世間若
出世間不應觀耳鼻舌身意處若世間若出
世間不應觀眼處若雜染若清淨不應觀耳
鼻舌身意處若雜染若清淨不應觀眼處若
屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意處若
屬生死若屬涅槃不應觀眼處若在內若在
外若在兩間不應觀耳鼻舌身意處若在內
若在外若在兩間不應觀眼處若可得若不
可得不應觀耳鼻舌身意處若可得若不可
得
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀色處若常若无常不應觀聲香

波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如
理思惟或復為他書寫解說若在空居靜
險道及危難處諸天善神常來擁護令無
惡時四天王及天帝釋梵天王等令事恭敬
俱白佛言若善男子善女人等能於般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理
思惟或復為他書寫解說我等眷屬常隨守
護不令一切災橫假惱時天帝釋復白佛言
甚奇世尊希有善逝是善男子善女人等於
事般若波羅蜜多攝受如是現法功德世尊
若善男子善女人等攝受般若波羅蜜多則
具攝受布施淨戒安忍精進靜慮能若波羅
蜜多令時佛告天帝釋言如是如是如汝所
說復次憍尸迦若善男子善女人等能於般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學
如理思惟或復為他書寫解說所獲功德故
應諦聽撫善作意當為汝說天帝釋言唯然
願說我等樂聞佛言憍尸迦若有諸惡外道
梵志若諸惡魔或魔眷屬若餘異惡增上慢
者欲作種種不饒益事彼適興心自遭殃禍
漸當殄滅不果所願何以故憍尸迦是善男
子善女人等能於般若波羅蜜多至心聽聞

斯七〇七四號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十七

思惟或復為他書寫解說我等眷屬常隨守
護不令一切災橫假惱時天帝釋復白佛言
甚奇世尊希有善逝是善男子善女人等於
事般若波羅蜜多攝受如是現法功德世尊
若善男子善女人等攝受般若波羅蜜多則
具攝受布施淨戒安忍精進靜慮能若波羅
蜜多令時佛告天帝釋言如是如是如汝所
說復次憍尸迦若善男子善女人等能於般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學
如理思惟或復為他書寫解說所獲功德故
應諦聽撫善作意當為汝說天帝釋言唯然
願說我等樂聞佛言憍尸迦若有諸惡外道
梵志若諸惡魔或魔眷屬若餘異惡增上慢
者欲作種種不饒益事彼適興心自遭殃禍
漸當殄滅不果所願何以故憍尸迦是善男
子善女人等能於般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟或復為他書
寫解說法令能令起惡心者自遭殃禍不果
所願憍尸迦是善男子善女人等眷屬若
波羅蜜多獲如是等功德勝利如有妙藥名
曰莫者是藥威勢能銷衆毒如是妙藥隨所
在處諸毒蠱類不能逼近有大毒龍亂行來

脩行般若波羅蜜多雖知諸法如幻乃至如
尋香城而不執是幻乃至是尋香城亦不執
由幻乃至由尋香城亦不執屬幻乃至屬尋
香城亦不執依幻乃至依尋香城
憍尸迦若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
不執是地界是水火風空識界亦不執由地
界由水火風空識界亦不執屬地界屬水火
風空識界亦不執依地界依水火風空識界
是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多雖知諸
法如幻乃至如尋香城而不執是幻乃至是
尋香城亦不執由幻乃至由尋香城亦不執
屬幻乃至屬尋香城不執依幻乃至依尋
香城
憍尸迦若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
不執是無明是行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱亦不執由無明由行乃
至老死愁歎苦憂惱亦不執屬無明屬行乃

斯七〇七五號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十二

▼斯七〇七六號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十二

際空清淨無二無分無別無斷故善現一切智
智清淨故四念住清淨四念住清淨故無際
空清淨何以故若一切智智清淨若四念
住清淨若無際空清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃
至八聖道支清淨故無際空清淨何以故若
一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清
淨若無際空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故無際空清淨何以故若一切智
智清淨若空解脫門清淨若無際空清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故無
相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨
故無際空清淨何以故若一切智智清淨若
無相無願解脫門清淨若無際空清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
菩薩十地清淨菩薩十地清淨故無際空清
淨何以故若一切智智清淨若菩薩十地清
淨若無際空清淨無二無二分無別無斷故

斷故一切智清淨故四正斷乃
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃
至八聖道支清淨故無際空清淨何以故若
一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清
淨若無際空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故無際空清淨何以故若一切智
智清淨若空解脫門清淨若無際空清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故無
相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨
故無際空清淨何以故若一切智智清淨若
無相無願解脫門清淨若無際空清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
菩薩十地清淨菩薩十地清淨故無際空清
淨何以故若一切智智清淨若菩薩十地清
淨若無際空清淨無二無二分無別無斷故
淨若無際空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故無際空清淨何以故若一切智智清淨若

備行空無相無願解脫門無倒稱揚備行空
無相無願解脫門法歡喜讚歎備行空無相
無願解脫門者自安住內空乃至無性自性空
亦勸他安住內空乃至無性自性空無倒稱揚
安住內空乃至無性自性空法歡喜讚歎安
住內空乃至無性自性空者自安住真如乃
至不思議界亦勸他安住真如乃至不思議
界無倒稱揚安住真如乃至不思議界法歡
喜讚歎安住真如乃至不界議界者自安住
若集滅道聖諦亦勸他安住若集滅道聖諦
無倒稱揚安住若集滅道聖諦法歡喜讚嘆
安住若集滅道聖諦者自備行八解脫亦勸
他備行八解脫無倒稱揚備行八解脫法歡
喜讚嘆備行八勝處者自備行九次第定亦
勸他備行九次第定無倒稱揚備行九次第
定法歡喜讚歎備行九次第定者自備行十
遍處亦勸他備行十遍處無倒稱揚備行十
遍處法歡喜讚歎備行十遍處者自備行菩
薩十地亦勸他備行菩薩十地無倒稱揚備
行菩薩十地法歡喜讚歎備行菩薩十地者
自備行一切陀羅尼門亦勸他備行一切陀

至不思議界亦勸他安住真如乃至不思議
界無倒稱揚安住真如乃至不思議界法歡
喜讚歎安住真如乃至不界議界者自安住
若集滅道聖諦亦勸他安住若集滅道聖諦
無倒稱揚安住若集滅道聖諦法歡喜讚嘆
安住若集滅道聖諦者自脩行八解脫亦勸
他脩行八解脫無倒稱揚脩行八解脫法歡
喜讚嘆脩行八勝處者自脩行九次第定亦
勸他脩行九次第定無倒稱揚脩行九次第
定法歡喜讚歎脩行九次第定者自脩行十
遍處亦勸他脩行十遍處無倒稱揚脩行十
遍處法歡喜讚歎脩行十遍處者自脩行菩
薩十地亦勸他脩行菩薩十地無倒稱揚脩
行菩薩十地法歡喜讚歎脩行菩薩十地者
自脩行一切陀羅尼門亦勸他脩行一切陀
羅尼門無倒稱揚脩行一切陀羅尼門法歡
喜讚歎脩行一切陀羅尼門者自脩行一切
三摩地門亦勸他脩行一切三摩地門無倒
稱揚脩行一切三摩地門法歡喜讚歎脩行
一切三摩地門者自

▼斯七〇七八號　大般若波羅蜜多經卷第二百十七

淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若法界清淨若色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現法界
清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清
淨何以故若法界清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故法界清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若法界清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現法界
清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清
淨何以故若法界清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故法界清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若法界清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現法界

清淨故耳界清淨故一切智智
淨何以故若法界清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故法界清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若法界清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現法界
清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清
淨何以故若法界清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故法界清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若法界清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現法界
清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智
清淨何以故若法界清淨若鼻界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故法界清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受

所生諸受若有為若无為增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受
若有漏若无漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生
諸受有漏无漏若　耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受有漏无漏尚畢竟不可得性非有故
況有眼觸為緣所生諸受有漏无漏增語及耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏无漏增語
此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生
諸受若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若无
漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
觸為緣所生諸受生滅若耳鼻舌身意觸為
況有眼觸為緣所生諸受生滅增語及耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受生滅增語此增語
既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若
生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意

生諸受有漏无漏尚畢竟不可得性非有故
況有眼觸為緣所生諸受有漏无漏增語及耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏无漏增語
此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生
諸受若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若无
漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
若生若滅增語非菩薩摩訶薩即眼
觸為緣所生諸受生滅若耳鼻舌身意觸為
況有眼觸為緣所生諸受生滅增語及耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受生滅增語此增語
既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若
生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生
諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受若善若非善增

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所
以者何以鼻界等若中若邊皆不可得故說
無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅
無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦說無邊憍尸迦舌界無邊故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受無邊故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者
何以舌界等若中若邊皆不可得故說無邊
彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦說無邊憍尸迦身界無邊故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無邊觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以
身界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無
邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說
無邊憍尸迦意界無邊故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無邊法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以意界
等若中若邊皆不得故說無邊彼無邊故

摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以色眾等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦身眾無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊觸眾身識眾及身觸身觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以身眾等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦意眾無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦地眾無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊水火風空識眾無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以地眾等若中若邊皆不可得故說無

淨无二无二分无別无斷故養育者清淨即聲香味觸法處清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即色處清淨即色處清淨色處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與色處清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即色處清淨色處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與色處清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即色處清淨色處清淨即意生清淨何以故是意生清淨與色處清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即意生清淨意生清淨无二无二分无別无斷故憍尸迦清淨即色處清淨色處清淨即憍尸迦清淨何以故是憍尸迦清淨與色處清淨无二无二分无別无斷

无別无斷故士夫清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即色處清淨色處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與色處清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即色處清淨色處清淨即意生清淨何以故是意生清淨與色處清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即意生清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即色處清淨色處清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與色處清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與聲香味觸法處

空若善若非善不應觀內空若有罪若無罪不應觀外空乃至無性自性空若有罪若無罪不應觀內空若有煩惱若無煩惱不應觀外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱不應觀內空若世間若出世間不應觀外空乃至無性自性空若世間若出世間不應觀內空若雜染若清淨不應觀外空乃至無性自性空若雜染若清淨不應觀內空若屬生死若屬涅槃不應觀外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃不應觀內空若在內若在外若在兩間不應觀外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間不應觀內空若可得若不可得不應觀外空乃至無性自性空若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時不應觀真如若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常不應觀真如若樂若苦不應觀法界乃至不思議界若樂若苦不應觀真如若我若無我不應觀法界乃至不思議界若我若無我不思議界若淨若不淨不應觀真如若空若不

乃至無性自性空若世間若出世間不應觀
內空若雜染若清淨不應觀外空乃至無性
自性空若雜染若清淨不應觀內空若屬生
死若屬涅槃不應觀外空乃至無性自性空
若屬生死若屬涅槃不應觀內空若在內若
在外若在兩間不應觀外空乃至無性自性
空若在內若在外若在兩間不應觀內空若
可得若不可得不應觀外空乃至無性自性
空若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩隨行般若波羅蜜
多時不應觀真如若常若無常不應觀法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若常若無常
不應觀真如若樂若苦不應觀法界乃至不
思議界若樂若苦不應觀真如若我若無我
不應觀法界乃至不思議界若我若無我不
思議界若淨若不淨不應觀真如若空若不
空不應觀法界乃至不思議界若空若不空
不應觀真如若有相若無相不應觀法界乃
至不思議界若有相若無相不應觀真如若

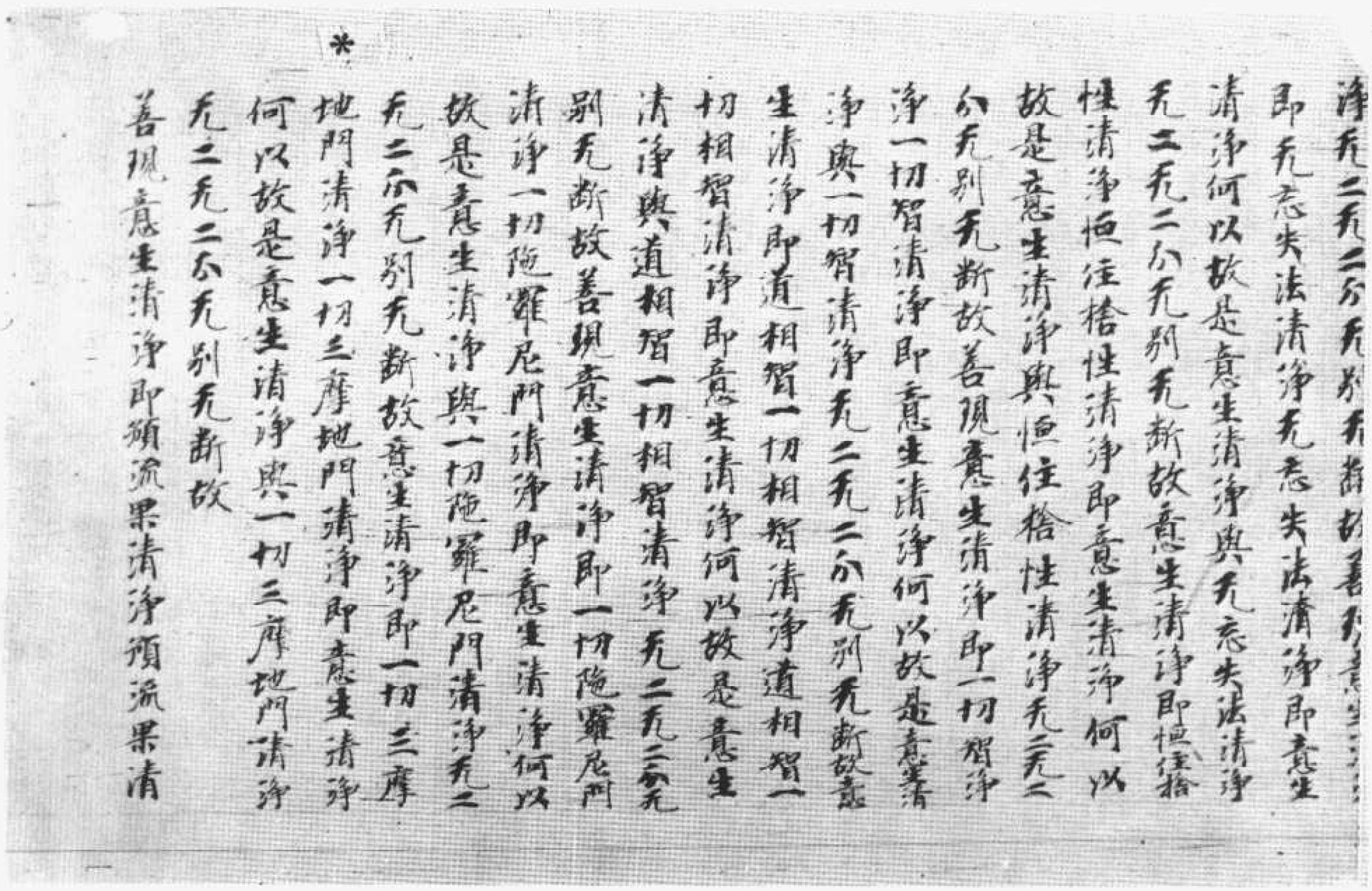
行識性乃至出世間受想行識性無所有故
無縛無解有染色性乃至出世間色性遠離
故無縛無解有染受想行識性乃至出世間
受想行識性遠離故無縛無解有染色性乃
行識性乃至出世間受想行識性寂靜故無
縛無解有染色性乃至出世間色性空故無
縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行
識性空故無縛無解有染色性乃至出世間
色性無相故無縛無解有染受想行識性
乃至出世間受想行識性無相故無縛無解
有染色性乃至出世間色性無願故無縛無
解有染受想行識性乃至出世間受想行識
性無願故無縛無解有染色性乃至出世間
色性無生故無縛無解有染受想行識性乃
至出世間受想行識性無生故無縛無解有
染色性乃至出世間色性無滅故無縛無解
有染受想行識性乃至出世間受想行識性
無滅故無縛無解有染色性乃至出世間色
性無染故無縛無解有染受想行識性乃至
出世間受想行識性無染故無縛無解有染
色性乃至出世間色性無淨故無縛無解有

縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行
識性空故無縛無解有染色性乃至出世間
色性無相故無縛無解有染受想行識性
乃至出世間受想行識性無相故無縛無解
有染色性乃至出世間色性無願故無縛無
解有染受想行識性乃至出世間受想行識
性無願故無縛無解有染色性乃至出世間
色性無生故無縛無解有染受想行識性乃
至出世間受想行識性無生故無縛無解有
染色性乃至出世間色性無滅故無縛無解
有染受想行識性乃至出世間受想行識性
無滅故無縛無解有染色性乃至出世間色
性無染故無縛無解有染受想行識性乃至
出世間受想行識性無染故無縛無解有染
色性乃至出世間色性無淨故無縛無解有
染受想行識性乃至出世間受想行識性無
淨故無縛無解
滿慈子如是色受想行識無縛無解當知如
是眼處乃至意處色處乃至法處眼界色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受乃至意

真如清淨故受想行識清淨受想行識清
淨故一切智智清淨何以故若真如清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現真如清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若真如清
淨若眼處清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故真如清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現真如清淨故色處清淨色處清淨故一切
智智清淨何以故若真如清淨若色處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故真如清淨故聲香味觸法處清淨聲香味
觸法處清淨故一切智智清淨何以故若真
如清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現真如清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若真如清淨若眼界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故真如清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故

分無別無斷故真如清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現真如清淨故色處清淨色處清淨故一切
智智清淨何以故若真如清淨若色處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故真如清淨故聲香味觸法處清淨聲香味
觸法處清淨故一切智智清淨何以故若真
如清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現真如清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若真如清淨若眼界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故真如清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若真如清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現真如清
清故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故善真如清淨若耳界清淨若一切智

清淨即意生清淨何以故是意生清淨與
佛十力清淨无二无二分无別无斷故意生
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即意生清淨何以故是意
淨无二无二分无別无斷故善現意生清淨
即无忘失法清淨无忘失法清淨即意生
清淨何以故是意生清淨與无忘失法清淨
无二无二分无別无斷故意生清淨即恒住捨
性清淨恒住捨性清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與恒住捨性清淨无二无二
分无別无斷故善現意生清淨即一切智智
淨一切智清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與一切智清淨无二无二分无別无斷故意
生清淨即道相智一切相智清淨道相智一
切相智清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與道相智一切相智清淨无二无二分无
別无斷故善現意生清淨即一切陀羅尼門
清淨一切陀羅尼門清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與一切陀羅尼門清淨无二
无二分无別无斷故意生清淨即一切三摩



S→T262　9/14326

住於四衢坐師子座而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難愚小無知而入險宅
多諸毒虫蝮蝎可畏大火猛焰四面俱起
而此諸子貪樂嬉戲我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂尒時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車
如前所說諸子出來當以三車隨汝所欲
今正是時唯垂給與長者大富庫藏衆多
金銀琉璃車渠馬瑙以衆寶物造諸大車
裝校嚴飾周迴欄楯四面懸鈴金繩交絡
真珠羅網張施其上金華諸纓處處垂下
衆彩雜飾周迴圍遶柔軟繒纊以爲袍褥

W-T262 915A5

金銀琉璃車渠瑪瑙以成宮殿道場莊嚴
裝校嚴飾周迴欄楯四面懸鈴金繩交絡
真珠羅網張施其上金華諸纓處處垂下
衆采雜飾周迴圍遶柔軟繒纊以為裀褥
上妙細氎價直千億鮮白淨潔以覆其上
有大白牛肥壯多力形體姝好以駕寶車
多諸儐從而侍衛之以是妙車等賜諸子
諸子是時歡喜踊躍乘是寶車遊於四方
嬉戲快樂自在无礙告舍利弗我亦如是
衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子
深著世樂无有慧心三界无安猶如火宅
衆苦充滿甚可怖畏常有生老病死憂患
如是等火熾然不息如來已離三界火宅
寂然閑居安處林野今此三界皆是我有
其中衆生悉是吾子而今此處多諸患難
唯我一人能為救護雖復教詔而不信受
於諸欲染貪著深故以是方便為說三乘
令諸衆生知三界苦開示演說出世間道
是諸子等若心決定具足三明及六神通
有得緣覺不退菩薩於舍利弗我為衆生

提慈氏菩薩報善現言如是所起隨喜迴向
不應對彼新學大乘菩薩前說所以者彼聞
如是隨喜迴向所有信樂恭敬之心皆當滅沒
如是隨喜迴向之法應為不退轉菩薩摩
訶薩或曾供養无量諸佛久發大願多植善
根為多善友所攝受者亦別聞亦所以者何彼
聞如是隨喜迴向不驚不怖不退不沒諸善
薩衆應以如是隨喜俱行諸福業事迴向所
求一切智智當於余時應住是念所可用心隨
喜迴向此所用心盡滅離變此所錄事及諸
善根皆亦如心盡滅離變此中何等是所用
心復以何等為所錄事及諸善根而說隨喜
迴向无上正等菩提是心於心理不應有隨
喜迴向以无二心俱時起故心亦不可隨喜迴
向心自性故是故隨喜迴向心及所錄事
皆不可得時天帝釋白善現言新學大乘
諸菩薩衆聞如是事其心將无驚怖退沒云
何菩薩於所錄事起隨喜心云何攝受隨喜
供行諸福業事迴向无上正等菩提余時具
壽善現依慈氏菩薩住如是言諸菩薩衆當
緣十方一切　心應正等覺新諸有路絕戲論
道弥諸變化權諸棘刺落諸重擔遠得已
利盡諸有結心正智解脫到心自在第一究竟

S→T262 9/61c5~6

根為多善友所攝受者亦別開示所以者何彼
聞如是隨喜迴向不驚不怖不退不沒諸善
薩衆應以如是隨喜俱行諸福業事迴向所
求一切智智當於余時應作是念所可用心隨
喜迴向此所用心盡滅離變此所緣事及諸
善根皆亦如心盡滅離變此中何等是所用
心復以何等為所緣事及諸善根而說隨喜
迴向无上正等菩提是心於心理不應有隨
喜迴向以无二心俱時起故心亦不可隨喜迴
向心自性故是故隨喜迴向之心及所緣事
皆不可得時天帝釋白佛言現言新學大乘
諸善薩衆聞如是事其心恃无驚怖退沒云
何善薩於所緣事起隨喜心云何攝受隨喜
俱行諸福業事迴向无上正等菩提余時其
壽善現依慈氏菩薩作如是言諸善薩衆普
緣十方一切　八應正等覺新諸有路絕勢論
道弥諸愛心方權諸棘刺格諸重擔遠得已
利盡諸有結正智解脫到心自在第一究竟
入无餘依　八縣界者後初發心乃至成佛展
轉乃至入涅槃如是乃至法滅沒於其
中間所有功德及諸弟子所種善根合集稱
量現前發起眾尊眾勝眾上眾妙隨喜之心
復持如是隨喜俱行諸福業事迴向无上正

況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行
若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕
余時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝
能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿
耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之
願守護是經我當以神通力守護能受持普
賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修
習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼
佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟

W→T262 9/62A10

稱多羅三藐三菩提意而能作是神通之
願守護讀是經我當以神通力守護能受持普
賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修
習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼
佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆之業不喜親近其人及諸惡
者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣
女色是人心意質直有正憶念有福德力是人
不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢
所惱是人少欲知足能修普賢之行普賢若
如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法

S→T262 9/55C14

七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩衆
恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山到
已下七寶臺以價直百　瓔珞持至釋迦牟
尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊
淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不
孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久成菩
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱甚久住不世尊我今欲見多
寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟尼
佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶
佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦牟
尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來至
此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
種何善根修何功德有是神力佛告華德菩
薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名惠見
妙音菩薩於百二千歲以十万種伎樂供養

薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名憙見
妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養
雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何介時雲雷音王佛所妙音
菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸
有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至

如是菩薩摩訶薩[illegible]
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸
有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至
於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國土為諸
衆生說是經典於神通變化智慧光所損減
是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切
衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為

W→T262 9/16B16

音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為諸
衆生說是經典於神通變化智慧无所損減
是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切
衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為
說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而
為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而為
說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以滅
度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時華
德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現
度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名
現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是
饒益无量衆生說是

▼斯七〇九一號　大般涅槃經後分卷上遺教品第一

S→T377 12/901C13n15

用造佛
寶華以供養佛所有
犯盜佛物罪阿難頂白佛言若佛在世
有人以金銀七寶房舍殿堂妻子奴婢衣服
飲食一切樂具深心恭敬礼拜供養如來佛
涅槃後若復有人以金銀七寶妻妻奴婢衣服
飲食一切樂具供養如來形像深心恭敬礼
拜供養世尊如是二人深心供養所得福德
何者為多佛告阿難如是二人皆以深心供
養所得福德其福无異何以故阿難佛滅後法
身常存是以深心供養其福正等阿難頂白
佛言若佛現在若復有人還以深心如上供
養恭敬如來佛涅槃後若復有人還以深心
如上供養恭敬全身舍利世尊如是二人所

W-T377 12/902A16

佛言若佛現在若復有人還以深心如上供
養恭敬如來佛涅槃後若復有人還以深心
如上供養恭敬全身舍利世尊如是二人所
得福德何者為多佛告阿難如是二人得福
正等功德廣大无量无邊乃至畢告其福
不盡阿難復白佛言若佛現在若復有人如
上深心一切供養恭敬如來佛涅槃後若復
有人如上深心供養恭敬半身舍利世尊如
是二人所得福德何者為多佛告阿難如是二
人深心供養得福无異所得福德无量无邊
阿難若佛滅後若復有人深心供養如來舍
利四分之一八分之一十六分之一百分之
一千分之一万分之一恒河沙分之一乃至
如芥子許皆以深心供養恭敬尊重讚嘆若
佛現在若復有人深心供養恭敬如來如是
二人所得福德皆悉无異其福无量不可稱
計阿難當知若佛現在若涅槃後若復有人
深心恭敬供養礼拜尊重讚嘆如是二人所
得福德无二无別佛告阿難及諸大衆我涅
槃後天上人間一切衆生得我舍利七
寶塔

須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜

▼斯七〇九二號　金剛般若波羅蜜經

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次
須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在之

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次
須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提
佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提
於意云何如來有所說法不須菩提白佛言
世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提是諸微塵如來說非微塵是

▼ 斯七〇九三號　大般若波羅蜜多經卷第五百二

者何甚深般若波羅蜜多能滅一切惡不善法
能滿一切殊勝善法尒時能告天帝釋言如
是如是如汝所說所以者何三世諸佛皆依
如是甚深般若波羅蜜多大神呪王證得无
上正等菩提妙法輪度有情類何以故憍
尸迦依深般若波羅蜜多世間便有十善業
道若施戒忍若四靜慮四无量四无色定若
布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多施設乃
至若一切智道相智一切相智若預流果乃
至獨覺菩提若諸菩薩摩訶薩行若能无
上正等菩提復次憍尸迦依深般若波羅蜜
多有菩薩摩訶薩摩訶有十善業
道廣說乃至有佛无上正等菩提亦有聲聞
獨覺菩提及諸菩薩出現世間譬如依因滿
月輪故藥草山海皆得增盛如是依因諸善
提切德藥物皆得增盛一切人天聲聞獨覺
有漏无學聖皇辰亦得增盛一切菩薩及
諸如來應正等覺諸山大海亦得增盛若諸
如來應正等覺未出世時唯有菩薩摩訶薩
發其大方便善巧力故為諸有情无倒宣說
世出世法所以者何世間所有人乘天乘若
聲聞乘名獨覺乘若无上乘皆是菩薩摩

上岳等菩提轉妙法輪度有情衆何以故憍
尸迦依深般若波羅蜜多世間便有十善業
道若施戒忍若四靜慮四无量四无色定若
布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多廣說乃
至若一切智道相智一切相智若預流果乃
至獨覺菩提若諸菩薩摩訶薩行若能无
上岳等菩提獲次憍尸迦依深般若波羅蜜
多有菩薩摩訶薩摩訶有十善業
道廣說乃至有能无上岳等菩提亦有聲聞
獨覺菩提及岳等出現世間辟如依因滿
月輪故藥皇山海皆得增威如是依因諸菩
提切德藥物皆得增威一切人天聲聞獨覺
有學无學聖皇辰亦得增威一切菩薩及
諸如來應岳等覺諸山大海亦得增威若諸
如來應岳等覺未出世時唯有菩薩摩訶薩
衆具大方便善巧力故為諸有情无倒宣說
世出世法所以者何世間所有人乘天乘若
聲聞乘岳獨覺乘若无上乘皆從菩薩摩
訶薩衆方便善巧而得成辦菩薩所有方便善
巧皆由般若波羅蜜多而得成辦諸菩薩摩
訶薩成就方便善巧力故能滿布施波羅蜜
多乃至般若波羅蜜多廣說乃至能滿一切

異生愚癡謂若為樂變者但說一切皆苦為
斷滅苦應備精進亦當勸餘勤備此法作是
觀已恒住受念不隨受行循行斷受亦令他
學天王云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多備心念住謂此菩薩作是思惟此心無
常愚謂常住實若謂樂無我謂我不淨謂淨
此心不住速疾轉易隨順本諸惡趣門煩
惱因緣壞滅善趣是不可信貪瞋癡垂於一
切法心為前導若善知心患解衆法種種世
法皆由心造心不自見種種過失若善若惡
皆由心起心性速轉如旋火輪暴急不停如
風野馬如水漂起如火熊燒住如是觀令念
不動令心隨已不隨心行若能伏心則伏衆法
天王云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多備法念住謂此菩薩能如實知世間所
有惡不善法謂貪瞋癡及餘煩惱於諸煩惱
應備對治謂備貪欲瞋恚愚癡及餘煩惱對
治差別如實知已即迴起念不行彼法亦令
他離天王云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多於境起念謂此菩薩若遇色聲香味
觸境便住是念云何於此不真實法而生貪

斯七〇九四號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十八

此心不住速疾轉易隨順惡趣門煩
惱因緣壞滅善趣是不可信貪瞋癡垂於一
切法心為前導若善知心患解衆法種種世
法皆由心造心不自見種種過失若善若惡
皆由心起心性速轉如旋火輪暴急不停如
風野馬如水漂起如火熊燒住如是觀令念
不動令心隨已不隨心行若能伏心則伏衆法
天王云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多備法念住謂此菩薩能如實知世間所
有惡不善法謂貪瞋癡及餘煩惱於諸煩惱
應備對治謂備貪欲瞋恚愚癡及餘煩惱對
治差別如實知已即迴起念不行彼法亦令
他離天王云何諸菩薩摩訶薩於境起念謂此菩薩若遇色聲香味
觸境便住是念云何於此不真實法而生貪
愛此乃異生愚癡所著是不善知世尊說
愛即生著著即迷謬由此不知善法惡法是
因緣墮於惡趣菩薩如是自不滿失不著
境界令他亦令天王當知諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多念阿練若謂此菩薩住是
思惟阿練若處是無諍人之所居止寂靜住
處天龍藥又他心智者悉能知我心心所法

是名菩薩是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意去何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩
提若善男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意去何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意去何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來所說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩

智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若諸菩
薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女人等
備行空无相无願解脫門彼善男子善女人
等安住此已即得如是所集善根迴向趣求一
切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子若
諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善女
人等備行一切陀羅尼門三摩地門彼善男
子善女人等安住此已即得如是所集善根
迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又
滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善
男子善女人等備行淨觀地種姓地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地
如來地彼善男子善女人等安住此已即得
如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應
知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆
方便勸導諸善男子善女人等備行極喜地
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地彼善男子善女
人等安住此已即得如是所集善根迴向趣
求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子
若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善

斯七〇九六號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

子善女人等安住此已即得如是所集善根
迴向趣求一切智智齊此應知菩薩心定又
滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善
男子善女人等備行淨觀地種姓地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地
如來地彼善男子善女人等安住此已即得
如是所集善根迴向趣求一切智智齊此應
知菩薩心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆
方便勸導諸善男子善女人等備行極喜地
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地彼善男子善女
人等安住此已即得如是所集善根迴向趣
求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子
若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善
女人等備行五眼及六神通彼善男子善女
人等安住此已即得如是所集善根迴向趣
求一切智智齊此應知菩薩心定又滿慈子
若諸菩薩摩訶薩衆方便勸導諸善男子善
女人等備行如來十力四无所畏四无礙解
彼善男子善女人等安住此已即得如是所
集善根迴向趣求一切智智齊此應知菩薩
心定又滿慈子若諸菩薩摩訶薩衆方便勸

淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清
淨故聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨是
畢竟淨善現我所有故聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受所有是畢竟淨世尊我清
淨故鼻界清淨佛言如是畢竟淨故世尊何
緣而說我清淨故鼻界清淨是畢竟淨善現
我所有故鼻界所有是畢竟淨世尊我
清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣
而說我清淨故香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受清淨是畢竟淨善現我所有故香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受所有是畢竟淨世
尊我清淨故舌界清淨佛言如是畢竟淨故
世尊何緣而說我清淨故舌界清淨是畢竟淨
善現我所有故舌界所有是畢竟淨世尊
我清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣
而說我清淨故味界乃至舌觸爲緣所生諸
受清淨是畢竟淨善現我所有故味界乃
至舌觸爲緣所生諸受所有是畢竟淨世
尊我清淨故身界清淨佛言如是畢竟淨

舌觸爲緣所生諸受所有是畢竟淨世
尊我清淨故身界清淨佛言如是畢竟淨
故世尊何緣而說我清淨故身界清淨是畢
竟淨善現我所有故身界所有是畢竟
淨世尊我清淨故觸界乃至身觸爲緣
所生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世
尊何緣而說我清淨故觸界乃至身觸爲緣
所生諸受清淨是畢竟淨善現我所有故觸
界乃至身觸爲緣所生諸受所有是畢竟
淨世尊我清淨故意界清淨佛言如是畢竟
淨故世尊何緣而說我清淨故意界清淨是
畢竟淨善現我所有故意界所有是畢
竟淨世尊我清淨故法界意識界及意觸
意觸爲緣所生諸受清淨佛言如是畢竟
淨故世尊何緣而說我清淨故法界意
觸爲緣所生諸受清淨是畢竟淨善現我
所有故法界乃至意觸爲緣所生諸受所有
是畢竟淨世尊我清淨故地界清淨佛言如
是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故地界清
淨是畢竟淨善現我所有故地界所有
是畢竟淨世尊我清淨故水火風空識界清

尊何緣而說我清淨故觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨善現我无所有故觸界乃至身觸為緣所生諸受无所有是畢竟淨世尊我清淨故意界清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故意界清淨是畢竟淨善現我无所有故意界无所有是畢竟淨世尊我清淨故法界意識界及意觸為緣所生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨善現我无所有故法界乃至意觸為緣所生諸受无所有是畢竟淨世尊我清淨故地界清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故地界清淨是畢竟淨善現我无所有故地界无所有是畢竟淨世尊我清淨故水火風空識界清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故水火風空識界清淨是畢竟淨善現我无所有故水火風空識界无所有是畢竟淨世尊我清淨故无明清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故无明清淨是畢竟淨善現我无所有故无明无所有是畢竟淨世尊我清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故行乃至老死憂悲苦惱清淨是畢竟淨善現我无所有故行乃至老死憂悲苦惱无所有是畢竟淨世尊我清淨故布施波羅蜜多清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故布施波羅蜜多清淨是畢竟淨善現我无所有故布施波羅蜜多无所有是畢竟淨世尊我清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨是畢竟淨善現我无所有故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无所有是畢竟淨

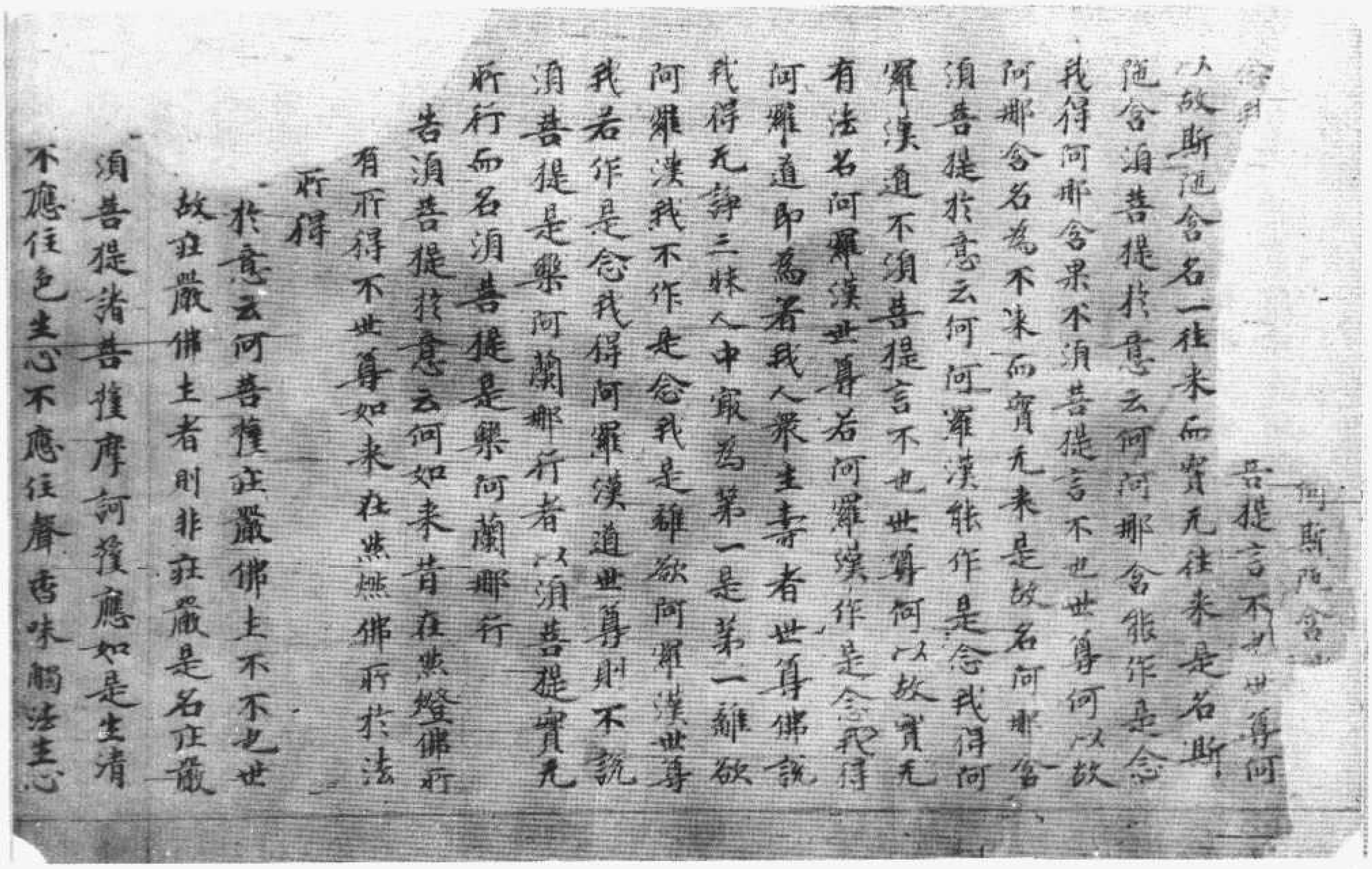
佛告文殊若有善男子善女人受三自歸依若
五戒若十戒若菩薩二十四戒若沙門
二百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若
破是諸戒若能至心一懺悔者復聞我說藥師
瑠璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若人
愚癡不受父母師友教誨不信佛不信經戒不
信聖僧應墮三惡道中若女人種受畜生
身聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德者皆
得解脫佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁
戒觸事違犯或然光道偷竊他人財寶欺詐
妄語婬他婦女飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈人
犯戒爲惡更復祠祀鬼神有如是過罪當
墮地獄中若當屠割若抱銅柱若鐵鉤出
舌若洋銅灌口者聞我說是藥師瑠璃光
佛光不即得解脫 南无

S-T1331 21/534B4

斯七〇九八號　藥師經

佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛
斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不信
有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之
事不信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛
不信有人死神明更生善者受福惡者受殃
如是之罪應墮惡道聞我說是藥師瑠璃光
佛名字之者一切過罪自然消滅
佛告文殊若有善男子善女人聞我說是藥
師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發无上正
真道意後皆當得作佛人居世間仕宦不遲
方方方方方方方方方方方方方方方方方方
方方方方方方方方方方方方方方方方方方
方方 南无

W-T1331 21/534C1



經卷

以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含

須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含

須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

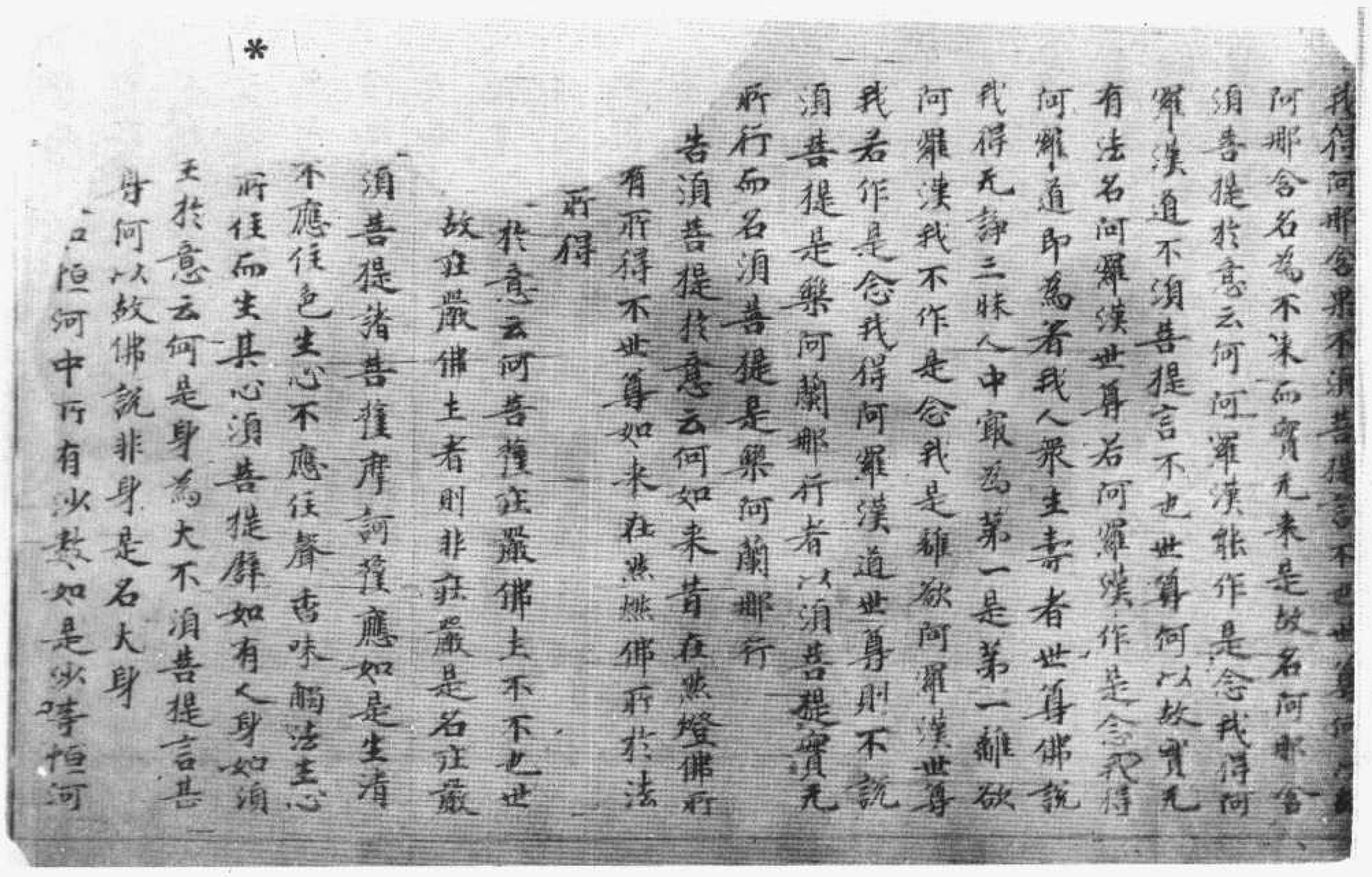
告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所有所得不世尊如來在然燈佛所於法

所得

於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴

須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

斯七〇九九號　金剛般若波羅蜜經



我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含

須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所有所得不世尊如來在然燈佛所於法

所得

於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴

須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

應住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

了知心所現　分別即不起　知故能斷　非不能分別
若見所起法　離諸外道過　是智者所取　涅槃
我及諸佛說　覺此即成佛　若更異分別　是則外
不生而現生　不滅而現滅　普於諸佛刹　頓現如水
一身為多身　然火及注雨　直像心中現　是故說唯心
心亦是唯心　非心亦心起　諸色相　通達皆唯心
諸佛與聲聞　緣覺等乘相　餘種種色　皆說是唯心
從於無色界　乃至地獄中　普現為衆生　皆是唯心作
如幻諸三昧　及以意生身　十地與自在　皆由轉依得
愚夫於此心　起聞覺知　自分別顛倒　戲論之所動
一切空無生　我實不滅滅　化佛於諸刹　演三乘一乘
佛有三十六　復各有十種　隨衆心器　而現諸刹土
法佛於世間　猶如妄計性　雖見有種種　而實無所有
法佛是真佛　餘悉是化佛　隨衆生種子　見佛所現身
以迷惑諸相　而繫於分別　分別不異真　相不即分別
自性及受用　化身復現化　佛德三十六　皆自性所成
由外熏習種　而生於分別　不取於真實　而取妄所執
迷惑依內心　及緣於外境　但由此二起　更無第三緣
迷惑依內外　而得生起已　六十二十八　故我說為心

斯七一〇〇一號　大乘入楞伽經卷第七偈頌品第十之二

由外熏習種　而生於分別　不取於真實　而取妄所執
迷惑依內心　及緣於外境　但由此二起　更無第三緣
迷惑依內外　而得生起已　六十二十八　故我說為心
知但有根境　則離於我執　悟心無境界　則離於法執
由依本識故　而有諸識生　由依內熏故　有似外影現
無智恒分別　有為及無為　皆悉不可得　如夢里毛輪
如乾闥婆城　如幻如焰水　非有而見有　緣起法亦然
我依三種心　假說根境我　而彼心意識　自性無所有
心意及與意　無我有二種　五法與自性　是諸佛境界
習氣因為一　而成於三相　如以一彩色　畫雖見種種
五法二無我　自性心意識　於佛種性中　皆悉不可得
遠離心意識　亦離於五法　復離於自性　是為佛種性
若身語意業　不備自淨法　如來淨種性　則離於
神通力自在　三昧淨莊嚴　種種意生身　是佛淨
內自證無垢　遠離於見相　八地及佛地　如來性
遠行與善慧　法雲及佛地　皆是佛種性　餘悉二乘
如來心自在　而為諸愚夫　心相差別故　說於七種
第七地不起　身語意過失　第八地所依　如夢渡河
八地及五地　解了工巧明　諸佛子能作　諸有中之王
智者不分別　若生若不生　變及與不變　自生毛輪
但唯是心量　而實不可得

世尊須菩提菩薩
如是不可思量須菩提菩
須菩提於意云何可以身
世尊不可以身相得見如來
說身相即非身相佛告須
皆是虛妄若見諸相非
須菩提白佛言世尊頗
說章句生實信不佛告
來滅後後五百歲有持戒修
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量

提供作是說如
佛者於此章句
為是一言

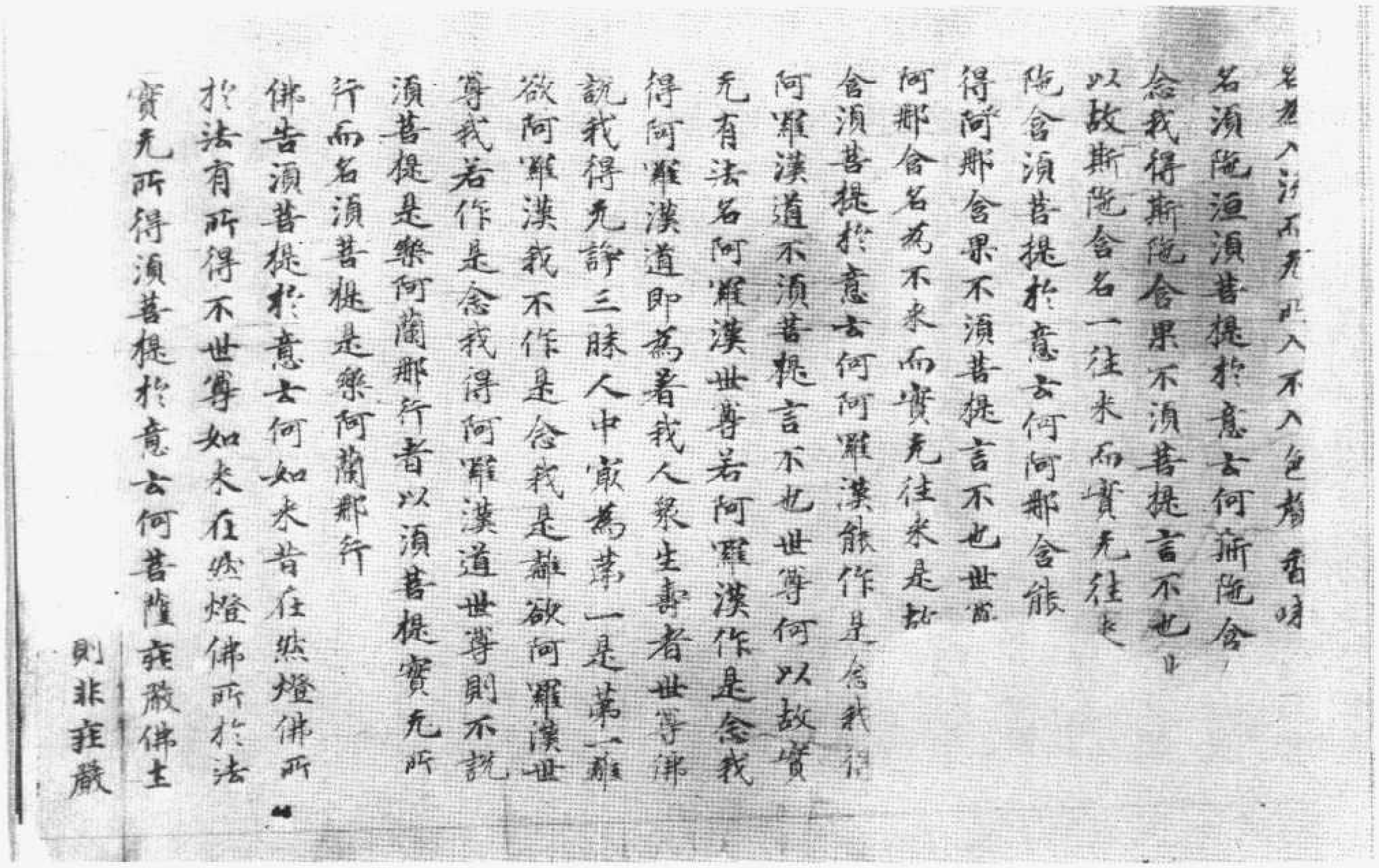
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須

假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　念彼
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　不能損一毛
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　還著於本人
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲受終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
或惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟逕官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海朝音　勝彼世間音　是故須常念

S→T262 9/57C17～24
W→T262 9/18134

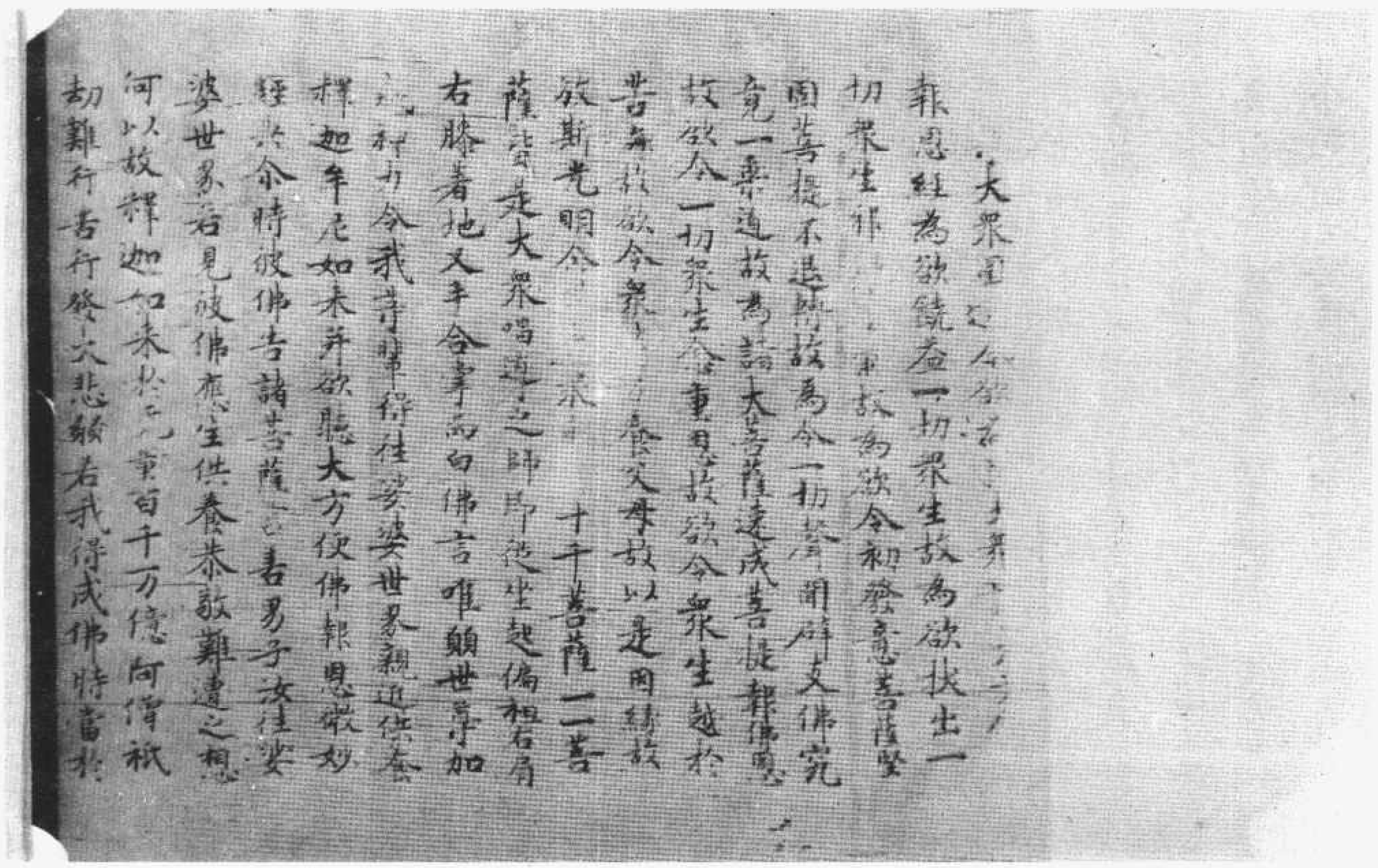
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲受終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
或惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟逕官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海朝音　勝彼世間音　是故須常念

*
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應當礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若



斯七一〇三號　金剛般若波羅蜜經

▼斯七一〇四號　大方便佛報恩經卷第一



經云尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑
婆世界名曰彼佛應生供養恭敬難遭之想
何以故釋迦如來於此一萬百千万億阿僧祇
劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於
穢惡國土山陵指草荊棘其中衆生其可憐
愍一切皆獲一切樂成就法身盡无餘其佛
本願如是汝等往當如佛住住如佛住諸
菩薩俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將
无量百千万億諸菩薩衆以為眷屬前後圍
遶往詣娑婆世界所經國土六種震動大光
普照虛空神天雨雲陀羅花摩訶曼陀羅
花放大光明神足感動恒沙世界復有无量百
千種諸天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩
薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面礼足遶
佛三帀却住一面
尒時如來復放一光直東南方過八十万億
諸佛國土有世界名曰光德彼中有佛号曰
思惟相如來應供正遍知

佛說

是提極音大迦葉語舍
皆悉聞知諸有弟子得神通力者皆來集會
大迦葉所尒時大迦葉告諸會者佛法欲滅
佛從三阿僧祇劫種種懃苦慈愍衆生學得
是法佛般涅槃已諸弟子知法持法誦法者
皆亦逐佛滅度法今欲滅未來衆生甚可憐
愍失眼慧眼愚癡盲冥佛大慈悲愍傷衆生
我當應當承用佛教須待結集經藏竟隨意
滅度諸來衆會皆受教住尒時大迦葉選得
千人除善阿難盡皆阿羅漢得六神通得共
俯眺无癡俯眺悉得三明禪定自在能逆順
行諸三昧皆悉无學誦讀三藏知內外經書
諸外道家十八種大經書亦讀知皆能論議
降伏異學問曰是時有如是等无數阿羅漢
何以正選取千人不多取耶　答曰婆沙王得
道八万四千宮屬亦各得道是時婆沙王敕
勅宮中常設飯食供養千人是時初度迦葉
兄阿闍貰王不斷是法尒時大迦葉恩惟言
若我等常乞食者當有外道來難問廢闕
法事今王舍城常設飯食供給千人是中可
住結集經藏以是故選千人不得取多是時

佛從三阿僧祇劫種種熟者慈愍衆生學得
是法佛般涅槃已諸弟子知法持法誦法者
皆亦逆佛滅度法今欲滅未來衆生甚可憐
愍失福慧眼愚癡盲冥佛大慈悲愍傷衆生
我當應當承用佛教須待結集經藏竟隨意
滅度諸來衆會皆受教任尒時大迦葉選得
十人除舊阿難盡皆阿羅漢得六神通得共
俯脫无癡俯脫悉得三明禪定自在能逆順
行諸三昧皆悉无导誦讀三藏知內外經書
諸外道家十八種大經書亦讀知皆能論議
降伏異學 問曰是時有如是等无數阿羅漢
何以正選耶千人不數耶 答曰許沙王得
道八万四千宮屬亦各得道是時斯沙王敎
勅宮中常設飯食供養千人是時初度迦葉
見阿闍貰王不斷是法尒時大迦葉思惟若
若我等常乞食者當有外道難來難問發闘
諍事今王舍城常設飯食供給千人是中可
住結集經藏以是故選千人不得取多是時
大迦葉與千人俱到王舍城耆闍崛山中告
語阿闍貰王給我等食日日送來今我等欲
住結集經藏竟他行是中夏安居三月初十

▼斯七一〇六號　金剛般若波羅蜜經

恭敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不

應於八解脫法性求不應於八勝處九次第
定十遍處法性求不應離八解脫法性求不
應離八勝處九次第定十遍處法性求所以
者何若八解脫法性若八勝處九次第定十
次第定十遍處法性若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫法
性非八勝處九次第定十遍處法性非離八
解脫法性非離八勝處九次第定十遍處法
性所以者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非八解脫法性非八勝處九次第
定十遍處法性非離八解脫法性非離八勝
處九次第定十遍處法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於八解脫法性求
不應於八勝處九次第定十遍處法性求不
應離八解脫法性求不應離八勝處九次第
定十遍處法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於四念住法性求不應於四正斷四神足

應非有色非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫法
性非八勝處九次第定十遍處法性非離八
解脫法性非離八勝處九次第定十遍處法
性所以者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非八解脫法性非八勝處九次第
定十遍處法性非離八解脫法性非離八勝
處九次第定十遍處法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於八解脫法性求
不應於八勝處九次第定十遍處法性求不
應離八解脫法性求不應離八勝處九次第
定十遍處法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於四念住法性求不應於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支法性求不應
離四念住法性求不應離四正斷乃至八聖
道支法性求所以者何若四念住法性若四
正斷乃至八聖道支法性若離四念住法性

54

S-T665 16/419 A21
W-T665 16/419 B17

▼斯七一〇八號　金光明最勝王經卷第四

大甚深智是波羅蜜義行非行法心不執著
是波羅蜜義生死過失涅槃功德正與正觀
是波羅蜜義愚人智人皆悉捨受是波羅蜜
能智慧滿之是波羅蜜義法界衆生界正分
別知是波羅蜜義施等及智能令至不退轉
是波羅蜜義无生法忍能令滿足是波羅蜜
義一切衆生功德善根能令成熟是波羅蜜
義能於菩提成佛十力四无所畏不共法等
悉成就是波羅蜜義生死涅槃了无二相是
波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切外道
來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜
義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義无所著
无所見无悉累是波羅蜜多義
善男子初地菩薩是相先現三千大千世界
无量无邊種種寶藏无不盈滿菩薩悉見善
男子二地菩薩是相先現三千大千世界地
平如掌无量无邊種種妙色清淨珍寶莊嚴
之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先現
自身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩
薩悉見善男子四地菩薩是相先現四方風
輪種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見
善男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶
瓔珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉

缺無名目住一包

▼ 斯七一〇九號　佛說佛名經卷第七

佛說佛名經卷第七

南无可喜佛
南无疾佛
南无善勝佛
南无善意佛
南无金眼佛
南无天清淨佛
南无善見佛
南无毗樓博叉佛
南无成就勝佛
南无无垢佛
南无摩尼指佛
南无能聖佛
南无讚歎成就佛
南无拘鞞摩佛
南无日藏佛
南无能作光佛

從此上五千五百佛十二部經一切賢聖

南无金剛光佛
南无善妙眼佛
南无脩義佛
南无妙意佛
南无善眼佛
南无輸頭檀佛
南无毗留羅懂
南无梵聲
南无勝步
南无摩尼跋
南无大摩尼
南无聲自在佛
南无勝成就華佛
南无不動佛
南无樂聲佛
南无龍德佛
南无稱王佛
南无高光佛
南无庫王佛

南无善勝佛　南无善意佛　南无金眼佛　南无天清淨佛　南无善見佛　南无毗婆尸佛　南无成就勝佛　南无无垢佛　南无摩尼指佛　南无能聖佛　南无讚歎成就佛　南无拘鞞摩佛　南无日藏佛　南无能作光佛

從此上五千五百佛十二部經一切賢聖

南无金剛光佛　南无庸王佛　南无發行佛　南无香自在佛　南无火藏佛　南无義佛　南无妙意佛　南无善眼佛　南无輸頭檀佛　南无毗留羅憧　南无梵聲　南无勝聲　南无摩尼跋　南无大摩尼　南无聲自在佛　南无勝成就華佛　南无不動佛　南无樂聲佛　南无能德佛　南无智成就佛　南无那羅延藏佛　南无无垢勝王佛

菩薩於意
心不應住色生
應生无所住心而住
說菩薩心不住色布施須菩提菩薩
蓋一切衆生應如是布施如來說一切
即是非相又說一切衆生則非衆生須
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發

後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱无有邊不可思議功德如是人等
則為荷擔如來何為多羅三藐三菩提何以故

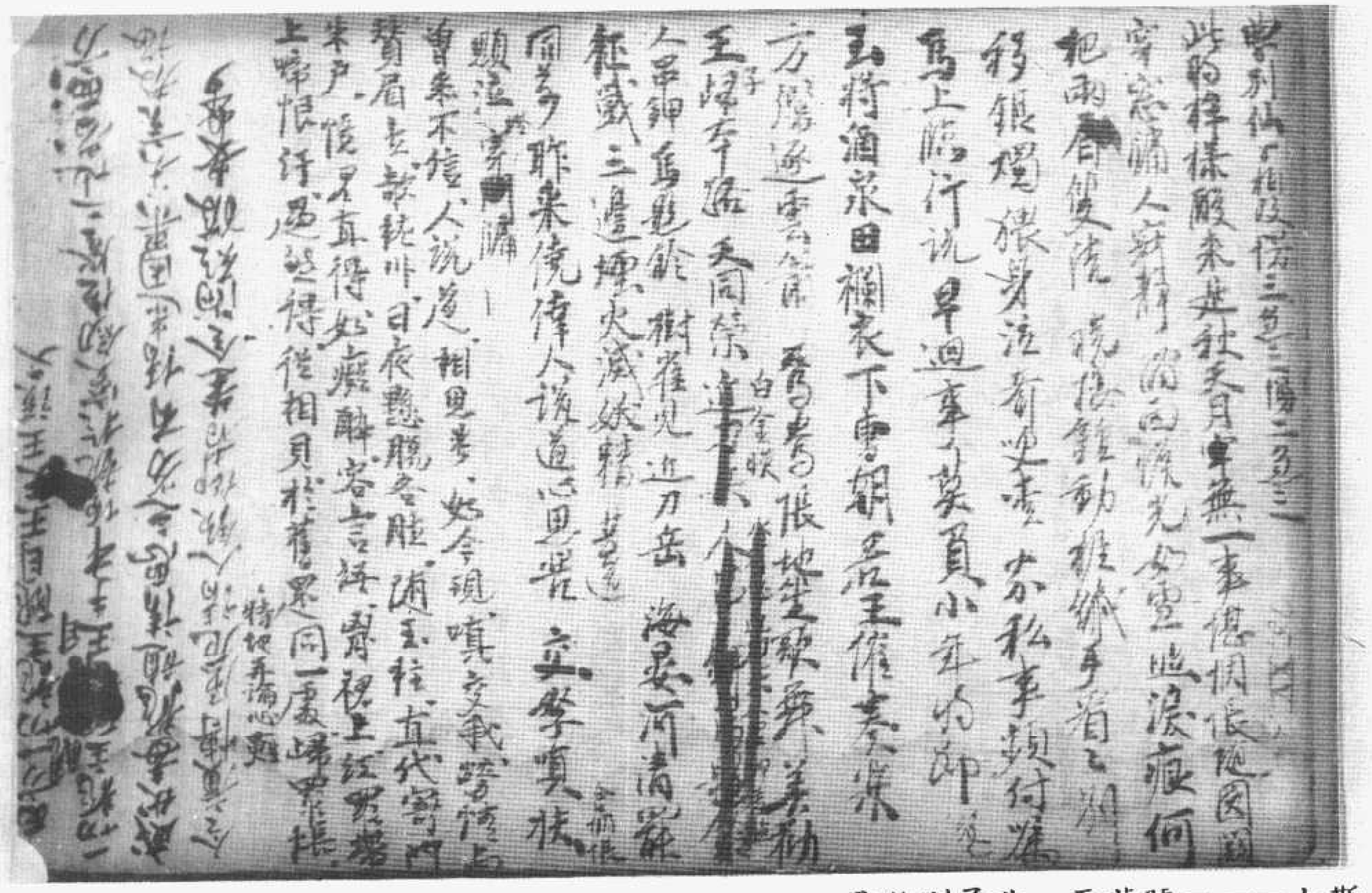
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分

乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議尒時須菩提白佛言世尊善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云
何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不如是世尊如我解
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三
藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩

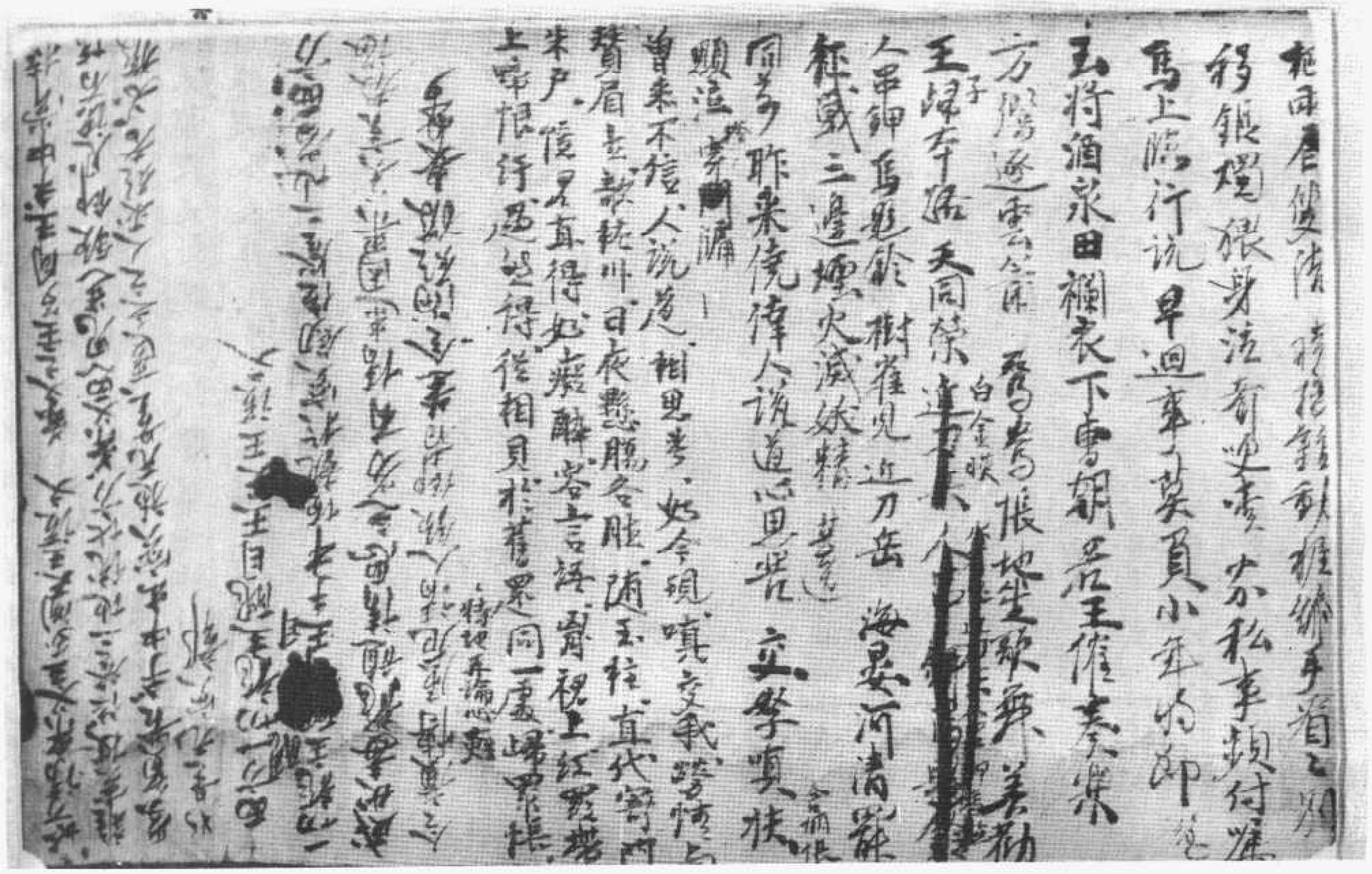
清淨故無變異空清淨何以故若一切智智
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若無變異空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故身界乃至身觸為緣所生諸受清淨
若身界清淨若無變異空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨故觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故無變異空清淨
何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若無變異空清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
意界清淨意界清淨故法界意識界及意觸為緣所生
諸受清淨若意界清淨故無變異空清淨何以
故若一切智智清淨若意界乃至意觸為緣所生
諸受清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故無變異空清淨何以故若一切智智清
淨若地界清淨若無變異空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故水火風空識
界清淨水火風空識界清淨故無變異空清
淨何以故若一切智智清淨若水火風空識
淨何以故若一切智智清淨故地界清淨地界清淨
淨何以故若一切智智清淨若地界清淨
若地界清淨若無變異空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故水火風空識

斯七一一一一號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十三

無別無斷故一切智智清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若無變異空清淨
何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若無變異空清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
意界清淨意界清淨故無變異空清淨何以
故若一切智智清淨若意界清淨若無變異
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸為緣所生
諸受清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故無變異空清淨何以故若一切智智清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
無變異空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨
故無變異空清淨何以故若一切智智清淨
若地界清淨若無變異空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故水火風空識
界清淨水火風空識界清淨故無變異空清
淨何以故若一切智智清淨若水火風空識
淨何以故若一切智智清淨故水火風空識
淨何以故若一切智智清淨



子仙別子曲　面背號一一一七斯



是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞今時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問
曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
私稽深如海　應劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

S → T262　9/57B21
W → T262　9/58A3

S-T 279 10/417C27

W-T 279 10/418 A29

斯七一一三號　大方廣佛華嚴經卷第七十六（唐實叉難陀譯）

鏡合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發
阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何
學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘
誨願為我說遍友答言善男子此有童子名
善知衆藝學菩薩字智慧可問之當為汝說
尒時善財即至其所頭頂礼敬於一面立白
言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
我聞聖者善能誘誨願為我說時彼童子言
善財言善男子我得菩薩解脫名善知衆藝
我恒唱持此之字毋唱阿字時入般若波羅
蜜門名以菩薩威力入无卷別境界唱多字
時入般若波羅門名无邊意別門唱波字
入般若波羅蜜門名普輪斷卷別唱那字時
入般若波羅蜜門名得无依上唱遲字時
入般若波羅蜜門名離依止无垢唱拖音敕呼字
時入般若波羅蜜門名不退轉方便唱婆音蒲我反
字時入般若波羅蜜門名金剛場唱荼音徒解反
字時入般若波羅蜜門名普輪唱沙音史我反
字時入般若波羅蜜門名為海藏唱縛音房可反
字時入般若波羅蜜門名圓滿光唱也音以
字時入般若波羅蜜門名卷別積聚唱瑟
字時入般若波羅蜜門名日普輪唱沙音史我反
字時入般若波羅蜜門名為海藏唱縛音房可反
字時入般若波羅蜜門名圓滿光唱也音以
字時入般若波羅蜜門名卷別積聚唱瑟

聞者
皆以恭敬心　而共來聚會　大小轉輪王
遍滿三千界　隨意即能至　一切諸群
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德清
淨身如淨琉璃衆生悉見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡處
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像令時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆悉見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見此所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　
若獨處空閑　說法悉能現　雖未得无漏
以清淨常耳　一切於中現
復次常精進若善男子
持是經若讀若誦若
意功德如是

S-T262 9/49c9~14
W-T262 9/50A10~20

斯七一一四號　妙法蓮華經卷第六

▼斯七一一五號　金剛般若波羅蜜經

實無有法得阿耨多羅三
燈佛與我受記作如是言汝於
佛号釋迦牟尼何以故如來者即
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提於是
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法
名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆
生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國

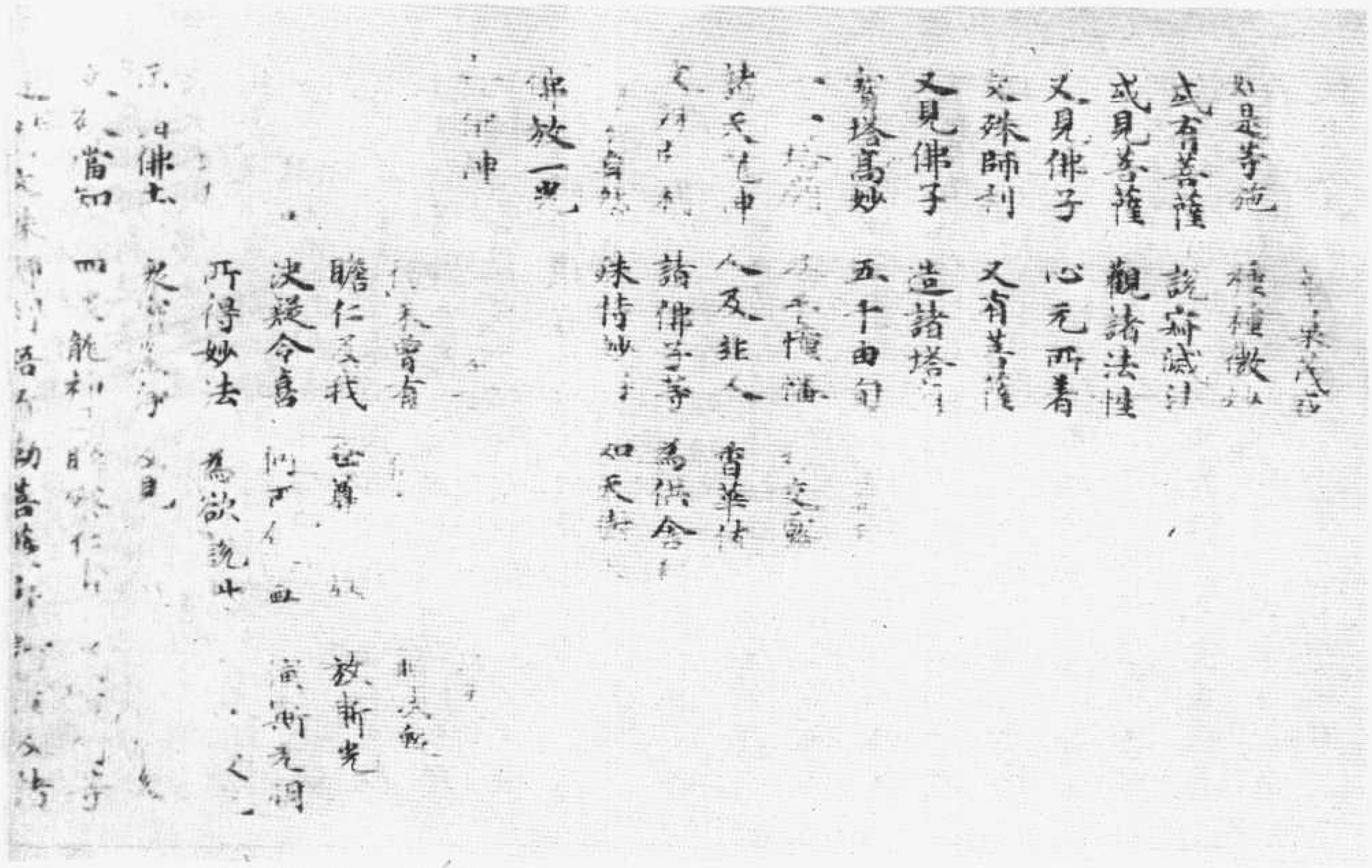
薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故善於過去未來現在諸佛世尊所有或蘊之蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊若諸獨覺所有或蘊之蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊若諸聲聞所有或蘊之蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊餘有情施戒脩忍一切合集稱量現前發起尊敬勝敬上敬妙不可思議不可稱量無上無等隨喜俱行諸福業事復持如是隨喜俱行諸福業事與諸有情平等共有迴向無上正等菩提養親當知如是菩薩隨喜迴向諸福業事勝前所說諸菩薩衆以有所得而為方便俱行諸福業事百倍千倍乃至鄔波尼殺曇倍所以者何被諸菩薩安忍俱行諸福業事以有所得而為方便如是菩薩隨喜迴向以無所得為方便故復次善現且宜十方殑伽沙數三千大千世界有情皆發無上正等覺心發趣無上正等菩提諸菩薩衆以有所得而為

以者何被諸菩薩安忍俱行諸福業事以有所得而為方便如是菩薩隨喜迴向以無所得為方便故復次善現且宜十方殑伽沙數三千大千世界有情皆發無上正等覺心發趣無上正等菩提諸菩薩衆以有所得而為方便安忍俱行諸福業事假使十方殑伽沙數三千大千世界有情皆發無上正等覺心發趣無上正等菩提是諸菩薩各住殑伽沙數大劫不坐不臥恒不睡眠以有所得而為方便受行精進若菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故善於過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊若諸獨覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊若諸聲聞所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊若餘有情施戒

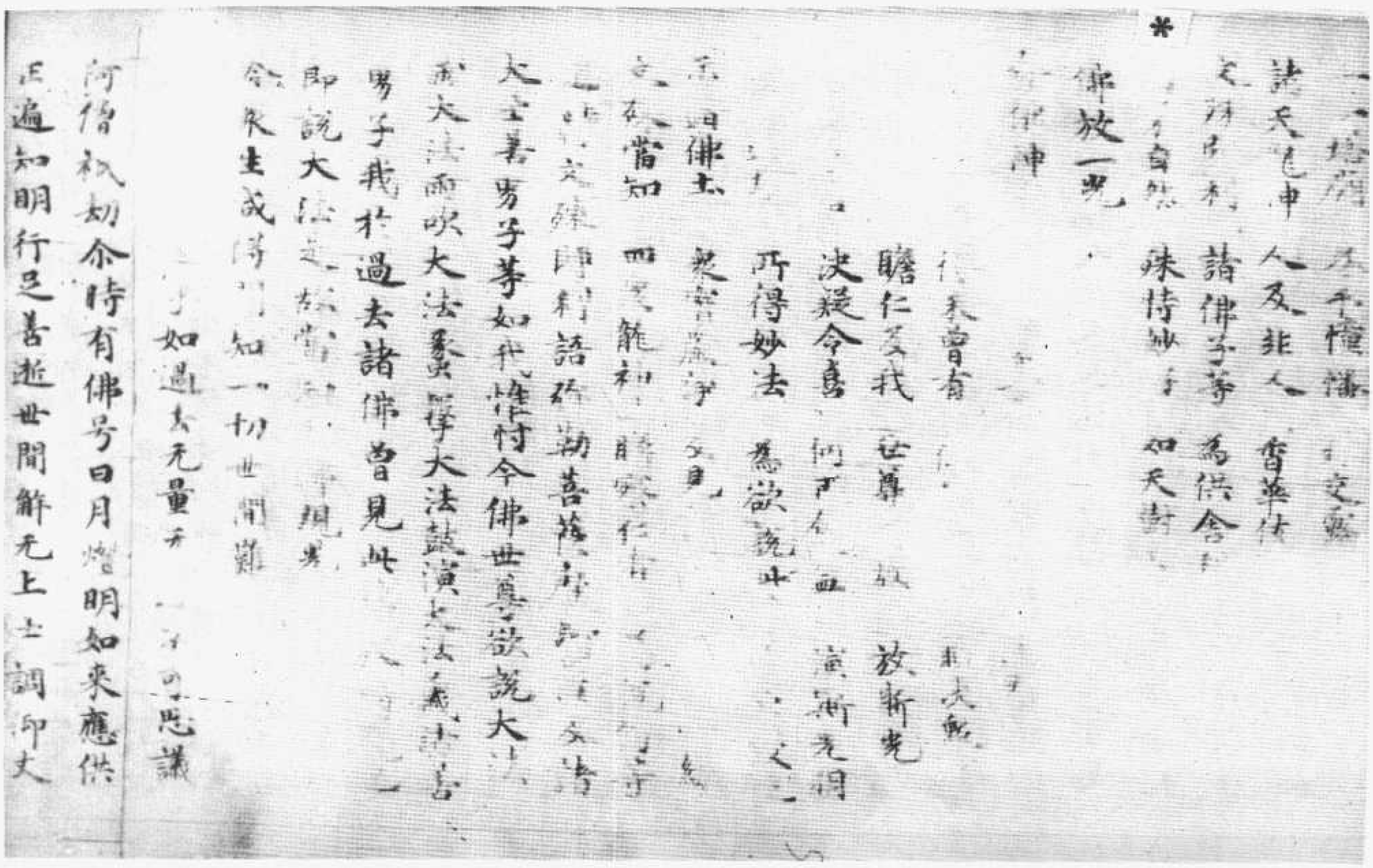
訶薩及諸如來應正等覺出現世間但由菩薩摩訶薩故世間便有聲聞獨覺及諸如來應正等覺是故汝等一切天龍及阿素洛人非人等常應守護供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩勿令一切災橫假惱汝等由此所獲福聚於人天中常得安樂至得無上正等菩提此所獲福恒無有盡

尒時天帝釋白佛言世尊諸菩薩摩訶薩甚奇希有於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說廣令流布攝受如是希有現法功德勝利成熟有情嚴淨佛土從一佛國至一佛國親近承事諸佛世尊於諸善根隨所欲樂以於諸佛供養恭敬尊重讚歎即能生長速令圓滿於諸佛所聽受正法乃至無上正等菩提於其中間曾不忘失速能攝受族性圓滿生丹圓滿生身

[illegible]
佛世尊於諸善根隨所欲樂以於諸佛供養恭
敬尊重讚歎即能生長速令圓滿於諸佛所
聽受正法乃至無上正等菩提於其中間書
不忘失速能攝受族性圓滿生母圓滿生身
圓滿眷屬圓滿相好圓滿光明圓滿勝眼圓
滿勝耳圓滿音聲圓滿等持圓滿總持圓滿
復以方便善巧之力自化其身如佛形像從一
世界趣一世界至無佛土讚說布施波羅蜜多
乃至般若波羅蜜多讚說內空乃至無性自性
空讚說四靜慮四無量四無色定讚說四念住
廣說乃至十八佛不共法復以方便善巧之力為
諸有情宣說法要隨宜安置三乘法中令永解
脫生老病死證無餘依般涅槃界或復扶濟諸
惡趣苦令天人中受諸妙樂時天帝釋復白佛言
如是般若波羅蜜多甚奇希有若能攝受如是
般若波羅蜜多則為具足攝受六種波羅蜜



S-T262 9/3B13



阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善尒
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相爲求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣
法爲諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明一姓姓頗羅
墮尒動當知初佛後佛皆同一字名日月燈
号具足所可說法初中善其家後佛
來出尒時有八子一名有意二名寶意三名
无量意四名寶意五名增意六名離疑意七
名響意八名法意是八
四方下是諸王子聞八家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家尒大乘常
脩梵行皆爲法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天

V-T262 9 4A20

雨曼陀羅摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆一
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍下至阿鼻地獄上至有頂見此
諸佛尒

佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其聞之聖尊　最勝无倫正
彼即是法身　宜應自慶慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身
所着上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
興无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

S-T262 9/11C29

正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其聞之聖尊　最勝无倫正
彼即是法身　宜應自慶慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身
所着上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
興无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者

W→T262 9/1238

十方分身諸佛　東西南北
今復轉微妙　无上大法輪
我等從昔來　數聞世尊說
世尊說是法　我等皆隨喜
我等亦如是　必當得作佛
佛道叵思議　方便隨宜說
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆須疑惑善哉世尊願

十方諸佛說法　無量之生緣
是法甚深奥　必有能信者
亦曾聞如是　深妙之上法
大智舍利弗　今得受尊記
於一切世間　最尊无有上
我所有福業　今世若過世

▽斯七一二〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十

是行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時若不行諸佛無上正等菩提
者不著相是行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
於色不起著不著想於受想行識不起著不
著想是行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
如是行般若波羅蜜多時於眼處不起著不
著想於耳鼻舌身意處不起著不著想是行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩如是行般
若波羅蜜多時於色處不起著不著相於聲
香味觸法處不起著不著想是行般若波羅
多時於眼界不起著不著想於色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受不起著不著想
是行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩如是
行般若波羅蜜多時於耳界不起著不著想
於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
不起著不著想是行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時於鼻
界不起著不著想於香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受不起著不著想是行般若

S-T262 9/37C15

顛倒　聽者有无　是實非實　是生非生
安住於四處　備攝其心　安住不動　心須弥山
猶如虛空　皆无所有　猶如虛空　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
若有比丘　於此處住　行安樂行　及親近處
說斯經時　无有怯弱　菩薩有時　於靜室
於諸法相　如實觀法　從禪定起　諸國王
王子臣民　婆羅門等　聞化演暢　說斯經典
其心不動　亦不驚怖　文殊師利　是名菩薩
安住此第　能於後世　說法華經
又文殊師利　如來滅後　於末法中　若說是經
應住安樂行　若口宣說　若讀經時　不樂說人
及經典過　亦不輕毀　諸餘法師　不說他人好
惡長短　於聲聞人　亦不稱名　說其過惡　亦不
稱名讚歎　於妒嫉之心　善備如
是安住　心志堅固者　不逢其意　所難問
難　乘法者但以大乘而為斷絕　令得一切
衆生聞佛智慧　不驚不怖　不畏　安隱說法
於清淨地　布施床座
以油塗身　除治塵穢　著新除衣　內外俱淨
安處法座　法門為說　若有比丘　比丘尼
諸優婆塞　優婆夷　國王王子　群臣士民

於 心法 能於後世 說法華經

又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過失不稱諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善備如
是安樂心故說有聽者不逆其意亦所難問
乘法答但以大乘而為解說令得一切
種智余聲聞等欲重宣此義而說偈言

若有常樂 安隱說法 柔濡清淨地 而施床座
以油塗身 除垢塵穢 著新染衣 內外俱淨
安處法座 法門為說 若有比丘 比丘尼
諸優婆塞 優婆夷 國王王子 羣臣士民
以微妙 義隨義說 若有難問 隨義而答
無厭倦 為諸菩薩 以是方便 皆使發心
如此諸人 得無量 除嫉妒意 懈怠想
入於佛道 慈心說法 晝夜常說 無上道教
無量劫 利諸眾生 令諸聞者 開示眾生
得大利 安樂供養 令諸聞者 皆歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 無所悭惜
但一心 說法求 願成佛道 永不余
我滅度後 有比丘

但一心 說法求 願成佛道 永不余
我滅度後 有比丘
心無怯弱 懈怠放逸 又無怨恨 瞋恚嫉妒
得大利 安樂供養 妙法華經 及寫置者 又無怨恨 以諸菩薩
演說斯 亦無憍出 安住忍故 智者如是 善備其心
亦無愛惜 能住安樂 如我上說 其人功德 乃億劫
算數譬喻 說不能盡

又文殊師利若菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者無懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞求辟支佛者求
菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言汝
等去善基遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
等法有所諍競當於一切眾生起大慈想於
如來起慈父想於諸菩薩起大師心於十方
諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切眾生
平等說法以順法故不多不少乃至深愛法
者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時無能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大勢而來聽受聽已能持已能誦讀

能受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
不勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞乘辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應讀論
議去有所諍競當於一切衆生起大慈想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十方
諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆生
平等說法以順法故不多不少乃至深愛法
者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持已能誦讀
已能說說已能書若使人書供養尊重
敬尊重讚歎亦時世尊欲重宣此義而說
偈言
若欲說是經　當捨嫉恚慢　諂誑邪惡心　常行質直行
不輕蔑於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云何不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　恭敬行道　應生恭敬心　一心求佛
聽我大師　如來滅後　能令無障礙　破於惱壞心
於諸佛世尊　生无上父想　破於惱壞心　无量衆所敬
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　我大師
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲應作是念如是之人
則為大失如來方便隨宜說法不聞不知不
覺不聞不信不解其人雖不問不信不解是
經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何
地以神通力智慧力引之令得住是法中文殊
師利是菩薩摩訶薩於如來滅後於此
法者說是法時无有過失常為比丘比
丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆
羅門居士等供養恭敬尊重讚嘆亦生諸
天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜為法
於而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何此
是一切過去未來現在諸佛神力所護故
是法華經於无量國中乃至名字
聞何況得見受持讀誦文殊師利

W→T262 9/38C25~39A1

覺不聞不信不解其人雖不問不信不解是
經我得阿耨多羅三藐三菩提時在何
地以神通力智慧力引之令得住是法中文殊
師利是菩薩摩訶薩於如來滅後成就此
法者說是法時无有過失常為比丘比
丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆
羅門居士等供養恭敬尊重讚嘆亦復諸
天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何此
人一切過去未來現在諸佛神力所護故
當知是法華經於无量國中乃至名字
如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸
小王不順其命時轉輪王起種種兵往討
王見兵衆戰有功者即大歡喜賞賜
田宅聚落城邑或與衣服瓔
珞種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙
象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠
不以與之所以者何獨王頂上有此一珠若
諸眷屬必大驚怪文殊師利如

▼斯七一二二號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/22A2~6

德諸佛世尊恭敬讚歎
所常修梵行於无量劫奉侍佛已
供養恭敬
數七寶塔廟高廣嚴飾以諸華香
而以散之諸佛塔廟滿閻浮提已
於意樂國而得作佛號多寶如來
其佛壽命二十四劫常為天人演說佛道
聲聞无量如恒河沙三明六通有大威德
菩薩无數志固精進於佛智慧皆不退轉
佛滅度後正法當住四十小劫像法亦住
我諸弟子廣德其人皆當授記
於廣德成佛我及釋迦
吾今所說法華是也
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可
阿僧祇劫今時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大

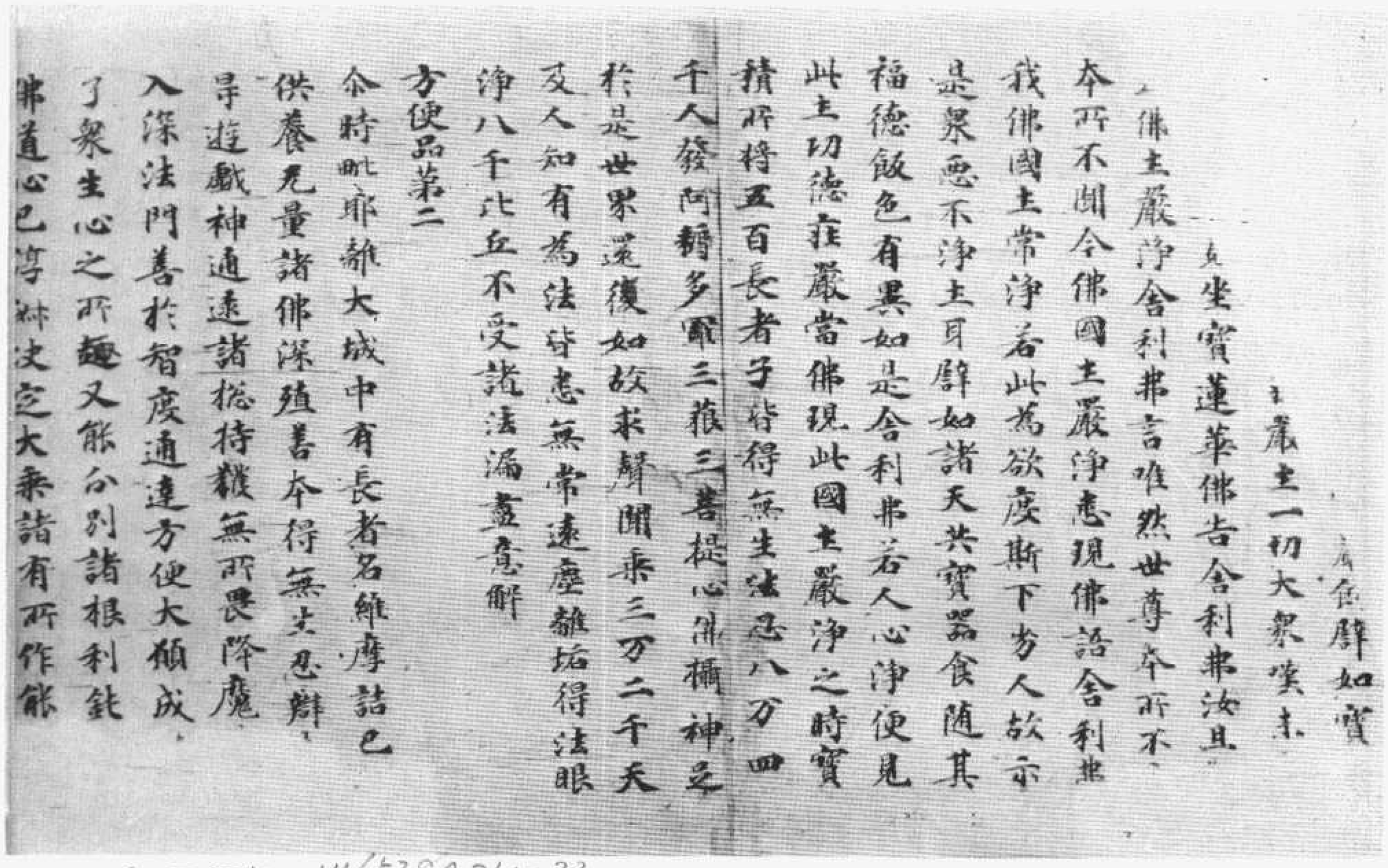
聲聞无量如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 悉固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦今
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於 威德成佛 我及餘等 得世同錄
吾今自記 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘 乃往過去无量无邊不可
何僧祇劫 今時有佛 名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊 其國名好成 劫名大相
比丘 彼佛滅度已來 甚大久遠 譬如三千大
千世界 假使有人 磨以為墨 過
東方千國土 乃下一點 大如微塵 又過千國
下一點 如是展轉盡 如種墨於 諸等
何是諸國土 若算師 若算師弟子 能得
知其數不不也世尊 諸比丘是人所經
一若點不點盡 未為塵 一塵一劫 彼佛以
大復過是數无量无邊百千萬億 如來知見力故 觀彼遠若今

W-1262 9/22B24~28

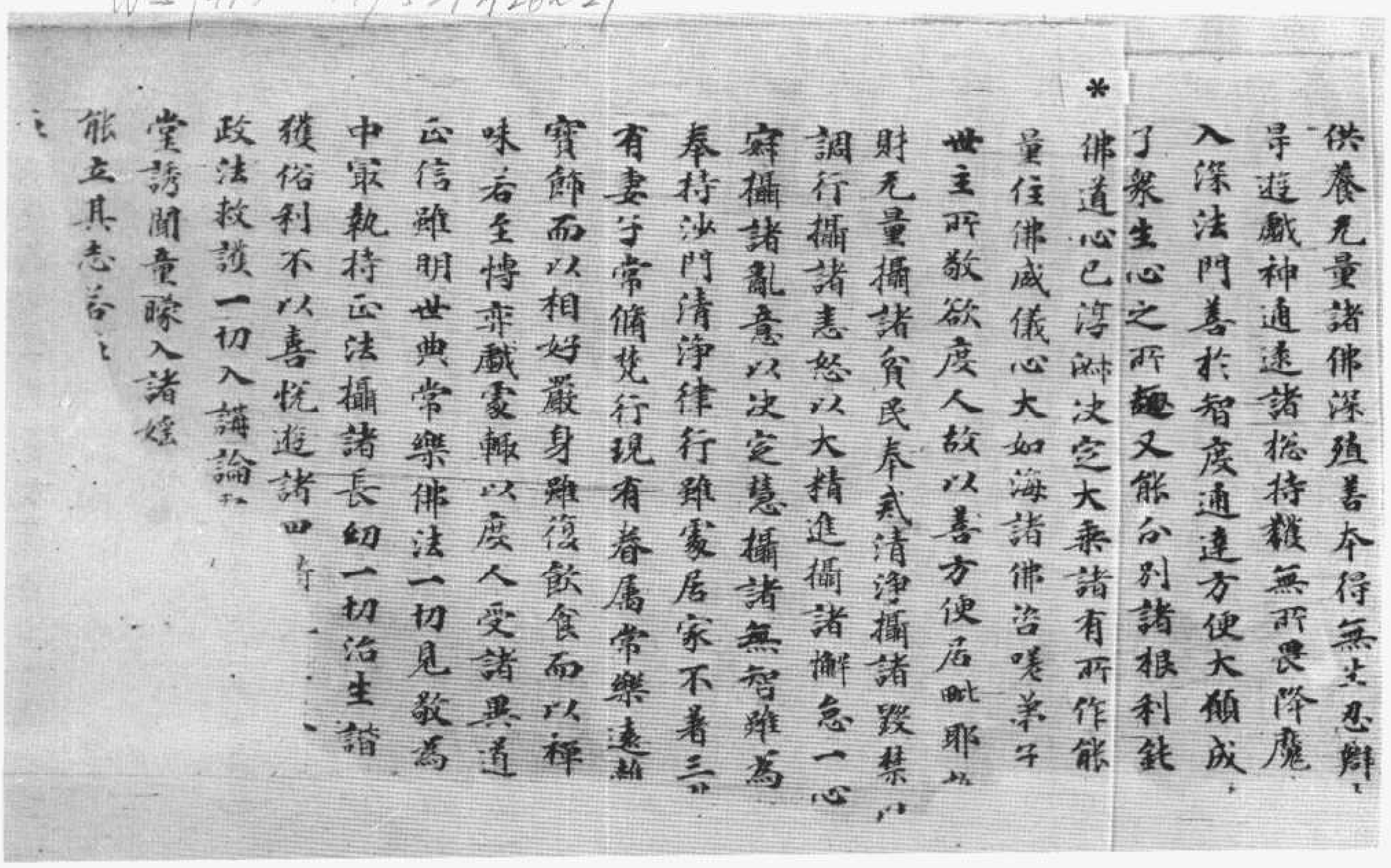
大復過是數无量无邊百千萬億 如來知見力故 觀彼遠若今
自欲重宣此義而說偈言
過去世无量无邊劫 有佛兩足尊 大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉為塵
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵點
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛坐 比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫 其佛本坐道場破魔軍已亦復如
耨多羅三藐三菩提 而諸佛法 現在前如
是一小劫乃至十小劫 結跏趺坐 身心不動
而諸佛法猶不在前 今時忉利諸天為
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬
座當得阿耨多羅三藐三菩提 適
時 王雨衆天華 而百日間 吹去萎華更雨新者如是
於佛乃至成



S→T475 14/538C21~23

上卷經說所詰摩維　號三二一七斯

W→T475 14/539A26~29



羅伽等大衆其會者
三萬三菩薩心大歡喜踊躍无量各
所著上衣以供養佛釋提桓因梵天
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華
曼陀羅華等供養於佛所散天衣種
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空
將俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪今時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊教
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊最无比
佛道叵思議　方便隨宜說
我所有福業　今世若過世　及見佛功德　盡迴向佛道
今時舍利弗　白佛言世尊　我今无復疑　悔親
於佛前得受　阿耨多羅三藐三菩提記是
諸千二百心自在者昔住學地佛常教化言
我法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦各
自以離我見及有无見等謂得涅槃而今於
世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願為
四衆說其因緣令離疑悔今時佛告舍利弗
我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言辭
方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶是
諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復以
譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利
弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富无
量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中

W→T262 9/12C 11~13

董多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危周
帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若十
二十或至三十在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所
燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切己
心不厭患无求出意舍利弗是長者作是思
惟我身手有力當以衣裓若以机案從舍
出之須更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火
所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出
无令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻而
諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了无
出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已尒時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不對出
必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切己
心不厭患无求出意舍利弗是長者作是思
惟我身手有力當以衣裓若以机案從舍
出之須更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火
所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出
无令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻而
諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了无
出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已尒時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不對出
必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯
諸子聞父所說珍玩之物適其意故各勇銳爭相推排競共馳走時爭出

南无勇施佛　南无清淨施佛　南无清淨佛　南无婆留那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无旃檀功德佛　南无無量掬光佛
南无德佛　南无憂德佛
南无那羅延佛　南无功德華佛
南无寶蓮華光遊戲神通佛　南无德念佛
南无財功德佛　南无善名稱功德佛
南无紅燄幢王佛　南无善遊步功德佛
南无闘戰勝佛　南无寶華遊步佛
南无閻浮莊嚴功德佛　南无善遊步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
從後分時法　依藥王藥上經礼五十三佛
南无普光佛　南无普明佛
南无普淨佛　南无多摩羅跋旃檀香佛
南无摩尼幢佛
南无栴檀光佛
南无歡喜藏摩尼寶積佛　南无一切世間樂見上大精進佛
南无摩尼幢燈光佛　南无蓮華光遊戲佛
南无海德光明佛　南无金剛牢強普散金光佛
南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛

斯七一二五號　藥王藥上經禮五十三佛（參見三劫三千佛緣起）

S→T397 13/23C27

并故名真實

明復有陀印陀之言世一切世間爲爲无
復有波印波之言五如來遠離除滅五蓋得
阿耨多羅三藐三菩提復有然印然之言六
如來真實了知六入故能調伏一切衆生復
有然印然之言六如來具足六念處

杜復有然印然之言六如來具足
以神通教化衆生復有婆印
世尊離怖道故得阿耨多羅
有多印多之言實如來善
故名正覺復有耶印耶之言彼
彼平等復有婆印婆之言結如
樓故名阿梨阿復有闍印闍言
過生老之外故名世尊復有婆
如來說法清淨光垢復有奢印
他如來戊說備奢摩他

空如來知見一切諸法同於虛
言苦行如來雖一切苦行復有
言實如來所說四真諦者即是真實復有

W→T397 13/24B8

言實如來所說四真諦者即是真實復有
印摩之言道如來能說八正之道復有伽印
伽之言業如來所說其義甚深復有羅印羅
之言忍如來具足忍波羅蜜復有哆印哆之
言讚如來常讚十方諸佛復有若印若言通
知是故如來名一切殖復有婆印
如來已說一切諸有復有車
來欲於一切善法復有
常爲一切衆生現前說法復有頗印頗之言
果如來常說四沙門果善男子因如是字演
說諸法所有諸字悉於菩薩口業印現是名
大海陀羅尼也蓮華陀羅尼者菩薩住是陀
羅尼已所說法處常出七寶淨妙蓮華以爲
法坐菩薩坐上宣說法化又復多百千億蓮
華是諸蓮華悉出種種清淨法音其音深廣
多諸方隅十三部音清淨之音斷煩惱音令
時菩薩嘿然而住是諸蓮華皆能演法悉出
種種无量光明一切衆生皆見菩薩坐諸華
臺把作佛事是名蓮華陀羅尼也入无导門
陀羅尼者菩薩摩訶薩說一法時无有量导

受持不足為難若當來世後五百歲其有衆
生得聞是經信解受持是人則為第一希有
以故此人无我相人相衆生相壽者相所以者
何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非
相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說
非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利
王割截身體我於今時无我相无人相无衆生
相无壽者相何以故我於往昔節節支解
時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於
今所世无我相无人相无衆生相无壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅
三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應生无所住心若心有住則為
非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施

斯七一二七號　金剛般若波羅蜜經

如來是真語者實語者如
如來所得
須菩提若菩薩心住於法
照見種種

廣備諸行我觀諸佛法傳菩薩集滅度陰入界
等十二因緣諸波羅蜜內外因果空无相猶
不見出生不見滅譬如幻化如如炎如夢如
水中月龜毛兔角如空中之花如石女之子
如著鬼衣乃乘白馬如有如无及以有无非
有非无非常非斷非生非滅非內非外非見
非識猶如虛空云何而言我備諸法我觀如
來亦非衆生壽命士夫亦非眼色非色相行
非耳非聲非耳非聲相行非鼻非香非鼻香
相行非舌非味相行非身非觸相行非意非
法非意法相行非識非色非識色相行非色
非苦非色苦相行非我非願非行非陰非實
非虛非聚非散非出非入受想行識亦復如
是非去非來无有住處无心意識无有身
口意衆非一非二非去來現在非垢非淨非我
衆生受命士夫非常非斷无生无滅无猶无
行无捨无受畢竟常住云何而言廣備諸行
小時佛讚盡空藏菩薩摩訶薩言善哉善哉
世尊曾已供養无量諸佛久

斯七一二八號　大通方廣經卷中（參見斯六三八二號）

▼斯七一二九號　大般若波羅蜜多經卷第五十一

畏乃至一切相智性無滅故無縛無解佛十
力性無染故無縛無解四無所畏乃至一切
相智性無染故無縛無解佛十力性無淨故
故無縛無解
世尊真如無縛無解法界法性不虛妄性不
變異性法定法住平等性離生性實際無為
無縛無解何以故世尊真如性無所有故無
縛無解法界法性不虛妄性不變異性法定
法住平等性離生性實際無為性無所有故
無縛無解真如性遠離故無縛無解法界乃
至無為性遠離故無縛無解真如性寂靜故
無縛無解法界乃至無為性寂靜故無縛無
解真如性空故無縛無解法界乃至無為性
空故無縛無解真如性無相故無縛無解法
界乃至無為性無相故無縛無解真如性無
願故無縛無解法界乃至無為性無願故無
縛無解真如性無生故無縛無解法界乃至
無為性無生故無縛無解真如性無滅故無
縛無解法界乃至無為性無滅故無縛無解
真如性無染故無縛無解法界乃至

變異性法定法住平等性離生性實際無為
無縛無解何以故世尊真如性無所有故無
縛無解法界法性不虛妄性不變異性法定
法住平等性離生性實際無為性無所有故
無縛無解真如性遠離故無縛無解法界乃
至無為性遠離故無縛無解真如性寂靜故
無縛無解法界乃至無為性寂靜故無縛無
解真如性空故無縛無解法界乃至無為性
空故無縛無解真如性無相故無縛無解法
界乃至無為性無相故無縛無解真如性無
願故無縛無解法界乃至無為性無願故無
縛無解真如性無生故無縛無解法界乃至
無為性無生故無縛無解真如性無滅故無
縛無解法界乃至無為性無滅故無縛無解
真如性無染故無縛無解法界乃至無為性
無染故無縛無解真如性無淨故無縛無解
法界乃至無為性無淨故無縛無解
世尊菩提無縛無解何以故世尊菩提性無
所有故無縛無解菩提性遠離故無縛無解
菩提性寂靜故無縛無解菩提性空故無縛

變異二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習八解脫八勝處九次
第定十遍處以外空內外空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處
无所得為方便迴向一切智智備習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
以外空內外空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智備習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜當知以內空无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智備習
內外空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相

方便无生為方便迴向一切
智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以內空无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
以外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智備習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜當知以內空无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智備習
內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門无
相解脫門无願解脫門慶喜當知以內空无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智備習五眼六神通以外空內外空

S2T262 9/5781

在天身而為說法應以大自在天身得度者即
現大自在天身而為說法應以天大將軍身得
度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身
得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身
得度者即現小王身而為說法應以長者身
得度者即現長者身而為說法應以居士身得
度者即現居士身而為說法應以宰官身得
度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身
得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士
宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為
說法應以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度
者即皆現之而為說法應以執金剛神得
度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀
世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國
土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世
音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之

W→T262 95702

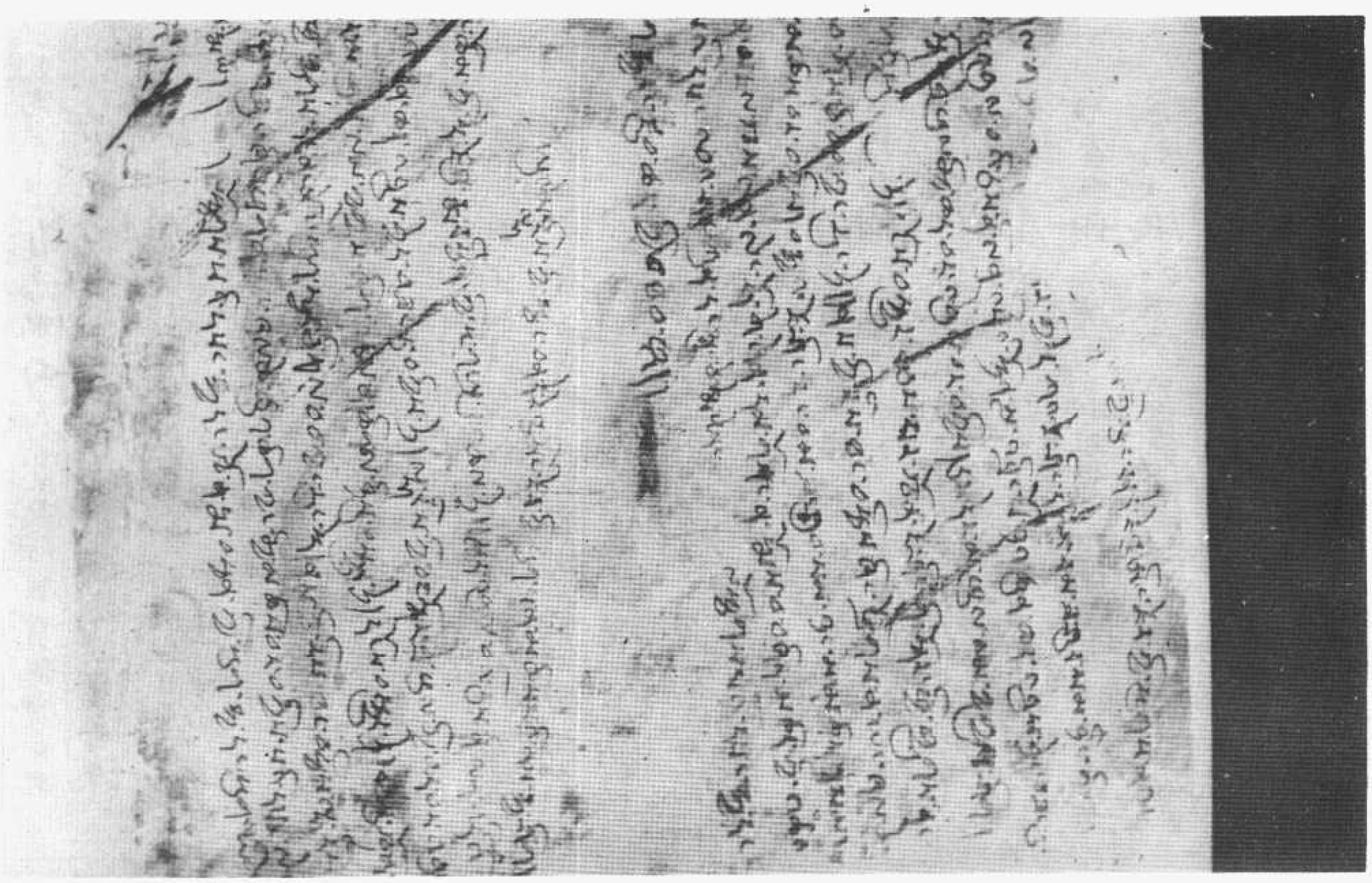
度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身
得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘、比
丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者即現比丘、比丘
尼、優婆塞、優婆夷身而為說法應以長者、居士
宰官、婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為
說法應以童男、童女身得度者即現童男、童
女身而為說法應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅
迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等身得度
者即皆現之而為說法應以執金剛神得
度者即現執金剛神而為說法元盡意菩薩
世音菩薩汝如是功德以種種形遊諸國
土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世
音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之
為施無畏者元盡意菩薩白佛言世尊我
今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔
珞價直百千兩金而以與之作是言仁者
受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯
受之元盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我
等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當
愍此元盡意菩薩及諸四衆天、龍、夜叉、乾

▼斯七一三二號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十六

為界中有為界句義實無所有有為界中無
為界句義亦實無所有諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無
所有善現譬如無生無滅無住無為無成無
壞無得無捨無染無淨句義實無所有諸菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義
亦復如是實無所有所以者何善現譬如色
乃至識無生無滅句義乃至無染無淨句義
亦復如是實無所有所以者何善現譬如色
乃至識無生無滅句義乃至無染無淨句義
實無所有諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時菩薩句義亦復如是實無所有善現譬
如眼處乃至意處無生無滅句義乃至無染
無淨句義實無所有諸菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所
有善現譬如色處乃至法處無生無滅句義
乃至無染無淨句義實無所有諸菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如
是實無所有善現譬如眼界乃至意界無生
無滅句義乃至無染無淨句義實無所有諸

亦復如是實無所有所以者何善現辟如色
乃至識無生無滅句義乃至無染無淨句義
亦復如是實無所有所以者何善現辟如色
乃至識無生無滅句義乃至無染無淨句義
實無所有諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時菩薩句義亦復如是實無所有善現辟
如眼處乃至意處無生無滅句義乃至無染
無淨句義實無所有諸菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時菩薩句義亦復如是實無所
有善現辟如色處乃至法處無生無滅句義
乃至無染無淨句義實無所有諸菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時菩薩句義亦復如
是實無所有善現辟如眼界乃至意界無生
無滅句義乃至無染無淨句義實無所有諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時菩薩句
義亦復如是實無所有善現辟如色界乃至
法界無生無滅句義乃至無染無淨句義實
無所有諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時菩薩句義亦復如是實無所有善現辟如

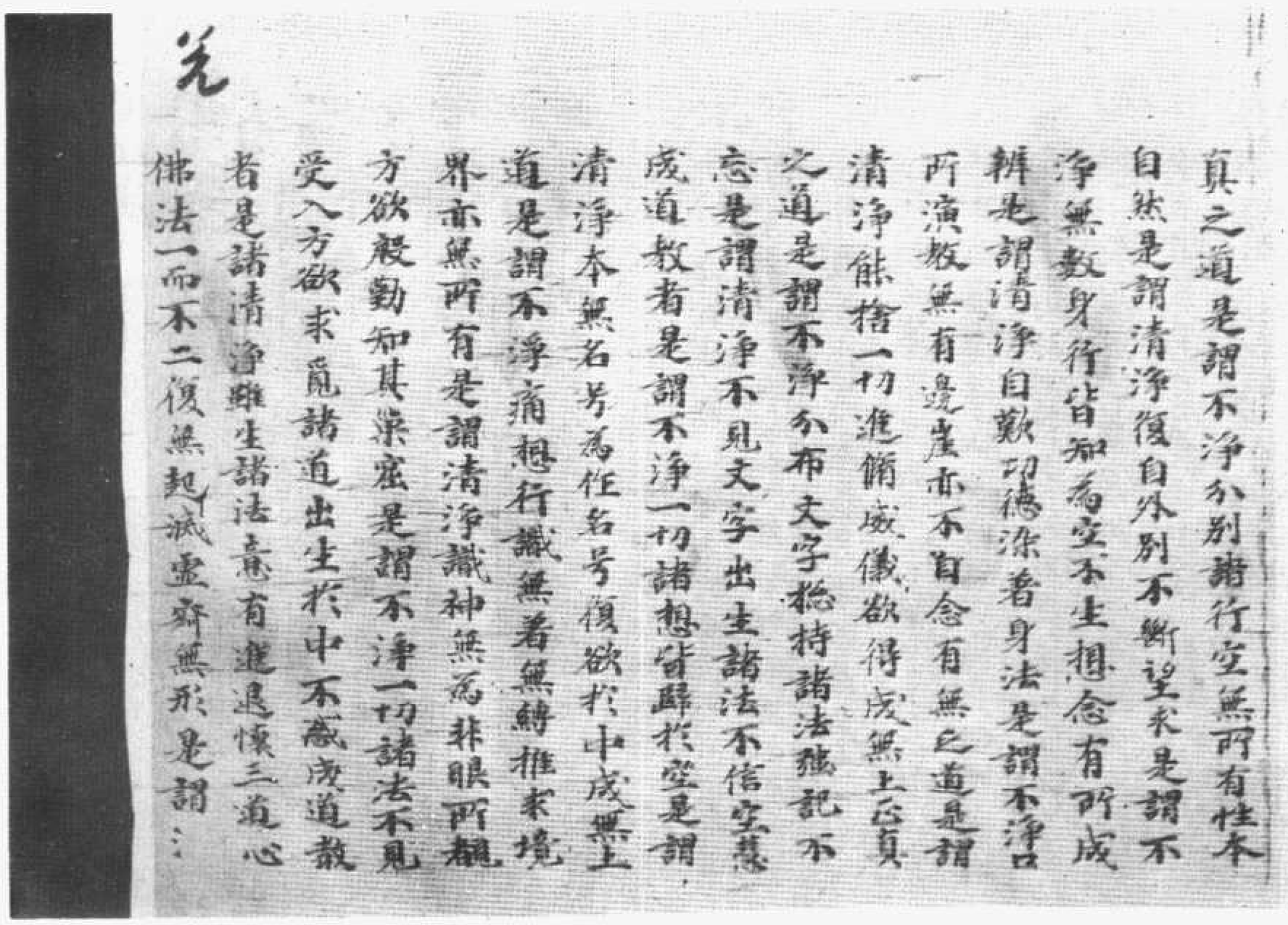
▼ 斯七一三三號　西域文十八行



心起著顛倒何以故善勇猛諸菩薩衆般若
般若波羅蜜多遠離顛倒心心所法證心本
性清淨明白於中都無心心法起善勇猛愚
夫異生依所緣境起心心所執有所緣相
一切心及心所諸菩薩衆知彼所緣及彼所
起心心所法都無所有是故不生心心所法
善薩如是觀察一切心心所法本性清淨本
性明白愚夫顛倒妄生雜染復作是念由所
緣境心心所生了知所緣無所有故心心所
法皆不得生既不得生亦無住滅心心所法
本性明淨離諸雜染清白可樂心性不生亦
斯事如是菩薩知心心所本性不生亦無住
滅於行般若波羅蜜多若諸菩薩能如是行
為行般若波羅蜜多如是行時不作是念我
行般若波羅蜜多我今依此而行般若波羅
蜜多我今由此而行般若波羅蜜多我今從
此而行般若波羅蜜多若諸菩薩作如是念
此是般若波羅蜜多此屬般若波羅蜜多此
依般若波羅蜜多此由般若波羅蜜多彼由
此念非行般若波羅蜜多若諸菩薩於諸般
若波羅蜜多無見無得而行般若波羅蜜多
是行般若波羅蜜多

尒時善勇猛白佛言世尊菩薩如是行深般
若波羅蜜多是無上行菩薩如是行深般若
波羅蜜多是清淨行菩薩如是行深般若波
羅蜜多是明白行菩薩如是行深般若波羅

斯七一三四號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十八



斯七一三五號　菩薩瓔珞經卷第十二清淨品第三十四

▼斯七一三六號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十

得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若
作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若
菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩

金剛般若波羅蜜經　斯七一三七號

作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若
菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來
說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

訶秦言大薩埵名曰
爲大事不退不轉大
復次摩訶薩埵者於
故名爲摩訶薩埵復
悲成立大乘能行大道得菩提
薩埵復次大人相成就故名摩訶薩埵摩訶
薩埵相者如讚佛偈中說
三界父母一切智
稽首世尊希有法
唯佛一人獨第一
於一切等无與等
求報以財而給施
怨親憎愛以等利
凡人行惠爲己利
佛大慈人无此事
復次能說法破一切衆生及己身大耶見
大愛大我心等諸煩惱故名爲摩訶薩埵復
次衆生如大海无初无中无後有明智等師
於无量歲計等不能盡竟如佛語无盡意
菩薩辭如十方一切世界乃至虛空邊際合爲
一水令无數无量衆生共持一滴取一滴而
去更有无數衆生如前共持一滴取一滴

訶薩埵復次
悲成立大乘能行大道得菩提
薩埵復次大人相成就故名摩訶薩埵摩訶
薩埵相者如讚佛偈中說
三界父母一切智
稽首世尊希有法
唯佛一人獨第一
於一切等无與等
求報以財而給施
怨親憎愛以等利
凡人行惠爲己利
佛大慈人无此事
復次能說法破一切衆生及己身大耶見
大愛大我心等諸煩惱故名爲摩訶薩埵復
次衆生如大海无初无中无後有明智等師
於无量歲計等不能盡竟如佛語无盡意
菩薩辭如十方一切世界乃至虛空邊際合爲
一水令无數无量衆生共持一滴取一滴而
去更有无數衆生如前共持一滴取一滴
而去如是令彼大水悉盡无餘衆生故不盡
以是衆生等无邊无量不可數不可思議盡
能救濟令離苦惱著於无爲安隱樂中有此
大心欲度多衆生故名摩訶薩埵如不可思

國祇園給孤獨園
千人俱尒時世尊食
時著衣持鉢於其城中次
第乞已還於本處飯食
訖收衣鉢洗足已敷
座而坐於是長老須菩提
在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩
佛告須菩提諸菩薩摩
訶薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應如是住如是降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏
其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想
若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅
之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相

斯七一三九號　金剛般若波羅蜜經

提心應如何住云何降伏其心
我須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏
其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想
若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅
之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩如是布施不住相何以故若

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住於相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以此義故如來常說汝等比丘知我
說法譬如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提白佛言世尊如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性

調御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇
劫尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅
比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於
佛前而說偈言
世尊導師安隱天人我等聞記心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十方
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座
起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法須
是念佛令嘿然不見告勑我當云何時諸
菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法循行正憶念皆是佛之
威力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸
菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮於佛滅後恐怖惡世中我等當廣說
有諸无智人惡口罵詈等及加刀

S→T262 9/36A29

斯七一四〇號　妙法蓮華經卷第四

憶那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座
起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法須
是念佛令嘿然不見告勑我當云何時諸
菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法循行正憶念皆是佛之
威力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸
菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮於佛滅後恐怖惡世中我等當廣說
有諸无智人惡口罵詈等及加刀
惡世中比丘耶智心諂曲未得謂得
威有阿練若納衣在空閑自謂行真道輕賤人間
貪著利養故與白衣說法為世所恭敬如六通羅漢
是人懷惡心常念世俗事假名阿練若說外道論
自作此經典誑惑世間人為求名聞故分別於是經
常在大衆中欲毀我等故向國王大臣婆羅門居士
及餘比丘衆誹謗說我惡謂是邪見人說外道論議

W→T262 9/37A2

是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　說外道法
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而嚬蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言
妙法蓮華經卷第四　妙法蓮華花經卷第四
妙法蓮華經卷第四　如是我聞一時佛
聞如是一時佛在耆闍崛山中與大比丘衆
音樂樹下與八千比丘　方士村

▼斯七一四〇號　大方廣佛華嚴經佛母品第八

大方廣佛華嚴經佛母品第八
如是我聞一時佛住耆闍崛山中與大比丘衆

斯七一四一號　金剛般若波羅蜜經

十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣淚悲泣而
白佛言希有世尊佛說如是深甚經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我想即是非相人相衆
生相壽者相何以故離一切諸相
則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

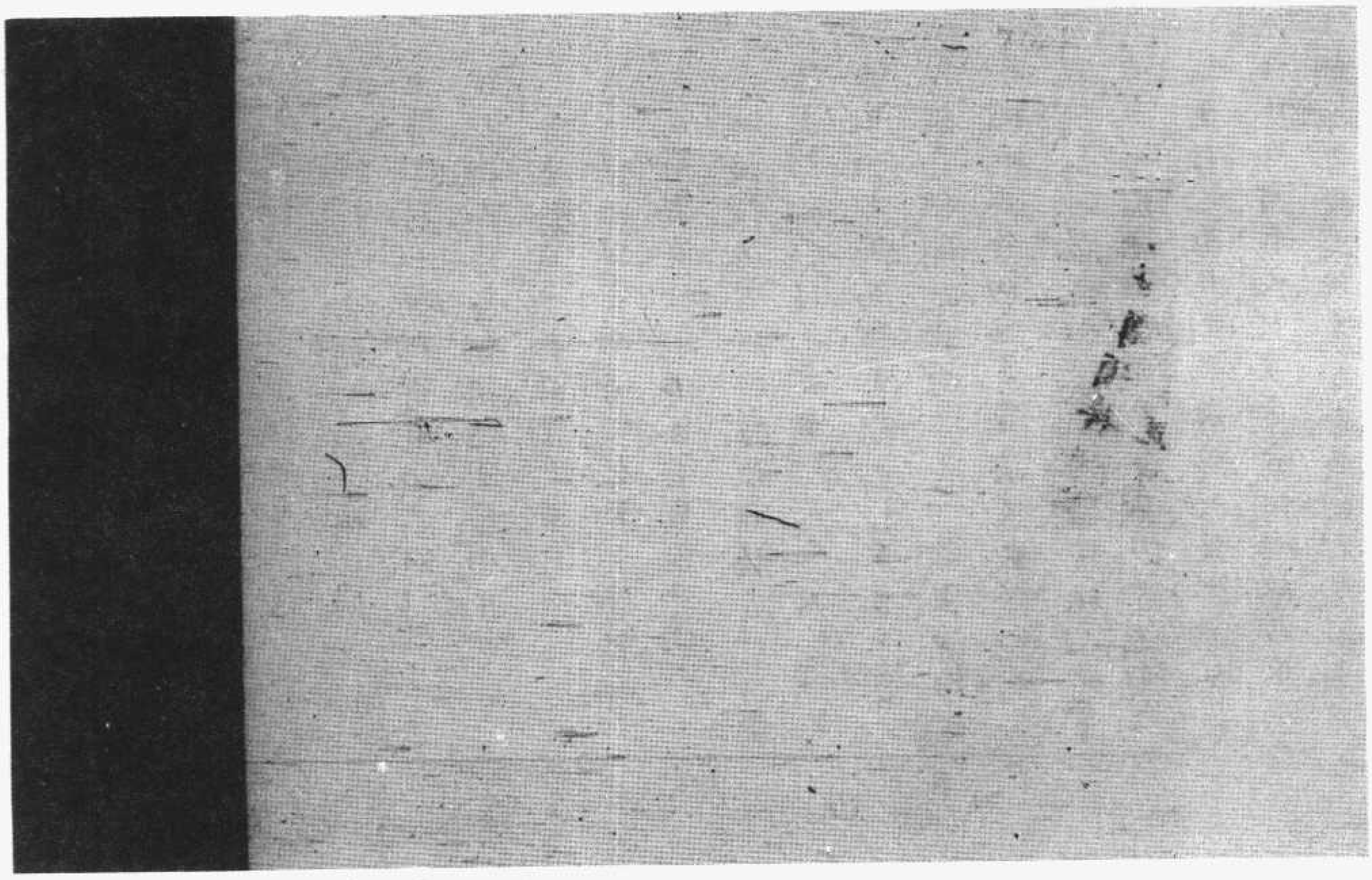
則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我
於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何
以故我於往昔節節支解時若有我相人相
衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去
於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人
相无衆生相无壽者是故須菩提菩
薩一切相發阿耨多羅三藐三菩提心

菩薩不住相布施其福德不
於意云何東方虛空可思量
菩提南西北方四維上下亦
也世尊須菩提菩薩无住
如是不可思量須菩提菩薩但應
須菩提於意云何可以身相見如
世尊不可以身相得見如來何以故
說身相即非身相佛告須菩提凡所
有相皆虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如
說章句生實信不佛告須菩提莫作
如來滅後後五百歲有持戒備福者於此章
能生信心以此為實當知是人不於一佛
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應

斯七一四二號　金剛般若羅蜜經

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非



▼斯七一四三號　金剛般若波羅蜜經

名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來所說卅二相即是非相是名
卅二相須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨即生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相
者即是非是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相
人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜

非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相
人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住於法而行布施
日日光明照

波羅蜜多清淨故一切智智清
淨故布施波羅蜜
法住清淨若布施波羅蜜
智清淨无二无二分无
故淨戒安忍精進靜慮
淨戒乃至般若波羅蜜
清淨何以故若法住清
波羅蜜多清淨若一切
分无別无斷故善現法
內空清淨故一切智智法
清淨若內空清淨若一切
二分无別无斷故法住清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若法住清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現法住清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
法住清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現法住清淨故法界法

波羅蜜多清淨若一切
分无別无斷故善現法
內空清淨故一切智智法
清淨若內空清淨若一切
二分无別无斷故法住清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若法住清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現法住清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
法住清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現法住清淨故法界法

*

性不虛妄性不變異性平等性離生性法定實
際虛空界不思議界清淨法界乃至不思
議界清淨故一切智智清淨何以故若法住
清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現法住
清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若法住清淨若苦聖諦清淨

智清淨无二无二分无別无斷故善現法住
清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若法住清淨若聖諦清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
法住清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若法住清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現法住清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以
故若法住清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故法住清淨故
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨故一切智智清淨何以故若法住清淨若
四无量四无色定清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現法住清淨故八
解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何
以故若法住清淨若八解脫清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故法住清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以
故若法住清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无

自性清淨八解脫清淨若一切智智清淨
以故若法住清淨若八解脫清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故法住清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以
故若法住清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現法住清淨故四念住清淨四念住
清淨故一切智智清淨何以故若法住清淨
若四念住清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故法住清淨故四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以
故若法住清淨若四正斷乃至八聖道支清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
五清淨故空解脫門清淨空解脫
門智智清淨何以故若法住清
清淨若一切智智清淨故无二
故去空清淨故无相无願

現不壞如是耳界等假名而說耳界等法性
所以者何耳界等法性無壞無不壞是故善
現所說亦無壞無不壞傷尸迦鼻界但假名
香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受但
假名如是假名不離法性其壽善現不壞如
是鼻界等假名而說鼻界等法性所以者何
鼻界等法性無壞無不壞是故善現所說亦
無壞無不壞傷尸迦舌界但假名味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受但假名如是
假名不離法性其壽善現不壞如是舌界等
假名而說舌界等法性所以者何舌界等法
性無壞無不壞是故善現所說亦無壞无不
壞傷尸迦身界但假名觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受但假名如是假名不離
法性其壽善現不壞如是身界等假名而說
身界等法性所以者何身界等法性无壞无
不壞是故善現所說亦无壞无不壞傷尸迦
意界但假名法界意識界及意觸為緣
所生諸受但假名如是假名不離法性其壽
善現不壞如是意界等假名而說意界等法
性所以者何意界等法性无壞无不壞是故
善現所說亦无壞无不壞傷尸迦地界但假
名水火風空識界但假名如是假名不離法
性其壽善現不壞如是地界等假名而說地
界等法性所以者何地界等法性无壞无不
壞是故善現所說亦无壞无不壞傷尸迦若
聖諦但假名集滅道聖諦但假名如是假名
不離法性其壽善現不壞如是苦聖諦等假

石義若非義若不應觀大悲大喜
若若非義不應觀大慈若有罪若
觀大悲大喜大捨若有罪若無罪
慈若有煩惱若無煩惱不應觀大悲
捨若有煩惱若無煩惱不應觀大慈
若出世間不應觀大悲大喜大捨若世
出世間不應觀大慈若雜染若清淨
大悲大喜大捨若雜染若清淨不應觀
若屬生死若屬涅槃不應觀大悲大喜
若屬生死若屬涅槃不應觀大慈若
在外若在兩間不應觀大悲大喜大捨
內若在外若在兩間不應觀大慈若
不可得不應觀大悲大喜大捨若可得
可得
復次善現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
多時不應觀三十二大士相若常若無
常不應觀三十二大士相若常若無常
大士相若樂若苦不應觀八十隨好若樂
若苦不應觀三十二大士相若我若無我
不應觀八十隨好若我若無我
大士相若有相若無相不應觀三十二大士相若有
有相若無相不應觀八十隨好若有
若無願不應觀八十隨好若有願若無願
應觀三十二大士相若空若不空不應觀三十
應觀八十隨好若空若不空不應觀三十
大士相若有相若無相不應觀八十隨好
有相若無相不應觀三十二大士相若有
若無願不應觀八十隨好若有願若無願
應觀三十二大士相若寂靜若不寂靜不
觀八十隨好若寂靜若不寂靜不應觀三

斯七一四六號　大般若波羅蜜多經卷第十三

若無漏不應觀八十隨好若有漏若無
應觀三十二大士相若斷若不斷若不斷
觀八十隨好若斷若不斷不斷不應觀三
＊二大士相若遠離若不遠離不應觀八十
好若遠離若不遠離不應觀三十二大士
若有為若無為不應觀八十隨好若有為
無為不應觀三十二大士相若有漏若無漏
不應觀八十隨好若有漏若無漏不應觀三
十二大士相若生若滅不應觀八十隨好若生
若滅不應觀三十二大士相若善若非善
不應觀八十隨好若善若非善不應觀三十
二大士相若有罪若無罪不應觀八十隨好
若有罪若無罪不應觀三十二大士相若有
煩惱若無煩惱不應觀八十隨好若有煩惱
若無煩惱不應觀三十二大士相若世間若
出世間不應觀八十隨好若世間若出世間
不應觀三十二大士相若雜染若清淨不應
觀八十隨好若雜染若清淨不應觀三十二
大士相若屬生死若屬涅槃不應觀八十隨
好若屬生死若屬涅槃不應觀三十二大士
若在兩間不應觀八十隨

淨佛土令速圓滿疾證無上正等菩提我佛土
中諸有情類身具相好圓滿莊嚴皆有情見之
生淨妙喜善現是菩薩摩訶薩由此六種波
羅蜜多速得圓滿疾能證得一切智智復次
善現有菩薩摩訶薩具備六種波羅蜜多
見有情類離諸善根見此事已作是思惟我當
云何濟拔如是諸有情類令其善根既思惟
已作是願言我當精勤為所願悉備行六種
波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速圓滿
佛無上正等菩提我佛土中諸有情類一切
成就勝妙善根由此善根能辯種種上妙供
具供養諸佛乘此福力所生處復能供養一
諸佛世尊復能供養菩薩摩訶薩由此六種波
羅蜜多速得圓滿疾能證得一切智智復次
善現有菩薩摩訶薩具備六種波羅蜜多
有情類離諸善根見此事已作是思惟我
云何濟拔如是諸有情類令其善根既思惟
已作是願言我當精勤無所願悉備行六種
波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土令速圓滿
證無上正等菩提我佛土中諸有情類
成就勝妙善根由此善根能辯種種

有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

S→T475　14/556B11~14

供養於佛於
來復滿五劫一切施
獨坐思惟寧有供養殊過此者不
中有天日善男子法之供養勝諸供養即問
何謂法之供養天曰汝可往問藥王如來當
廣為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥
王如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸
供養中法供養勝云何為法供養佛言善男
子法供養者諸佛所說深經一切世間難信
難受微妙難見清淨无染非但分別思惟之
所能得菩薩法藏所攝陀羅尼印之至不
退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之
上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法
无我无人无衆生无壽命空无相无作无起
能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾
闥婆等所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸
賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸
法實相之義明宣无常苦空无我寂滅能救
一切發禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖
畏諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂
十方三世諸佛所說若聞如是等經信解受

W→T475 14/556c10

*

至如來滅後法住世時善男
供養中法供養勝云何為法供養佛言善男
子法供養者諸佛所說深經一切世間難信
難受微妙難見清淨无染非但分別思惟之
所能得菩薩法藏所攝陀羅尼印之至不
退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之
上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法
无我无人无衆生无壽命空无相无作无起
能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾
闥婆等所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸
賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸
法實相之義明宣无常苦空无我寂滅能救
一切毀禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖
畏諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂
十方三世諸佛所說若聞如是等經信解受
持讀誦以方便力為諸衆生分別解說顯示
分明守護法故是名法之供養又於諸法如說
備行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍決
定无我无有衆生而於因緣果報无違无諍
離諸我所於義不依語依於智不依識依
了義經不依不了義

涤般若波羅蜜多亦
蜜多令漸增長善現如是知諸如來
根甚深般若波羅蜜多亦復如是能於一
乘勝善法所以者何若菩薩摩訶薩能正淸
淨甚深般若波羅蜜多善能攝持一切善法
善現當知如命根滅諸根隨滅甚深般若波
羅蜜多亦復如是若菩薩摩訶薩退失如是
甚深般若波羅蜜多則為退失一切善法若
菩薩摩訶薩能正淸淨甚深般若波羅蜜多
善能滅除諸不善法是故善現若菩薩摩訶
薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸應勤淸淨
甚深般若波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶
薩能勤淸淨甚深般若波羅蜜多於諸有情
最上最勝所以者何是菩薩摩訶薩能勤淸
淨甚深般若波羅蜜多無上法故復次善現
於意云何此三千大千世界諸有情類寧

斯七一五〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十三

薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸應勤淸淨
甚深般若波羅蜜多復次善現若菩薩摩訶
薩能勤淸淨甚深般若波羅蜜多於諸有情
最上最勝所以者何是菩薩摩訶薩能勤淸
淨甚深般若波羅蜜多無上法故復次善現
於意云何於此三千大千世界諸有情類寧
為多不善現對曰甚都洲中諸有情類尚多
無數何況三千大千世界諸有情類寧不為
多佛告善現如是如汝所說善現當知
假使三千大千世界諸有情類非前非後皆

衆生无有衆苦但受諸樂故名極樂其國
土有佛号阿彌陀今
非彼土何故名為極樂其國
非極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆
是四寶周帀圍繞是故彼國名曰極樂又舍利
非極樂國土有七寶池八功德水充滿其中
池底純以金沙布地四邊階道金銀琉璃頗
梨合成上有樓閣亦以金銀琉璃頗梨車渠
赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪青
色青光黃色黃光赤色赤光白色白光微妙
香潔舍利非極樂國土成就如是功德莊嚴
又舍利非彼佛國土常作天樂黃金為地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦

*

又舍利非彼佛國土常作天樂黃金為地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利非極樂國
土成就如是功德莊嚴
復次舍利非彼國常有種種奇妙雜色之鳥白
鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥諸衆
鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力
七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是
音已皆悉念佛念法念僧舍利非汝勿謂此鳥
實是罪報所生所以者何彼佛國土无三惡趣
舍利非其佛國土尚无三惡道之名何況有實
是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變
化所作舍利非彼佛國土微風吹動諸寶行樹
及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱
作聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心舍
利非其佛國土成就如是功德莊嚴舍利非於
汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍利非彼佛光
明无量照十方國无所障礙是故号為阿彌陀

汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍利非彼佛光
明无量照十方國无所罣礙是故号為阿彌陀
又舍利非彼佛壽命及其人民无量无邊阿僧
祇劫故名阿彌陀舍利非阿彌陀佛成佛已來
於今十劫又舍利非彼佛有无量无邊聲聞弟子
皆阿羅漢非是算數之所能知諸菩薩亦如是
舍利非彼佛國土成就如是功德莊嚴
又舍利非極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致
其中多有一生補處其數甚多非是算數所能
知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利非衆
生聞者應當發願願生彼國所以者何得與如
是諸善上人俱會一處舍利非不可以少善根福
德因緣得生彼國舍利非若有善男子善女
人聞說阿彌陀佛執持名号若一日若二日若三
日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨

第廿三

[illegible]

[illegible]為方便無生為方便
四神足五根五力七等覺支八聖道
慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空
與四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無二無二分故世尊云何以色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支慶喜色界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無二無二分故慶喜由此故說以
眼界等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云

聖道支無二無二分故慶喜由此故說以
眼界等無二為方便無生為方便無所得為
方便遍向一切智智脩習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云
何以耳界無二為方便無生為方便無所得
為方便遍向一切智智脩習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜
耳界耳界性空何以故以耳界性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無二無二分故世尊云何以聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便
脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支無二無二分故慶喜由此故說以耳界等

菩提支聖道支慶喜鼻界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜舌界鼻識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜舌界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以舌界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以身界意識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
性空何以故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受性空與四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支無二無二分
故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支世尊云何以身界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜身界身界性空何以故
以身界性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊
云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶

緣由作用道理尋思諸法所有作用謂如是如
是法有如是如是作用由證成道理尋思三
量一至教量二比度量三現證量謂正尋思
如是如是義為有至教不為現證可得不為
應比度不由法尒道理於如實諸法成立法
性難思法性與住法性應生信解不應思議
不應分別如是名為尋思於理如是六事差
別所緣略攝舍那及前三門略攝舍那略攝
差別略攝舍那若依三覺故如是建立何等
三覺一語義覺二事邊除覺三如實覺尋
思義故起語義覺尋思其事及自相故起
事邊除覺尋思共相品時理故起實覺循瑜
伽師唯有尒所所知境界所謂語義及所知
事盡所有性如所有性
云何勤修不淨觀者尋思六事差別所緣略

思義故起語義覺尋思其事及自相故起
事邊除覺尋思共相品時理故起實覺循瑜
伽師唯有余所所知境覺界所謂語義及所知
事盡所有性如所有性
云何勤脩不淨觀者尋思六事差別所緣毗
鉢舍那謂依不淨增上正法聽聞受持增上
力故由等引地知理作意解了其義知此不
淨實為不淨染可厭逆其性朽穢惡臭生
臭由如是等種種行相於所聞依諸不淨所
說正法解了其義知是名為於諸不淨尋
思其義云何名為尋思彼事謂彼知是解了
義已觀不淨物遠立二分謂內及外如是名為
尋思彼事云何名為尋思自相謂且於內
身中所有朽穢不淨發起勝解了知身中有
髮毛等廣說乃至腦膜小便後於如是身中
所有多不淨物攝為二界發起勝解所謂
地界及以界始於髮毛乃至大便起地勝解始

緣由作用道理尋思諸法所有作用謂如是如
是法有如是如是作用由證成道理尋思三
量一至教量二比度量三現證量謂正尋思
如是如是義為有至教不為現證可得不為
應化度不由法余道理於如實諸法成立法

淨實為不淨染可厭逆其性朽穢惡臭生
臭由如是等種種行相於所聞依諸不淨所
說正法解了其義知是名為於諸不淨尋
思其義云何名為尋思彼事謂彼知是解了
義已觀不淨物遠立二分謂內及外如是名為
尋思彼事云何名為尋思自相謂且於內
身中所有朽穢不淨發起勝解了知身中有
髮毛等廣說乃至腦膜小便後於如是身中
所有多不淨物攝為二界發起勝解所謂
地界及以界始於髮毛乃至大便起地勝解始

緣由作用道理尋思諸法所有作用謂如是如
是法有如是如是作用由證成道理尋思三
量一至教量二比度量三現證量謂正尋思
如是如是義為有至教不為現證可得不為
應化度不由法余道理於如實諸法成立法

性難思法性安住法性應生信解不應思
議不應分別如是名為尋思於理如是六事差
別所緣毗鉢舍那及前三門毗鉢舍那毗攝
一切毗鉢舍那問何因緣故建立如是六事
差別毗鉢舍那答依三覺故如是建立何等
三覺一語義覺二事邊除覺三如實覺尋
思義故起語義覺尋思其事及自相故起事

差別毗鉢舍那者依三覺故知是遣去何等
三覺一語義覺二事邊際覺三知實覺尋
思義故起語義覺尋思其事不自相故起事
邊際覺尋思共相品時理故起知實覺觀瑜
伽師唯有分別知境覺界所謂語義及所知
事盡所有性如所有性
去何勤脩不淨觀者尋思六事差別所緣毗
鉢舍那謂依不淨增上正法聽聞受持增上
力故由等引地如理作意解了其義知此不
淨實為不淨染可厭逆其性有穢惡臭生臭
由如是等種種行相於先所聞依諸不淨所
說正法解了其義如是名為於諸不淨尋
思其義去何名為尋思彼事謂彼如是解了
義已觀不淨物遣去二分謂內及外如是名為
尋思彼事去何名為尋思自相謂且於內
身毛等廣說乃至膿腦小便復於如是身中
髮毛等廣說乃至膿腦小便復於如是身中

煩惱若无煩惱不應觀行乃至老死愁歎苦
憂惱若有煩惱若无煩惱不應觀无明若世
間若出世間不應觀行乃至老死愁歎苦憂
惱若世間若出世間不應觀无明若雜染若
清淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染
若清淨不應觀无明若屬生死若屬涅槃不
應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死若
屬涅槃不應觀无明若在內若在外若在
兩間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若在
內若在外若在兩間不應觀无明若可得若
不可得不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若
可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀布施波羅蜜多若有相若无相
若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若空若不空不應觀布施波羅
蜜多若有相若无相不應觀淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若有相若无相不應觀
布施波羅蜜多若有顛若无顛不應觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有顛若无

斯七一五四號　大般若波羅蜜多經卷第十二

不可得不應觀布施波羅蜜
可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀布施波羅蜜多若樂若苦
應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
常若无常不應觀布施波羅蜜多若樂若苦
不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
若樂若苦不應觀布施波羅蜜多若我若无
我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若我若无我不應觀布施波羅蜜多若淨
若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若淨若不淨不應觀布施波羅蜜多
若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若空若不空不應觀布施波羅
蜜多若有相若无相不應觀淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若有相若无相不應觀
布施波羅蜜多若有顛若无顛不應觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有顛若无

者樂於睡眠！

以是因緣令比丘退說退因緣復有二種一內二外阿羅漢人雖離內因不離外因以外因緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有比丘名曰瞿伽六反退失退已慚愧復更進備業七即得得已恐失以力自害我復或說有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說有退善男子汝經中復說譬如燋炭不還為木亦如瓶壞更元瓶用煩惱亦令阿羅漢斷終不還生亦說衆生生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱二者不斷煩惱因緣三者不善思惟而阿羅漢元二因緣謂斷煩惱元不善思惟善男子

S-T374 12/566c16~17

斯七一五五號　大般涅槃經卷第三十四

說衆生生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱二者不斷煩惱因緣三者不善思惟而阿羅漢元二因緣謂斷煩惱元不善思惟善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說元退善男子我於經中說如來身凡有二種一者生身二者法身言生身者即是方便應化之身如是身者可得言是生老病死長短黑白是此是彼是學元學我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛身是有為法法身即是常樂我淨永離一切生老病死非白非黑非長非短非此非彼非學元學若佛出世及不出世常住不動元有變易善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛身是元為法善男子我經中說云何名為十二因緣從元明生行從行生識從識生名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取生有從有生生從生則有老死憂悲苦惱善男子我諸弟子聞是語已不解我意唱言如來說十二因緣定是有為我又一時告喻比丘而作是言十二因緣有佛

化之身如是身者可行住坐臥如是身者
黑白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來定說佛身是有為法法
身即是常樂我淨永離一切生老病死非白
非黑非長非短非此非彼非學无學若佛出
世及不出世常住不動无有變易善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
佛身是无為法善男子我經中說云何名為
十二因緣從无明生行從行生識從識生名
色從名色生六入從六入生觸從觸生受從
受生愛從愛生取從取生有從有生生從生
則有老死憂悲苦惱善男子我諸弟子聞是語已
不解我意唱言如來說十二因緣定是有為
我又一時告喻比丘而作是言十二因緣有佛
无佛性相常住善男子有十二緣不從緣生
有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有
非緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂未
來世十二枝也有從緣生非十二緣者謂阿
羅漢所有五陰有從緣生名十二緣者謂凡
夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二

W->T374 12/567B11

來世十二枝也有從緣生非十二緣者謂阿
羅漢所有五陰有從緣生名十二緣者謂凡
夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二
緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說十二緣定是无為
善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身
之時四大於此即時散壞純善業者心即上
行純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王
當知色是无常何以故從无常因而得生故
是色若從无常因生智者云何說言是常若
色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅
破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷善男子我經中說有諸弟子受
諸香華金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲得
正道得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說已

不解我意

而去信受奉行

尒時世尊厥雜婆婆入於涅槃佛告阿難我去之時未知迴日親囑汝等令教衆生汝盡心勞濡尒時阿難白佛言世尊衆生沉在苦海无有出期尒時世尊復語阿難由汝等方便之力善化善育令出苦海尒時阿難白佛言世尊衆生愚癡現前顛倒棄其貴妻逐他賤妾下漏一種无有二殊衆生心別尒時世尊開其經藏演說妙言利益衆生若有衆生聞是說者心生歡喜當知是人家上帝有尒時阿難白佛言世尊唯有閻提衆生難化難育尒時世尊譬如牛耕田由人所遣稼穡作僻由人所教造罪衆生由人所勸尒時阿難白佛言世尊若有衆生樂生西方國者緣我身及向我口眼中下不淨我亦不辭佛語阿難此經大聖若有衆生勤誦此經者免得三難苦一難病二難病人三難地獄尒時世尊語阿難為閻浮衆生難化難育故開此經藏出斯殊別妙經為汝演說若人見

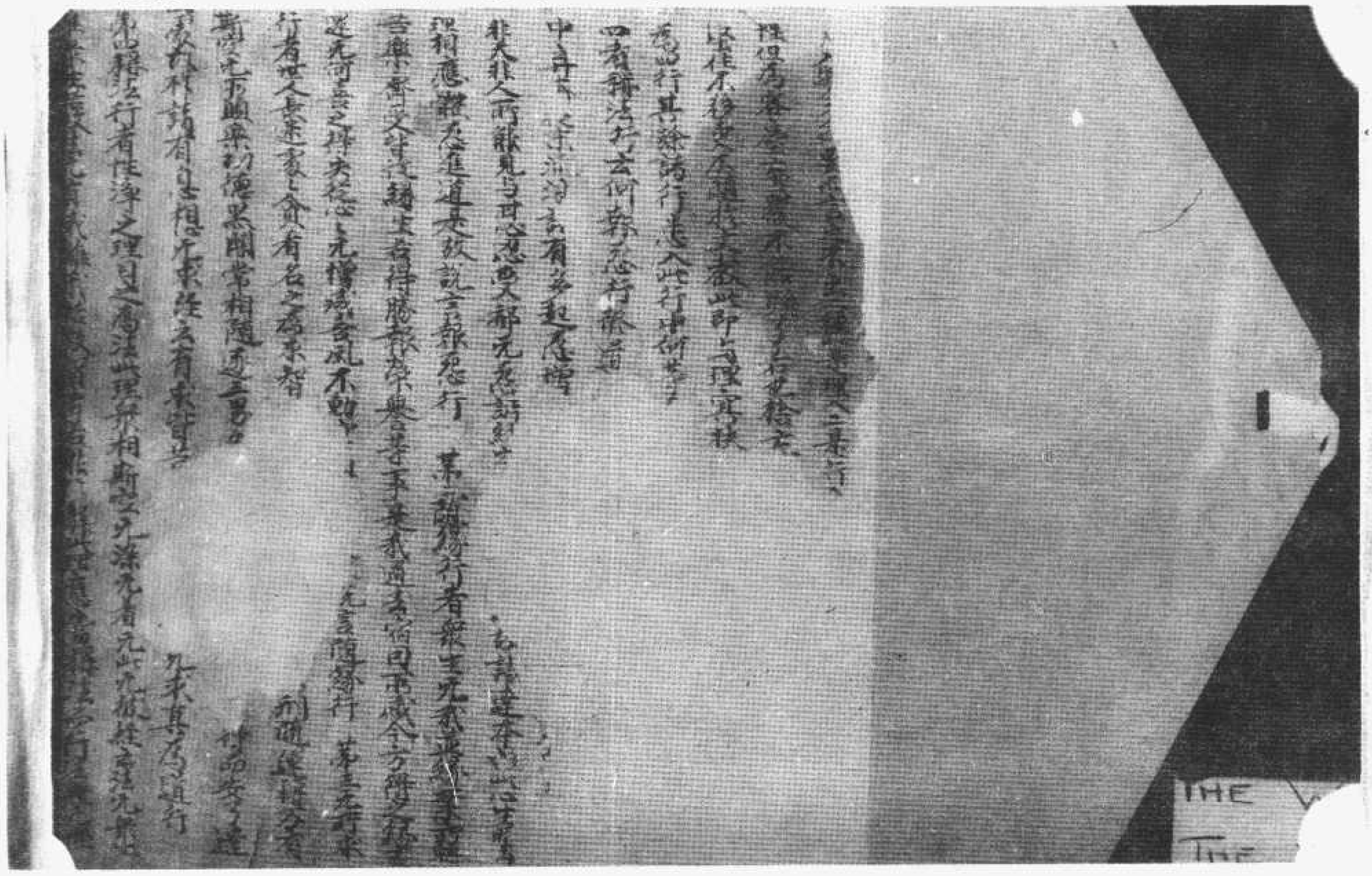
斯七一五六號　佛說無量大慈教經

▼斯七一五六號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十七

佛語阿難此經大聖若有衆生勤誦此經者免得三難苦一難病二難病人三難地獄尒時世尊語阿難為閻浮衆生難化難育故開此經藏出斯殊別妙經為汝演說若人見此經者不生清淨當知是人與我无異一切經典廣說妙言引度衆生一稱我名者悉開悉見隨聲教狀令身刹刹師僧者死墮寒氷地獄又生發中為他者刹刹人等以逆八万之刹餘受畜生身以經五百刹蠢動衆生

波羅蜜多希有功德當知是菩薩摩訶薩是菩薩摩訶薩力能自辯才何以故菩薩若彼羅蜜多希有功德非人天等所能知故阿難當知若菩薩摩訶薩習學如是菩薩摩訶薩若彼羅蜜多思惟如是菩薩摩訶薩若彼羅蜜多脩行如是菩薩摩訶薩若彼羅蜜多時此三千大千世界一切魔宮生疑惑成作是念此菩薩摩訶薩為說智慧還取預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提若趣无上正等菩提復次阿難若菩薩摩訶薩不離如是菩薩摩訶薩若彼羅蜜多時諸惡魔生薩摩訶薩行深般若彼羅蜜多時有惡魔來到其所化作種種可怖畏事所謂刀劍毒火

▼斯七一五七號　達磨論（參見斯二〇五四號楞伽師資記引，斯三七五七號同）



S-T475 14/55K A25r 26

能作

尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊

我等初見此土主下劣想今自悔責捨離是

心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生

故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法

還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡無

盡解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法

何謂無盡謂無為法如菩薩者不盡有為不住

無為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲

深發一切智心而不忘失教化衆生終不厭

倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命

種諸善根無有疲厭志常安住方便迴向求

法不懈說法無悋勤供諸佛故入生死而無

所畏於諸榮辱心無憂喜不輕未學敬學如

佛隨煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴

W→T475 14/154B26

所畏於諸榮辱心無憂喜不輕未學教學如
佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴
不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波
羅蜜為父母想道品法為眷屬想發行善根
無有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土行
無限施具足相好除一切惡身口意淨故生
死無數劫意而有勇聞佛無量德志而不惓
以智慧劒破煩惱賊出陰界入荷負衆生永
使解脫以大精進摧伏魔軍常求無念實
相智慧於世間法少欲知足於出世間法求之
無厭不壞威儀而能隨俗起神通慧引導衆

S--T262 9/56A23

又執[illegible]金剛鎖杵緊那羅摩睺羅伽
人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生
及衆難處皆能救濟乃至於王後宮變為女
身而說是經
華德是妙音菩薩能救護婆婆世界諸衆生
者是妙音菩薩如是種種變化現身在此婆
婆國土為諸衆生說是經典於神通變化智
慧无所損減是菩薩以若干智慧明照婆婆
世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙
世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現
聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者現
辟支佛形而為說法應以菩薩形得度者現
菩薩形而為說法應以佛形得度者即現佛
形而為說法如是種種隨所應度者而為現
形乃至應以滅度而得度者示現滅度華德
妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其
事如是

世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而為說法應以佛形得度者即現佛形而為說法如是種種隨所應度者而為現形乃至應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是

*

尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得三昧及陁羅尼尒　妙音菩薩摩訶薩供釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土經諸國六種震動而寶蓮華作百千種伎樂既到本國與八万四千淨華宿王智佛所白佛言世

事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得三昧及陁羅尼尒　妙音菩薩摩訶薩供釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土經諸國六種震動而寶蓮華作百千種伎樂既到本國與八万四千淨華宿王智佛所白佛言世

W→T262 9/56B18~B29

*

衆饒益衆生見釋迦牟尼佛礼拜供養又見文殊菩薩得勤精進八万四千菩薩音菩薩來往忍華德

訶薩於苦聖諦空學无二分故於集滅道聖
諦空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於
无明空學无二分故於行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱空學无二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩於內空空學无二分
故於外空內外空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空空學无二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩於真如空學无二分故於
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界空學无
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於布施波羅
蜜多空學无二分故於淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多空學无二分故憍尸迦若菩

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界空學无
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於布施波羅
蜜多空學无二分故於淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多空學无二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩於四靜慮空學无二分故於四无
量四无色定空學无二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於八解脫空學无二分故於八勝處
九次第定十遍處空學无二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩於四念住空學无二分故於四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於空
解脫門空學无二分故於无相无願解脫門
空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於五
眼學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於五
眼空學无二分故於六神通空學无二分故

剃除鬚髮　而披法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深禪定　得五神通　又見菩薩　安住合掌
以千萬偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固
能問諸佛　問悉受持　又見佛子　定慧具足
以无量喻　為衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　游戲宴默
天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　處林放光
救地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠
經行林中　懃求佛道　又見其身　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道

S→T262 9/3A18

淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及疾眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千萬歲　以求佛道
或見菩薩　飲食百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千萬　或无價衣　施佛及僧
千萬億種　栴檀寶合　衆妙臥具　施佛及僧
有淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
是等施　種種微妙　歡喜无厭　求无上道
又有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數衆生
或見菩薩　觀諸法性　无有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界
塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟

千萬億種 栴檀寶合 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
是等施 種種微妙 歡喜无猒 求无上道
又有菩薩 說聲聞法 種種教詔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
塔廟 各千幢幡 珠夫露幔 寶鈴和鳴
天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
現瑞自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆
四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時荅 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記

W→T262 9/30C11~14

諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆
四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時荅 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
今時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
士善男子等 如我惟忖 今佛世尊 欲
雨大法雨 吹大法螺 擊大法鼓 演大
善男子 我於過去諸佛 曾見此瑞

[illegible]是故說所以者何菩
諸佛之母尚不等「
菩薩摩訶薩行
[illegible]通慧
[illegible]舍利弗
[illegible]不作是念我以如
[illegible]恭敬如恒河沙等諸
佛菩薩西北[illegible]如是[illegible]來舍利弗
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不作是念我以
天耳聞[illegible]念我以也
心智當知十方衆生心所念不作是念我以
宿命通知十方衆生宿命所作不作是念以
天眼見十方衆生死此生彼舍利弗菩薩摩
訶[illegible]般若波羅蜜相應[illegible]
能度无量阿僧祇衆生釋曰先雖說不神通
[illegible]今此中說其功用問曰菩薩何以故不作
是念我以如意神通飛到十[illegible]如
恒河沙等諸佛答曰已拔我見根[illegible]已推
破憍慢山故善備三解脫門三三昧故佛身
雖妙[illegible]八三[illegible]雖見色妙不
可手觸[illegible]此[illegible]无不[illegible]去无近无
遠无有定相如幻如化人雖去不取神通國土

恒河沙等諸佛答曰已拔我見根[illegible]已推
破憍慢山故善備三解脫門三三昧故佛身
雖妙[illegible]八三[illegible]雖見色妙不
可手觸[illegible]此[illegible]无不[illegible]去无近无
遠无有定相如幻如化人雖去不取神通國土

*

[illegible]為无量身[illegible]十方佛[illegible]諸佛[illegible]已
斷未受故餘通[illegible]菩薩[illegible]通為
佛[illegible]神力於十方世
[illegible]舍利
[illegible]故舍利弗菩薩摩訶
若波羅蜜相應釋曰今[illegible]
若波羅蜜得大功德是名菩薩智慧[illegible]果
[illegible]得此五[illegible]問曰魔是
[illegible]魔[illegible]
[illegible]意十方各四
護是菩薩今[illegible]
乃至阿迦膩吒天皆
是菩薩所有重罪
[illegible]菩薩用普慈加衆
[illegible]如是行是名與般
[illegible]正菩薩如上行般

是故舍利弗菩薩摩訶薩如是行是名與般
若波羅蜜相應釋曰今正菩薩如上行般
若波羅蜜得大功德是名菩薩智慧之樂

※報得此五利問曰魔是眾生菩薩是人肉
眼不得自在云何不生其便此中菩薩行
雖竟不可得自在空故不著不著故无違錯无違錯故得其便譬如人身
无創雖因毒屑中毒亡不入若有小創則死又
是菩薩於諸佛中心不著於諸魔心不瞋是
故魔不得便慈三兵等

深般若波羅蜜多時照見
一切皆空舍子色不異空空
不異色色即是空空即是受想行識亦復
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中無色无受想行識无
眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃
至无意識界无无明亦无无明盡乃至无老
死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无德以
无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪
能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多
呪即說呪曰
揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提娑婆訶

霖霖皆有　[illegible]鬼
毒虫之屬　諸惡禽獸
夜叉競來　爭肆食之
鬪爭之聲　甚可怖畏
或時離地　一尺二尺
捉狗兩足　[illegible]
復有諸鬼　[illegible]
發大惡聲　叫[illegible]食
復有諸鬼　首如牛頭
頭髮蓬亂　殘害无險
夜叉餓鬼　諸惡[illegible]
如是諸[illegible]　[illegible]
其人近出　未入之間
四面一時　其人俱爇
摧折直落　墻壁崩倒
鵰鷲諸鳥　鳩[illegible]等
惡獸毒[illegible]　藏[illegible]

[illegible]鬼食噉人肉
毒乳[illegible]生　各自藏護
食之既飽　惡心轉熾
鳩槃茶鬼　蹲踞土埵
往[illegible]逸墻戲
[illegible]狗[illegible]
[illegible]瘦　常住其中
[illegible]其咽如針
或食人肉　或復噉狗
飢渴所逼　叫唤馳走
[illegible]四面　窺看窓牖
故宅屬于一人
[illegible]忽然火起
棟梁柱[illegible]爆聲震裂
諸鬼神等　揚聲大叫
[illegible]自出
[illegible]其中

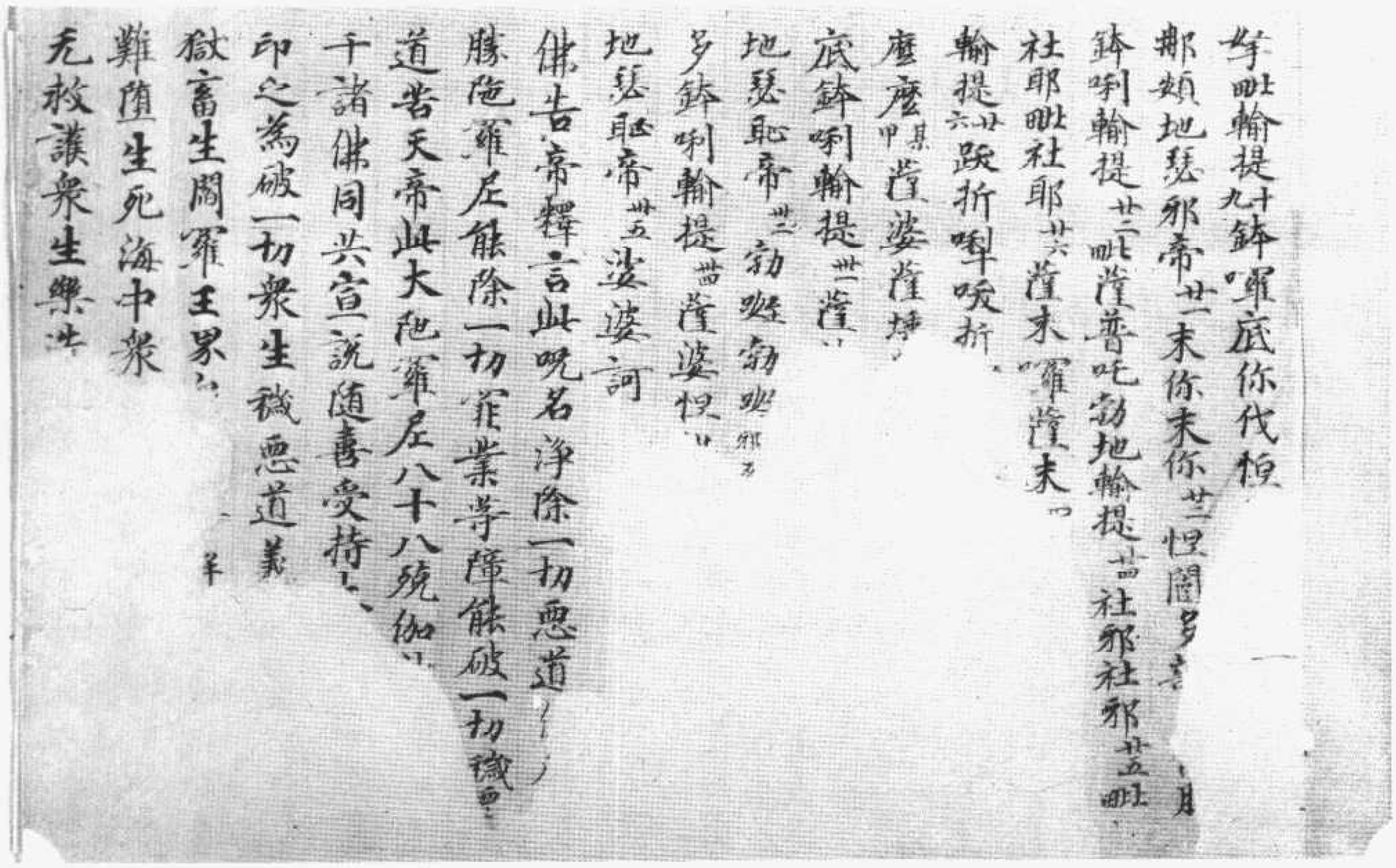
S-T262 9/14A3
W-T262 9/14B26

四面一時其人俱爇　棟梁柱[illegible]爆聲震裂
摧折直落墻壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩[illegible]等　[illegible]自出
惡獸毒[illegible]藏[illegible]　[illegible]其中

薄福德故　[illegible]
野干之屬　一[illegible]死　諸大[illegible]競來食噉
見烟焰烽[illegible]充塞　蜈蚣蚰蜒　毒虵之類
為火所燒　[illegible]出穴　鳩槃茶鬼　[illegible]取而食
又諸餓鬼　頭[illegible]燃　[illegible]悼悶走
[illegible]飢渴[illegible]
是時宅[illegible]　[illegible]有人[illegible]非一
先因遊戲　[illegible]宅　雅小[illegible]歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　[illegible]無燒害
告諭諸子　[illegible]不患難　惡已毒[illegible]　火夢逆
衆苦次第　相續[illegible]　[illegible]諸夜叉
鳩槃茶　[illegible]　[illegible]百足之屬
飢渴惶[illegible]　[illegible]怖畏　此苦難處　況須大火
諸子無知　[illegible]久誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　[illegible]一可樂　而此子等　[illegible]

嬉戲樂著 飢渴惱[illegible] 怖畏[illegible]
諸子無知 [illegible] 久誨
是時長者 而作是念
今此舍宅 [illegible] 一可樂
* 不受我教 將為火害
告諸子 有種種
羊車鹿車 [illegible] 之車
吾為汝等 造作此車
諸子隨意 [illegible] 此諸車
到於空地 離[illegible]苦難
[illegible] 自之之屬
此苦難處 況須大火
猶故樂著 嬉戲不已
諸子如此 益我愁惱
而[illegible]子等 [illegible]而嬉戲
[illegible]意樂 諸方便
[illegible]之門 妙寶好車
今在門外 汝等出來
隨意所樂 可以遊戲
即時奔競 [illegible]走而出
長者見[illegible] 出火宅

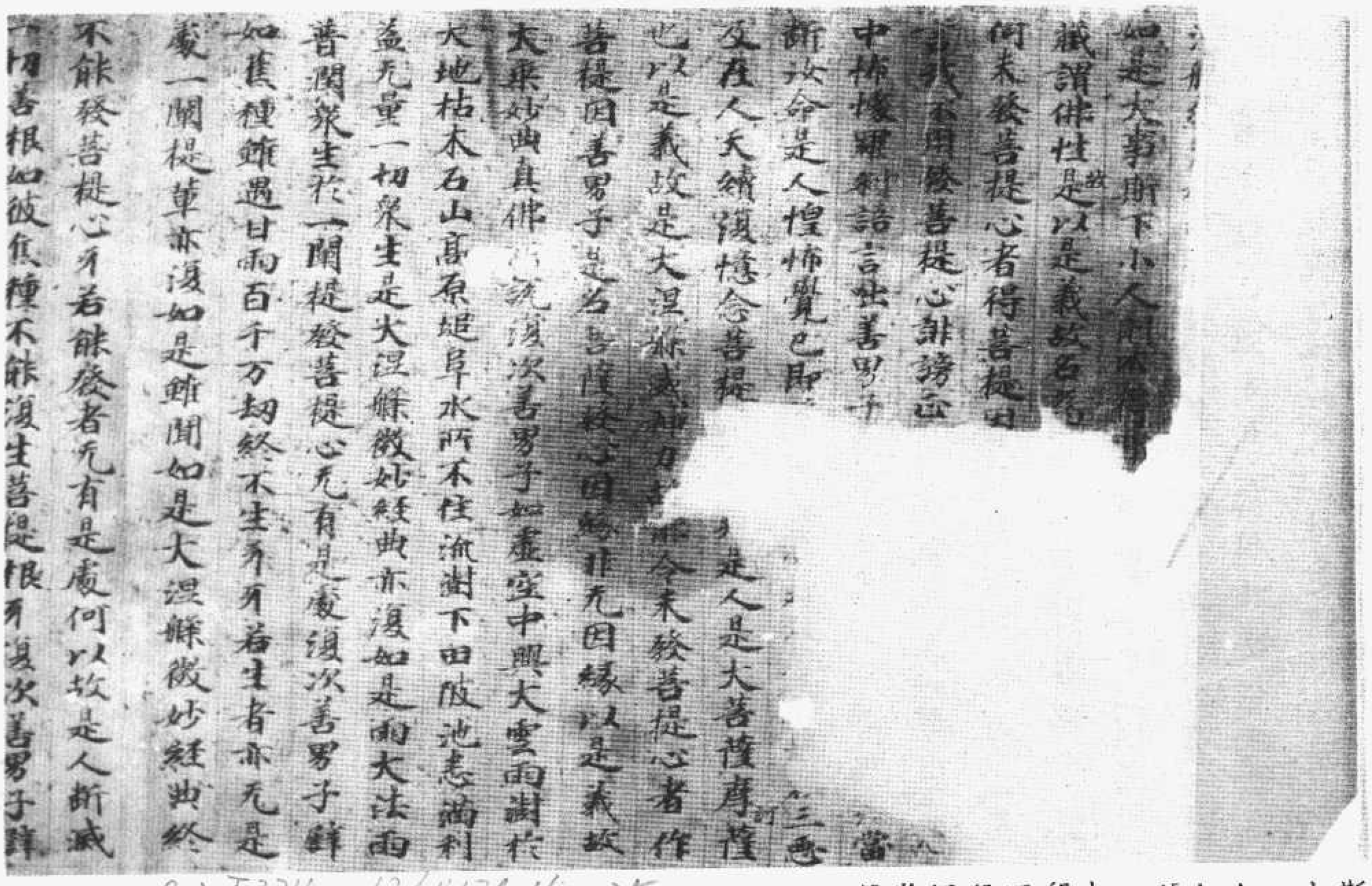
清淨故行識清淨六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨故法性清淨何以故若一切智智清淨
若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若法性清
淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布言波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故法性清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若法
性清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故法性
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若法性清淨無二無二
分無別無別無斷故善現一切智智清淨



斯七一六七號　佛頂尊勝陀羅尼經

有耳鼻舌身意識界性此无所有是謂般若
波羅蜜多一切法者離一切法性所以者何
非一切法中有一切法性此无所有是謂般
若波羅蜜多復次善勇猛色蘊自性離色蘊
受想行識蘊自性離受想行識蘊此離自性
是謂般若波羅蜜多眼處自性離眼處耳鼻
舌身意處自性離耳鼻舌身意處離自
性是謂般若波羅蜜多色處自性離色處聲
香味觸法處自性離聲香味觸法處此離自
性是謂般若波羅蜜多眼界自性離眼界耳
鼻舌身意界自性離耳鼻舌身意界此離
自性是謂般若波羅蜜多色界自性離色界聲
香味觸法界自性離聲香味觸法界此離自性
是謂般若波羅蜜多眼識界自性離眼識界
耳鼻舌身意識界自性離耳鼻舌身意識
界此離自性是謂般若波羅蜜多一切法自
性離一切法此離自性是謂般若波羅蜜多復
次善勇猛色蘊无色蘊自性受想行識蘊
无受想行識蘊自性此无止性是謂般若波羅

自性是謂般若波羅蜜多色界自性離色界聲
香味觸法界自性離聲香味觸法界此離自性
是謂般若波羅蜜多眼處自性離眼識界
耳鼻舌身意識界自性離耳鼻舌身意識
界此離自性是謂般若波羅蜜多一切法自
性離一切法此離自性是謂般若波羅蜜多復
次善勇猛色蘊无色蘊自性受想行識蘊
无受想行識蘊自性此无止性是謂般若波羅
蜜多眼處无眼處自性耳鼻舌身意處无
耳鼻舌身意處自性此無自性是謂般若波
羅蜜多色處无色處自性聲香味觸法處无



如是大事斯下小人所不能
藏謂佛性故是以是義故名為
何未發菩提心者得菩提因
非我不聞發菩提心誹謗正
中佛優羅利語言世善男子
斷故命是人惶怖覺已即
受在人天續復憶念菩提
也以是義故是大涅槃經中
菩提因善男子是名菩提發心因緣非先因緣以是義故
大乘妙典真佛子說復次善男子如虛空中興大雲雨澍於
大地枯木石山高原堪旱水所不住流澍下田陂池悉滿利
益充量一切衆生是大涅槃微妙經典亦復如是雨大法雨
普潤衆生於一闡提發菩提心先有是處復次善男子譬
如舊種雖遇甘雨百千万劫終不生芽有若生者亦先是
處一闡提輩亦復如是雖聞如是大涅槃微妙經典終
不能發菩提心芽若能發者先有是處何以故是人斷滅
一切善根如彼焦種不能復生菩提根芽復次善男子譬

是人是大菩薩摩訶薩當
今未發菩提心者作

S-T374 12/417c16~25
W-T374 12/418a24~25

斯七一六九號　大般涅槃經卷第九

如舊種雖遇甘雨百千万劫終不生芽亦若生者亦先是
處一闡提輩亦復如是雖聞如是大涅槃微妙經典終
不能發菩提心芽若能發者先有是處何以故是人斷滅
一切善根如彼焦種不能復生菩提根芽復次善男子譬
如明珠置濁水中以珠威德水即為清校之濁泥不能令
清是大涅槃微妙經典亦復如是宣餘衆生五先聞罪四
重禁法濁水之中猶可發清發菩提心校一闡提濁泥之
中百千万歲不能令清起菩提心何以故是一闡提滅諸善
根非其器故假使是人百千万歲聽受如是大涅槃經終不
能發菩提心何以者何先善心故復次善男子譬如藥樹
名曰藥王於諸藥中最為殊勝若和酪漿若蜜若蘇若水
若乳若末若丸若以塗磨熏身塗目若見若嗅能滅衆生
一切諸病如是藥樹不作是念一切衆生若取我根不應
取葉若取葉者不應取根若取身者不應取皮若取
不應取身是樹雖復不生是念而作是
是大涅槃微妙經典

弐布施波羅蜜多是菩薩不
能證外空內外空空大空
无為空畢竟空无際空散空无
空自相空共相空一切法空不可
空自性空无性自性空是菩薩不
亦不能褰法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界是菩薩不能循四念住亦不能循四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支是菩
薩不能證苦聖諦亦不能證集滅道聖諦是
菩薩不能循四靜慮亦不能循四无量四无
色定是菩薩不能循八解脫亦不能循八勝
處九次第定十遍處是菩薩不能循空解脫
門亦不能循无相无願解脫門是菩薩不能
循五眼亦不能循六神通是菩薩不能循三
摩地門亦不能循陀羅尼門是菩薩不能循
佛十力亦不能循四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能
循一切智亦不能循道相智一切相智

循五眼亦不能循六神通是菩薩不能循三
摩地門亦不能循陀羅尼門是菩薩不能循
佛十力亦不能循四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能
循一切智亦不能循道相智一切相智

*

諸天子若菩薩為攝取內空故行為棄捨內空
故行為攝取外空內外空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空故行為棄
捨外空乃至无性自性空故行是菩薩不能
循般若波羅蜜多亦不能循靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦
不能證外空內外空空大空勝義空有為

經書品第七句義　文頌等數事　皆悉善通達　衆生中最上
聰達有智慧　善事不以力　但以其策謀　而能有所成
摧伏諸戰陣　不以身手力　但以智慧力　自然而降伏
諸王及臣民　皆數未曾有　憐愍衆生故　生於世間
諸人衆皆知　謂與天共語　何故知如此　以知我心故
其言薩常讚　值遇見諸佛　往詣諸佛　能大益衆生
諸佛各開已　斷疑而歡喜　能利諸衆生　皆所得歡喜
所愛貴重物　內外悉貪惜　是故大歡喜　自知當作佛
普慈霑一切　常無瞋恨心　是故大歡喜　自知當作佛
諸佛所稱讚　已得深妙忍　是故大歡喜　自知當作佛
不依止諸法　知法不可依　得如是智慧　身能飛虛空
其心不住內　亦復不在外　出過一切想　故得無上忍
長夜以慈悲　普念諸衆生　以是福得故　得見無量佛
一切身皆是　佛身無差別　能得如是忍　以法自增長
發心菩提者　誰不值而學　堅住於正法　得如是功德

斯七一七一號　大寶積經卷第七十九答難品第七、富樓那品第八

S→T310　11/456 B18
W→T310　11/456 C28

諸佛所稱讚　已得深妙忍　是故大歡喜　自知當作佛
不依止諸法　知法不可依　得如是智慧　身能飛虛空
其心不住內　亦復不在外　出過一切想　故得無上忍
長夜以慈悲　普念諸衆生　以是福得故　得見無量佛
一切身皆是　佛身無差別　能得如是忍　以法自增長
發心菩提者　誰不值而學　堅住於正法　得如是功德
是故求道者　常應勤求法　以法求自利　增益於菩提

富樓那品第八

尒時富樓那彌多羅尼子白佛言希有世尊
世尊過去世行菩薩道時善能堅住種種善
法佛言如是如是富樓那我長夜行菩薩道
時堅住善法尒時世尊欲明了此事而說偈
言

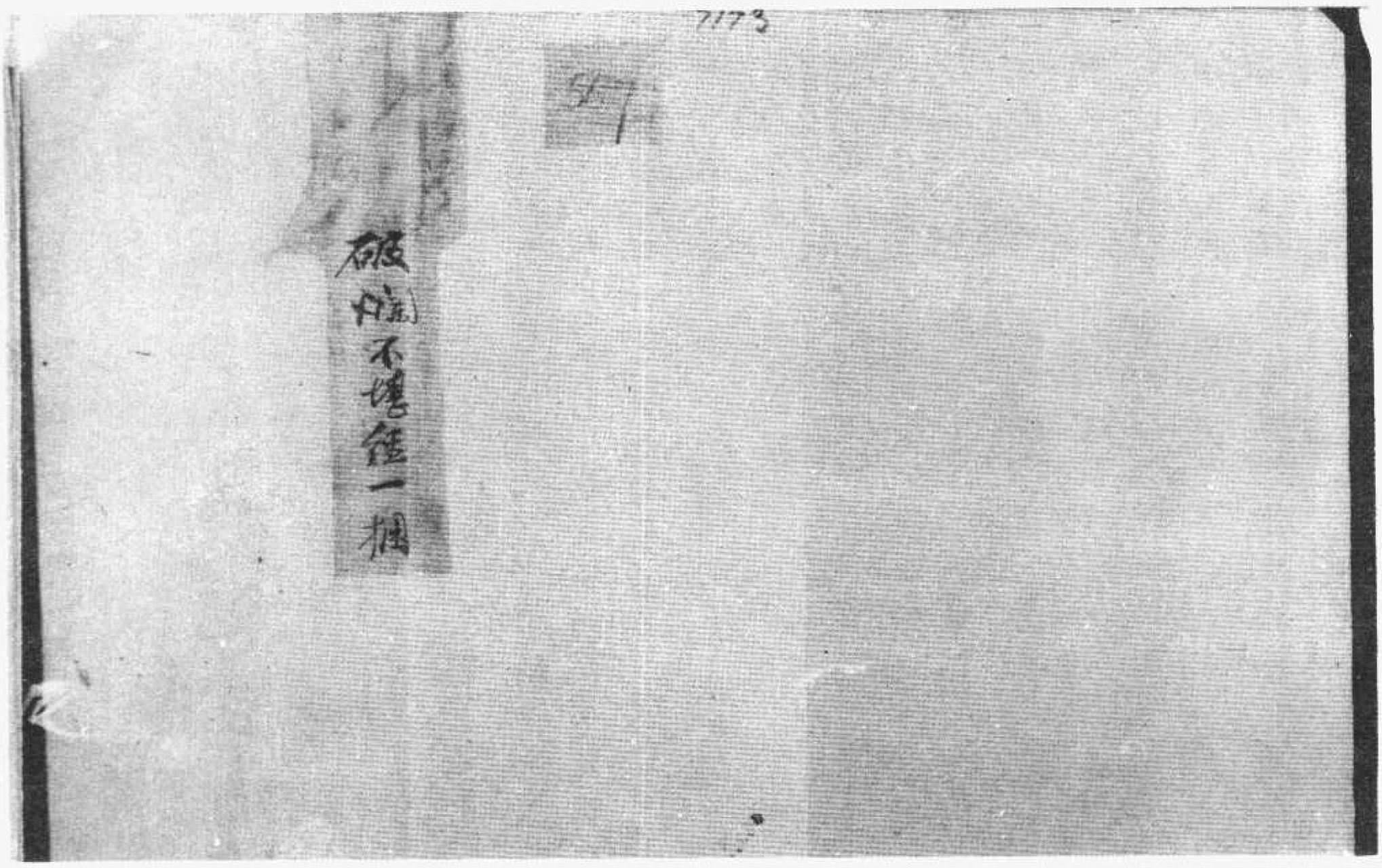
諸菩薩波利所恨身死八難不覩聖容遠沸
流沙故來教謂伏乞大慈大悲哀愍今見翼
議言已悲泣雨淚向山頂礼礼已舉頭忽見一
老人從山中出來遂婆羅門語謂僧曰法
師情存慕道遐訪聖跡不憚劬勞遠尋遺
跡然漢地衆生多造罪業出家之輩亦多
犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅衆生
惡業未知法師頗將此經來不僧曰不貧道直來
礼謁不將經來老人曰既不將經空來何益
縱見文殊亦何必識師可到向西國取此經

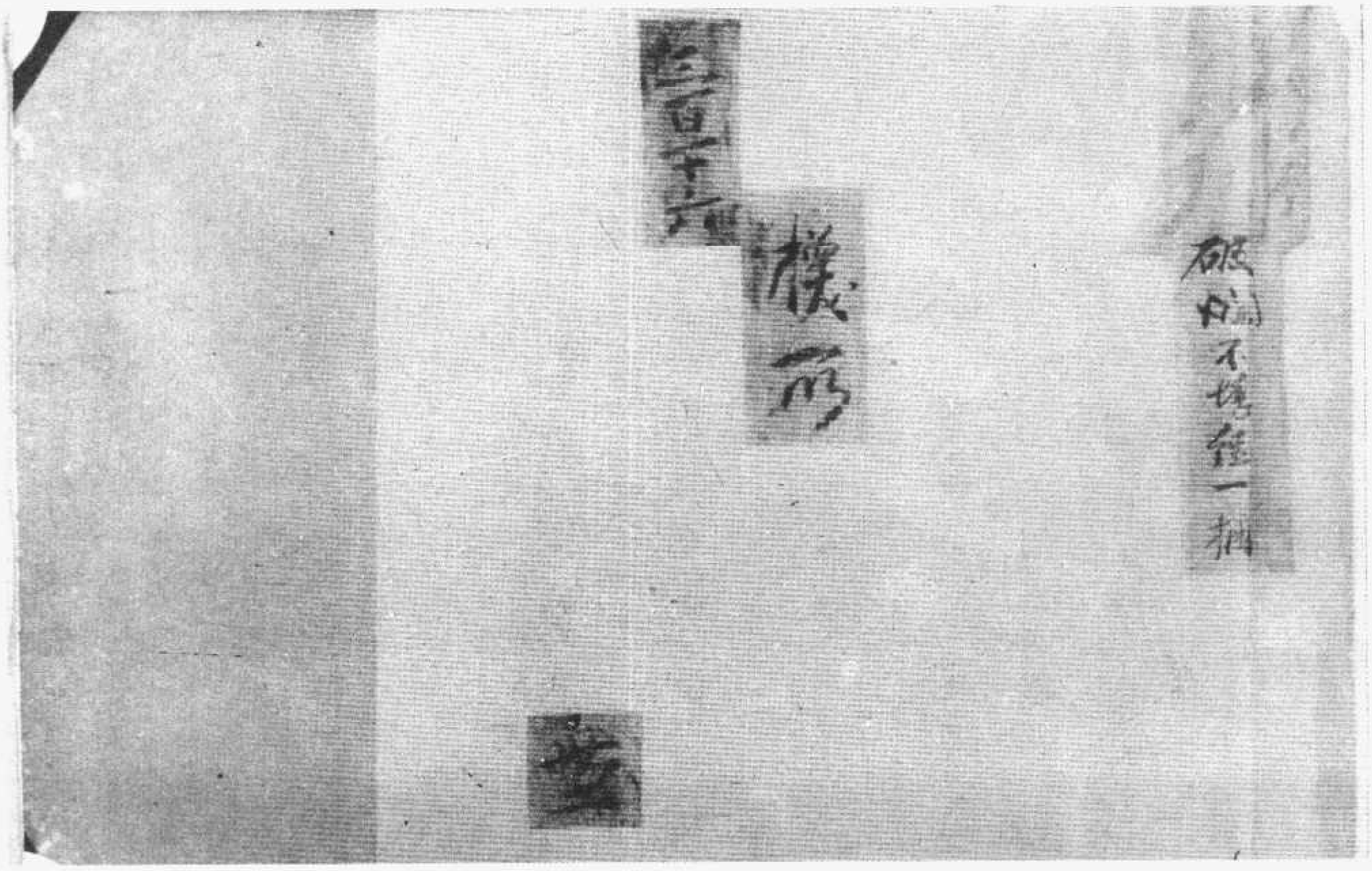
序經尼羅陀勝尊頂佛　號二七一七斯

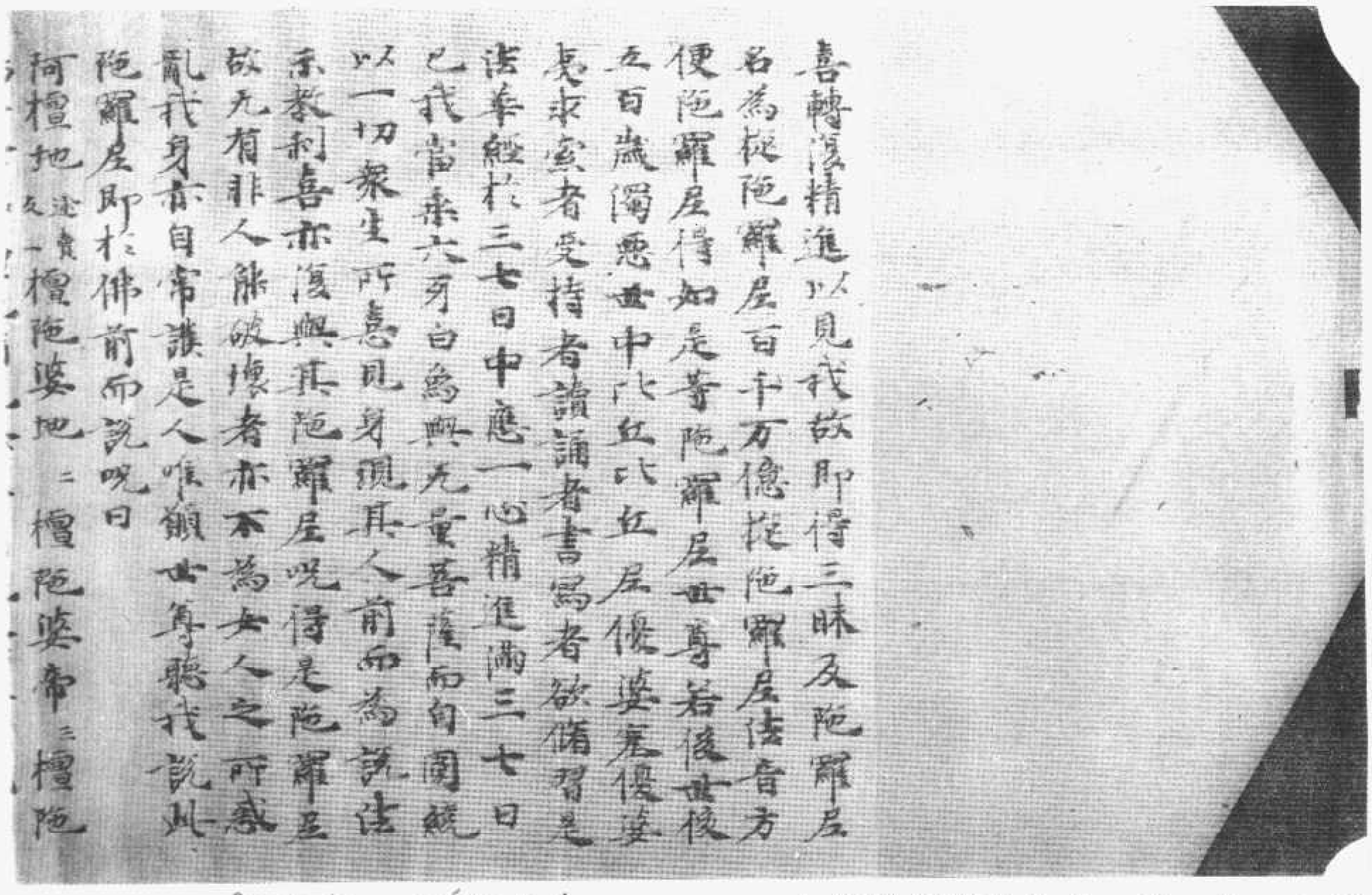
忠業未知法師頗將此經來不僧曰不貧道直來
礼謁不將經來老人曰既不將經空來何益
縱見文殊亦何必識師可到向西國取此經
來流傳漢土即是遍奉聖衆廣利羣生
極濟幽冥報諸佛恩也師取經至此弟子當
亦師文殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜
躍遂裁柳悲淚至心敬礼舉頭之間忽不見
老人其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴望西
國取經至永淳元年迴至西京具以上事聞奏
大帝大帝遂將其梵本入內請日照三藏法
師及勅司賓寺典客令柱行顗等共譯此經
施僧綃卅正其經本禁在內不出其僧悲泣
奏曰貧道相驅奉命遠取經來情望普濟
群生救拔苦難不以財寶為念不以名利關懷
請還經本流行庶望含靈同益遂留翻得

何以故无超无作中超[illegible]超越不可得故善現
一切法皆以无生无滅為超彼於是超不可
超越何以故无生无滅中超非超不可得故
善現一切法皆以无染无淨為超彼於是超
不可超越何以故无染无淨中超非超不可
得故善現一切法皆以无所有為超彼於是
超不可超越何以故无所有中超非超不可
得故善現一切法皆以幻為超彼於是超不
可超越何以故幻中超非超不可得故善現
一切法皆以夢為超彼於是超不可超越何
以故夢中超非超不可得故善現一切法皆
以響為超彼於是超不可超越何以故響中
超非超不可得故善現一切法皆以像為超
彼於是超不可超越何以故像中超非超不

超不可超越何以故无所有中超非超不可
得故善現一切法皆以幻為超彼於是超不
可超越何以故幻中超非超不可得故善現
一切法皆以夢為超彼於是超不可超越何
以故夢中超非超不可得故善現一切法皆
以響為超彼於是超不可超越何以故響中
超非超不可得故善現一切法皆以像為超
彼於是超不可超越何以故像中超非超不
可得故善現一切法皆以光影為超彼於是
超不可超越何以故光影中超非超不可得
故善現一切法皆以陽焰為超彼於是超不


7173
57
破陣
不捻經一捆


破陣
不捻經一捆



喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為樓陀羅尼百千萬億陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 迦賣反一 檀陀婆帝 二 檀陀

S-T262 9/61 B6
W-T262 9/61 B25

七第卷經華蓮法妙　號四七一七斯

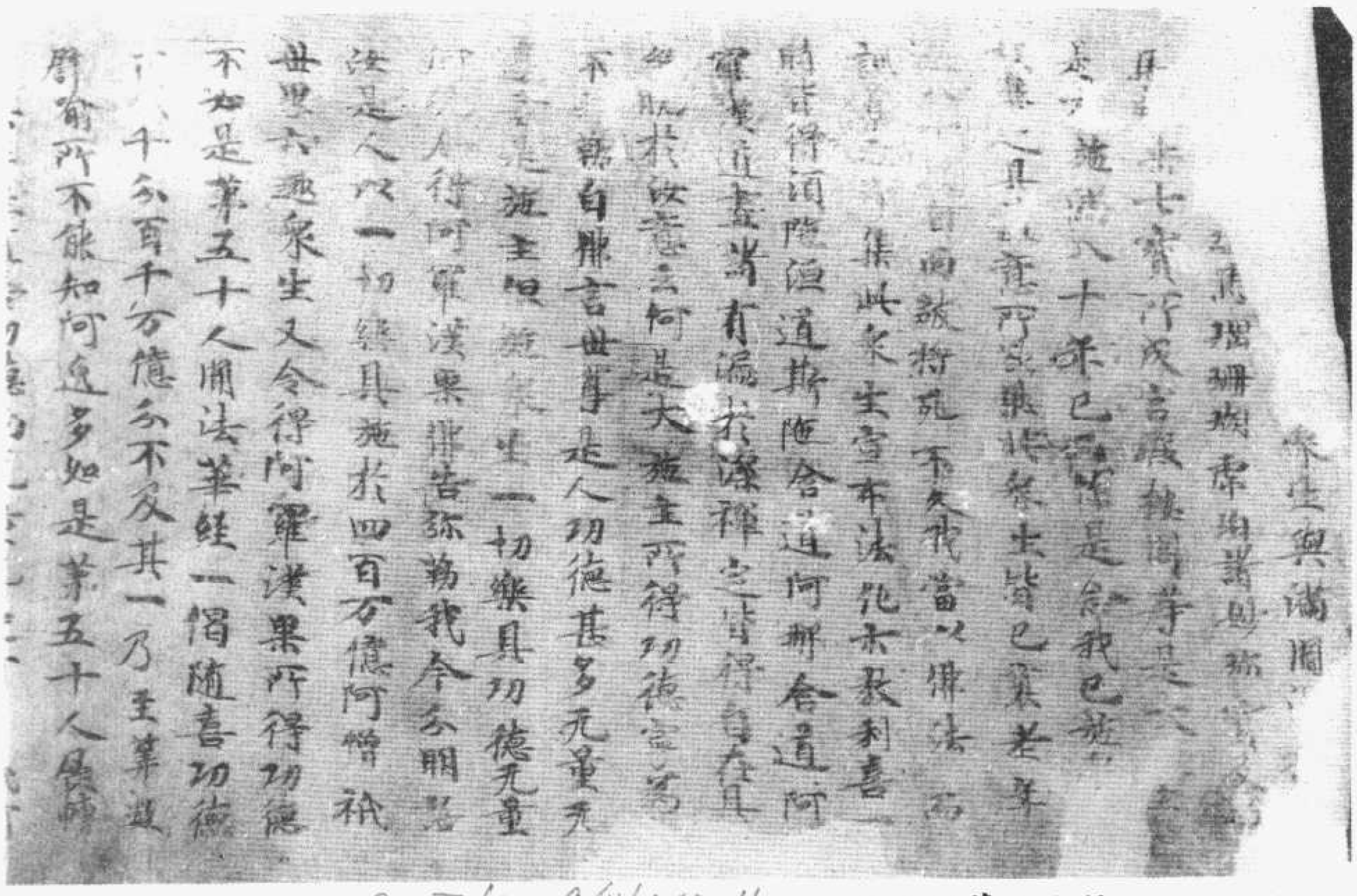
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 迦賣反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅
婆底 七 佛馱波羅禰 八 達磨波利差 九 僧伽涅
伽禰 十 僧伽波伽地 十一 帝隸阿惰僧伽
波羅帝 十二 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十三 薩婆

有菩薩摩訶薩名曰華光如來以三乘教化眾生舍利
弗彼佛出時非惡世不淨穢故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩悉皆
是久殖德本於无量百千萬億佛所淨
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘堅滿菩薩

S→T262 9/11B23
W→T262 9/11C18

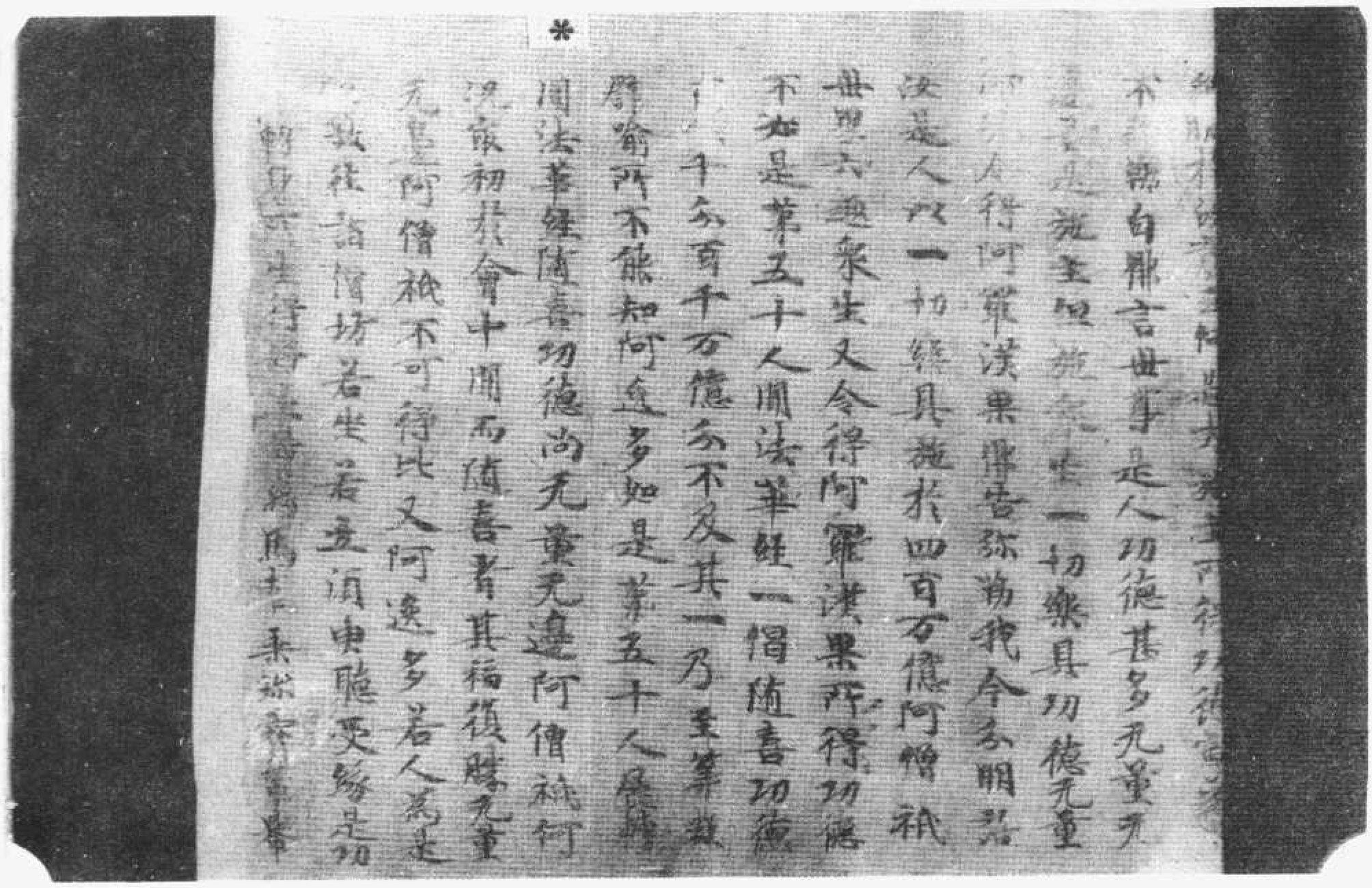
斯七一七五號　妙法蓮華經卷第二

劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
*次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界



S-T262 9/46c10~11
W-T262 9/47A5

斯七一七六號　妙法蓮華經卷第六



四一切智智清淨若眼界清淨若
法清淨无二无二分无別无斷
眼清淨故色界眼識界及眼觸眼
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨故十八佛不共法清淨何以
故若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨若十八佛不共法清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
耳界清淨耳界清淨故十八佛不共法清
淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若十
八佛不共法清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨故十八佛不共法清淨何以故
若一切智智清淨若聲界乃至耳觸為緣
所生諸受清淨若十八佛不共法清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故十八佛不共法清淨何

斯七一七七號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十八

*

為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨故十八佛不共法清淨何以故
若一切智智清淨若聲界乃至耳觸為緣
所生諸受清淨若十八佛不共法清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故
界清淨鼻界清淨故十八佛不共法清淨何
故若一切智智清淨若香界及鼻識鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故十八佛不共法清淨何以故
若一切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若十八佛不共法清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故舌界
清淨舌界清淨故十八佛不共法清淨何以
故若一切智智清淨若舌界清淨若十八佛

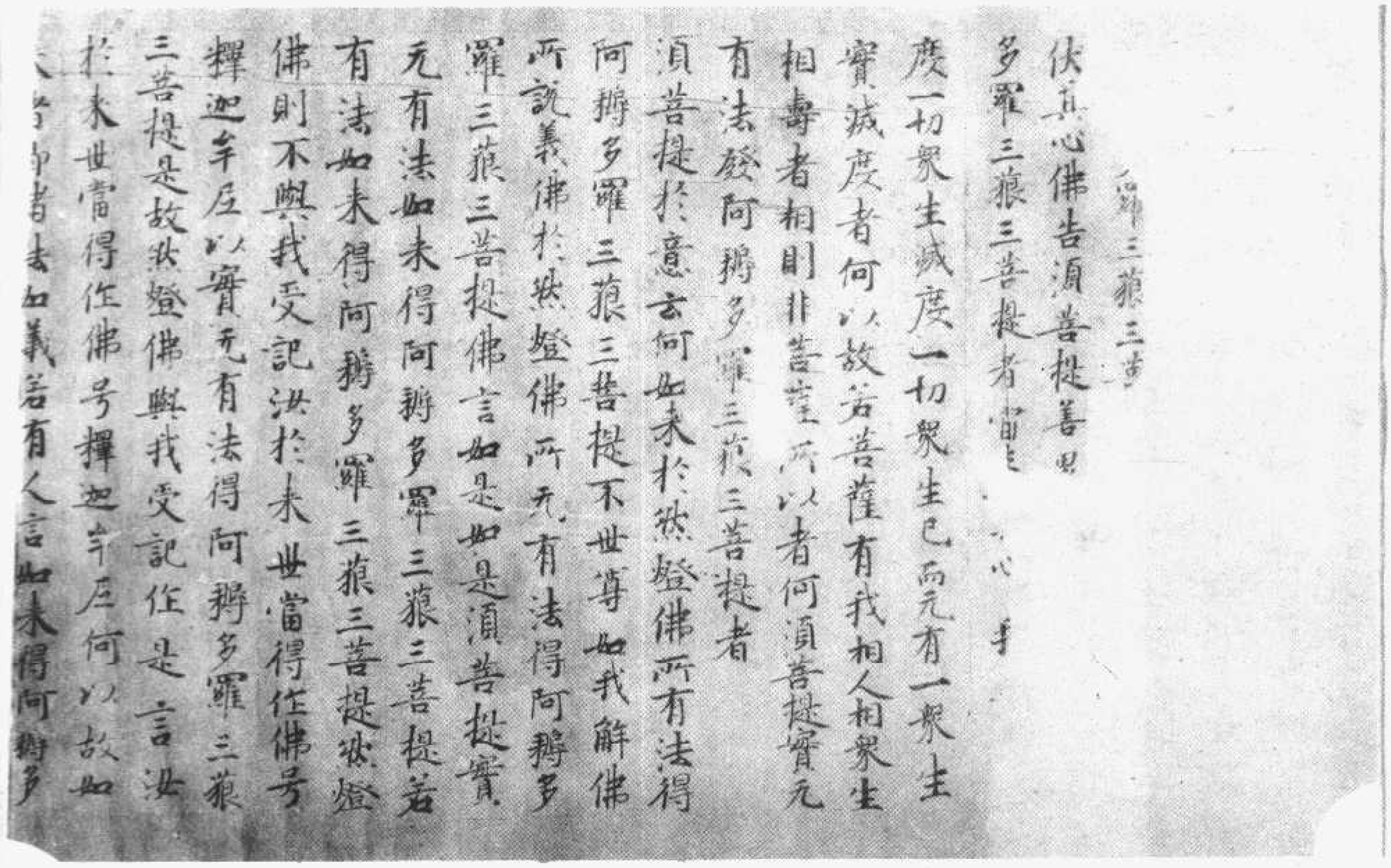
慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之
大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋
於未來世若有善男子善女人信如是智慧
者當為演說此法華經使得聞知為令其人
得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘
深妙法中示教利喜汝等若能如是則為已報
諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已
歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合
掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
聲言如世尊當具奉行唯然世尊願
不時釋迦牟尼佛令十方來諸分身
本土而作是言諸佛各隨所安多寶
可如故說是語時十方充滿分身諸
佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行
等充遍阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四
衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡
喜
妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

S→T262 9/52C14
W→T262 9/13A12

斯七一七八號　妙法蓮華經卷第六

*

本土而作是言諸佛各隨所安多寶
可如故說是語時十方充滿分身諸
佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行
等充遍阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四
衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡
喜
妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三
爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸來菩
薩皆歡喜合掌時佛告宿王
華汝過恒河沙劫有佛號日



伏其心佛告須菩提善男
多羅三藐三菩提者當生
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實
无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於未世當得作佛号
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝
於未世當得作佛号釋迦牟尼何以故如
來者有人言如來得阿耨多

佛則不與我受記汝於未世當得作佛号
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝
於未世當得作佛号釋迦牟尼何以故如
來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿
耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是
故如來說一切法皆是佛法須菩提所言
一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无

善男子來文殊師利法王子發是誓願妙音菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱共
發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮
華百千天華不自念是菩薩曰如應大青
蓮華葉正使合和百千萬月其面顏色復
過於此身真金色无量百千功德庄嚴威德
燄盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹詣菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起

S-T262 9/54C7
W→T262 9/55C24

過於此身真金色无量百千功德庄嚴威德
燄盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹詣菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衰
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五情
不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多

爾如是衆

无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈備身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌

S→T262 9/1C24
W→T262 9/2A18

斯七一八一號　妙法蓮華經卷第一

量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八萬人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
萬天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑婆世

入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不
知不敬沙門邪見不善心不攝五
能降伏諸魔怨不久滅度多
塔中來聽法不又問訊多寶
佛忍久住不世尊我今欲見
世尊示我令見尒時釋迦牟
佛是妙音菩薩欲得相見時多
白善哉善哉汝能為供養釋迦
法華經并見文殊師利等故來
德菩薩白佛言世尊是妙音菩
根備何功德有是神力佛告華德
有佛名雲雷音王多陁阿伽度阿

S→T262 9/51c14
W→T262 9/55c21~56A4

斯七一八一號　妙法連華經卷第七

入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不
知不敬沙門邪見不善心不攝五
能降伏諸魔怨不久滅度多
塔中來聽法不又問訊多寶
佛忍久住不世尊我今欲見
世尊示我令見尒時釋迦牟
佛是妙音菩薩欲得相見時多
白善哉善哉汝能為供養釋迦
法華經并見文殊師利等故來
德菩薩白佛言世尊是妙音菩
根備何功德有是神力佛告華德
有佛名雲雷音王多陁阿伽度阿

所作亦非餘所作故名自性自性空云何他
性由他性空謂一切法如來出世若不出世
法住法定法界真如不虛妄性不變異
性實際法俱由他性空故名他性由他性空
善現是為諸菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時大乘之相
復次善現諸菩薩摩訶薩大乘相者謂能
行三摩地寶印三摩地師子遊戲三摩地妙月
三摩地月幢相三摩地一切法涌三摩地觀頂
三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩
地金剛喻三摩地入法印三摩地等持王三
摩地善安立三摩地放光三摩地力聚三
摩地等涌三摩地入言詞決定三摩地等
入增語三摩地觀方三摩地持印三摩地無
忘失三摩地諸法等趣海印三摩地遍覆
虛空三摩地金剛輪三摩地無量光三摩地
無著無障三摩地斷諸法轉三摩地捨寶三摩
地

入增語三摩地獲方三摩地持印三摩地無
忘失三摩地諸法等趣海印三摩地遍覆
虛空三摩地金剛輪三摩地無量光三摩地
無著無障三摩地斷諸法轉三摩地捨寶三摩
地遍照三摩地不眴三摩地無相住三摩地不思
惟三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩地發
光三摩地普照三摩地淨堅三摩地無垢光
三摩地發妙樂三摩地電燈三摩地無盡三
摩地具威光三摩地離畫三摩地不可壞三
摩地具威光三摩地離畫[illegible]壞三
摩地開發三摩地日燈三摩地淨月三摩地
淨光三摩地無動三摩地發明三摩地應作
不應作三摩地智幢相三摩地金剛喻三摩
地住心三摩地普明三摩地善住三摩地寶
積三摩地妙法印三摩地法平等性三摩地

漢世尊我今是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須

於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提

S-T262 9/21 A 10~14

不
心當
大雄猛世尊　清淨安世間　願即去其記　如飢須教食
余時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊筭數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆余時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山

W→T262 9/21 B17~22

諸比丘衆今告汝等皆當一心聽我所說
我大弟子須菩提者當得作佛号曰名相
當供无數万億諸佛隨佛所行漸具大道
最後身得三十二相端正姝妙猶如寶山
其佛國土嚴淨第一衆生見者无不愛樂
佛於其中度无量衆其佛法中多諸菩薩
皆悉利根轉不退輪彼國常以菩薩莊嚴
諸聲聞衆不可稱數皆得三明具六神通
住八解脫有大威德其佛說法現於无量
神通變化不可思議諸天人民數如恒沙
皆於合掌聽受佛語其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
延於當來世以諸供具供養奉事八千億
又尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣以金銀瑠璃車渠、瑪瑙

南无頞陀羅吒佛　南无毗留勒佛
南无善眼佛　南无妙音佛
南无善見佛　南无善
南无釋迦牟尼佛　南无妙去
南无勝香佛　南无栴檀佛
南无慶喜佛　南无威德佛
南无大功德佛　南无摩梨支佛
南无光明佛　南无滿月佛
南无淨名佛　南无淨德佛
南无淨住佛　南无喜勝佛
南无月憧佛　南无寶起佛
南无无畏佛　南无燃燈佛
南无法妙佛　南无高顯佛
南无彌妙佛　南无須勝釋迦牟尼佛
南无吉沙佛　南无弗沙佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛

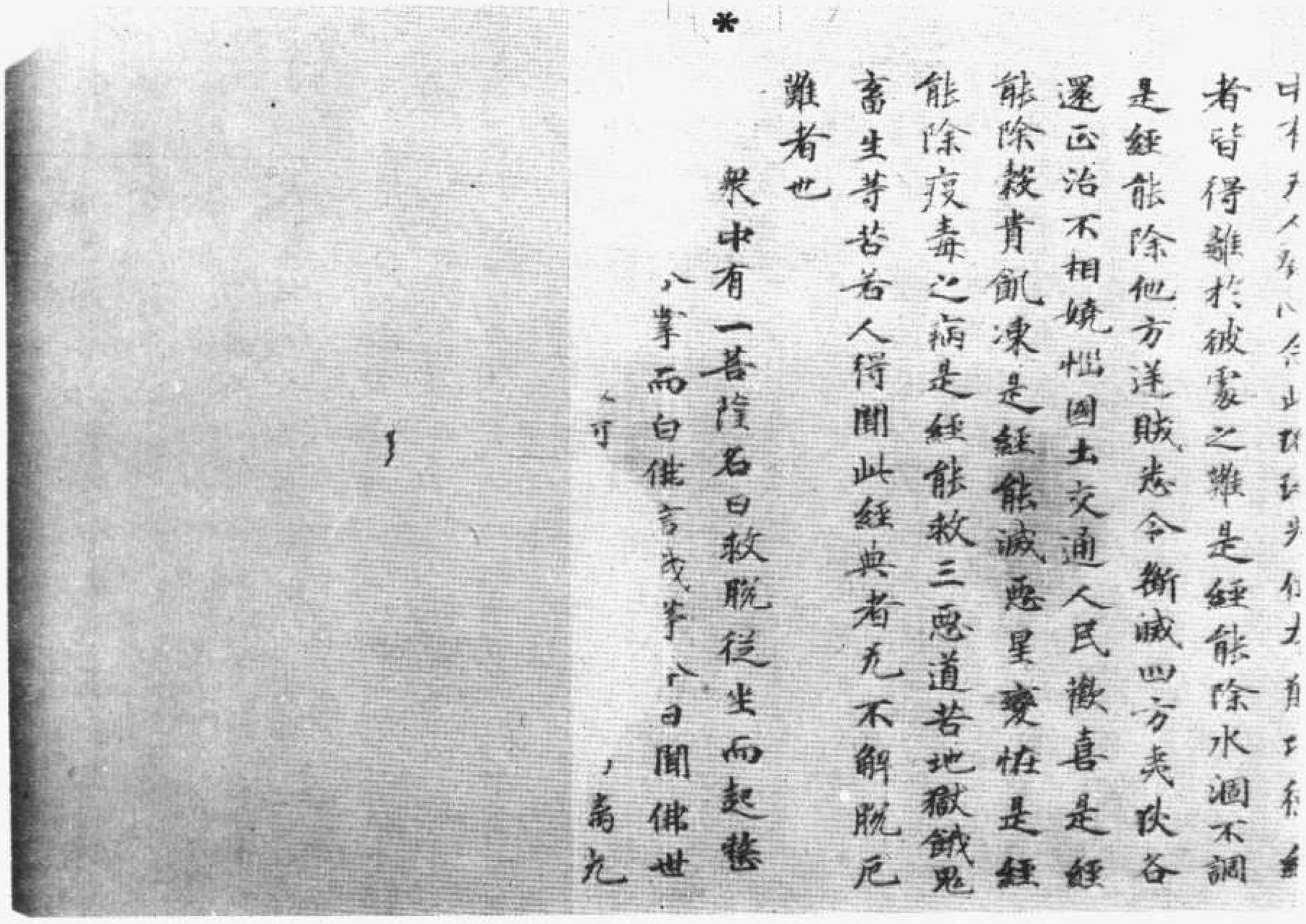
南无淨住佛　南无喜勝佛
南无月憧佛　南无寶起佛
南无无畏佛　南无然燈佛
南无法妙佛　南无高須佛
南无彌妙佛　南无寶蓮華尼佛
南无吉沙佛　南无弗沙佛
*南无眼淚尸佛　南无尸弃佛
南无眼舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含佛　南无迦葉佛
佛復告舍利弗舍利弗現在東方可樂
世界中名阿閦佛應當一心敬礼
南无日藏佛　南无龍自在王佛
南无日作佛　南无龍勢喜佛

S→T1331 21/534 c19~22

佛說此經已諸人
使觀光明解人疑結去人今
復憂患皆因佛說是藥師
德悉令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑我
阿難汝若作是念以自毀敗佛言阿難我
汝心我知汝意汝知之不阿難白佛以頭面
地長跪白佛言審如天中天所說我造次
佛說是藥師瑠璃光極大尊貴智慧巍巍
可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言汝
慧狹劣少見少聞汝聞我說深妙之法尤
空義應生信敬貴重之心必當得至无上
真道也
文殊白佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來
无量功德如是不審誰肯信此言者佛答文
殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言
耳唯有十方三世諸佛堂信是言不顧功德難
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願
可得見何況得聞亦難得說難得書寫亦難
得書文殊師利言有善男子善女人能受

殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言
耳唯有十方三世諸佛當信是言
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難
可得見何況得聞亦難得說難得書寫亦難
得讀誦文殊師利若有男子女人能信是經受
持讀誦書寫供養為他人解說中義此
皆先世以發道意今復得聞此微妙法聞化
十方无量衆生當知此人必當得至无上正
真道也
佛告阿難我住佛以來從生死復至生死勤
苦累劫无所不更无所不住无所
不為如是不可思議況復瑠璃光佛本願功
德者乎汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞
佛所說汝諦信之莫住疑惑佛語至誠无有
虛偽亦无二言佛為信者施不為疑者說也
阿難汝莫住小疑以毀大乘之業汝却後亦
當發摩訶衍意莫以小道毀汝功德也阿難言
唯天中天我從今日以去无復余心唯佛自
當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮殿若三災起時
中有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經
者皆得離於彼處之難是經能除水涸不調
是經能除他方逆賊悉令斷滅四方夷狄各
還正治不相侵惱國土交通人民歡喜是經
能除殺貴飢凍是經能滅惡星變怪是經
能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生等苦若人得聞此經典者无不解脫厄
難者也

W→T1331 21/135 3 4~5

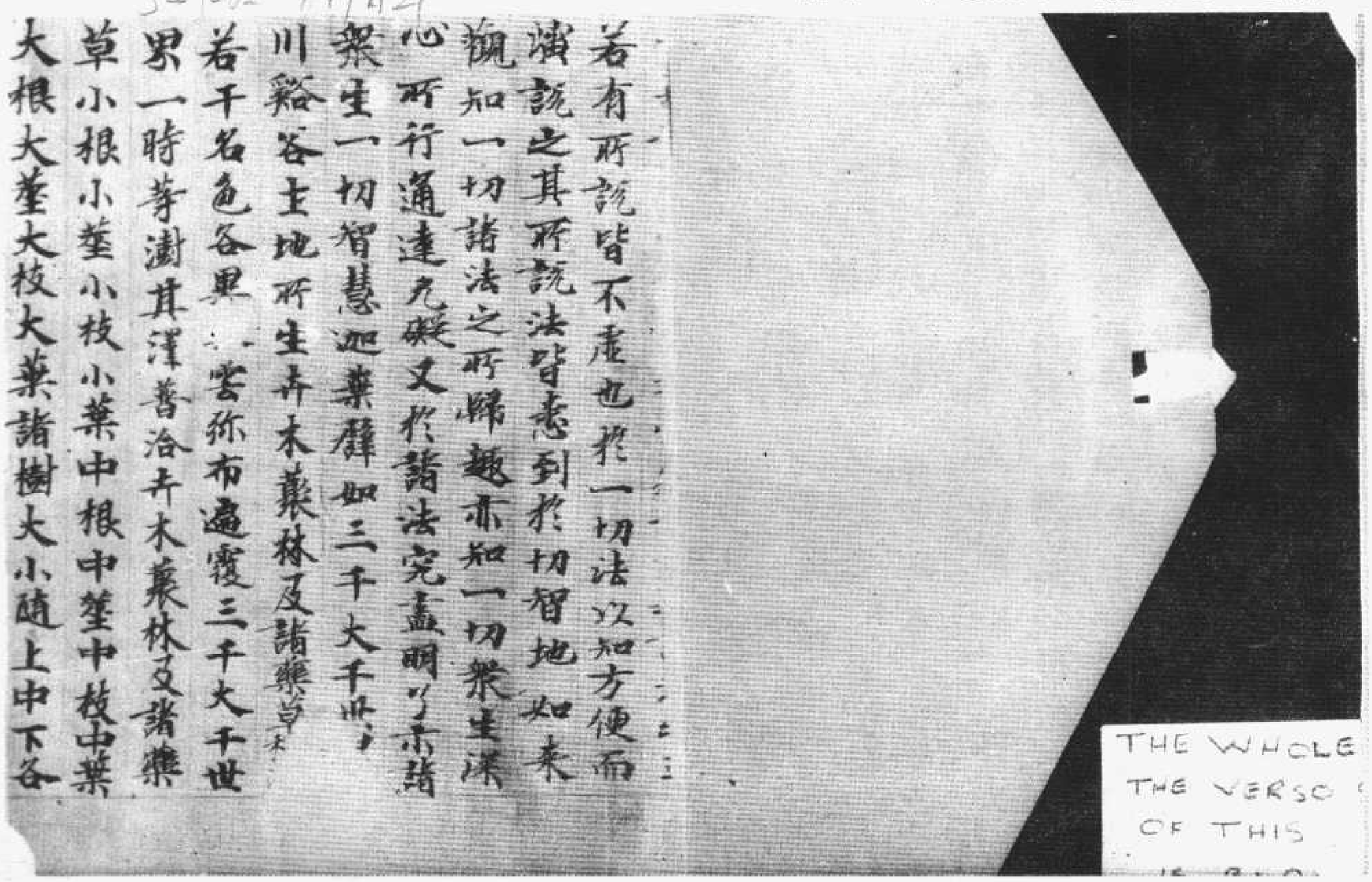


中有人為小行此經典者皆得離於被害之難是經能除水澇不調
是經能除他方逆賊悉令斷滅四方兵秋各
還正治不相燒惱國土交通人民歡喜是經
能除穀貴飢凍是經能滅惡星變怪是經
能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生等苦若人得聞此經典者无不解脫危
難者也

衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整
八幾而白佛言我等八日聞佛世尊
有

▼斯七一八八號　妙法蓮華經卷第三

S-T262 9/19 A21



若有所說皆不虛也於一切法以知方便而
演說之其所說法皆悉到於切智地如來
觀知一切諸法之所歸趣亦知一切衆生深
心所行通達无礙又於諸法究盡明了示諸
衆生一切智慧迦葉譬如三千大千世界
川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草
若干名色各異　雲彌布遍覆三千大千世
界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥
草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉
大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各

THE WHOLE
THE VERSO
OF THIS

W-T262 9/19B17

川流各得其所生長草木叢林及諸藥草
若干名色各異一雲弥布遍覆三千大千世
界一時澍其澤普洽卉木叢林及諸藥
草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉
大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各
有所受一雲所雨稱其種性而得生長華果
敷實雖一地所生一雨所潤而諸草木各
有差別迦葉當知如來亦復如是出現於世如
大雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅
彼大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱
是言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃今世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者決道者天人
阿修羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀

菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不須菩提南西北方四維上下虛空可思量不須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不

相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別

憙便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子
亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於
彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者若不捨者
是比丘尼犯二法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼憙鬪諍不善憶持諍事後瞋恚住是
語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘
尼言妹汝莫憙鬪諍不善憶持諍事後瞋恚住
是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不
怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八
乃至三諫若比丘尼犯二法應半月二部僧中
行摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二部

斯七一九〇號　四分比丘尼戒本

乃至三諫若比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八
乃至三諫若比丘尼犯二法應半月二部僧中
行摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二部
＊四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆
出是比丘尼罪是比尼罪不得陰諸比丘尼亦
可呵此是時今問諸大姊是中清淨不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半說式
中來若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經
十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨互衣中希雜
一衣與家宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲
受已疾疾成衣若是者善若不足得畜
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

南无觀世自在佛　南无虛空藏佛
南无武就義佛　南无大海佛
南无樂无
聯命未來如是等无量无邊
善男子若人受持讀誦是諸佛
遠離諸難及消滅諸罪未來世
稱多羅三藐三菩提　南无樂在嚴思
南无无垢光佛　南无華光佛
南无无垢月隱佛　南无寶上佛
南无火光佛　南无善住嚴佛
南无无畏觀佛　南无金光明王佛
南无師子奮迅力佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名必

南无阿弥陀佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名必
*遠離一切業障
南无一切同名佛　南无百龍奮迅王佛
南无一切同名功德寶佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名毗盧羅佛　南无八万四千名自在幢佛
南无一切同名自在幢佛　南无三百大幢佛
南无一切同名大幢佛　南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲佛　南无五百波頭摩佛
南无一切同名波頭摩佛　南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛　南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛　南无五百日佛
南无一切同名日佛　南无五百普光佛
南无一切同名普光佛　南无五百波頭摩上佛
南无一切同名波頭摩上佛　南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛　南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛　南无千八百梅聲王佛
南无一切同名千八百梅聲佛　南无三万散華佛
南无一切同名散華佛　南无三万三百梅聲王佛
南无一切同名梅聲王佛　南无八万四千阿難佛

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間數
卧具比宿念言彼若嫌嗔者自當避我去住是
因緣非餘威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房舍中若
自牽出波逸提
若比丘尼若在房重閣上脫脚繩牀若木
牀若卧具若坐上波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆草若澆草若
教人澆波逸提
若比丘尼住大房房排悉牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處无病比丘尼應一食若
過受波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者
病時若施食時行道船上時大會時沙門會
時此是時
若比丘尼至擅越家慇懃請与餅麨食比丘
一次頂首三本憑已等寺至寺內分與餘比丘色

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者
病時若施食時行道船上時大會時沙門會
時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請与餅麨食比丘
*尼欲須者三鉢應受持至寺內分与餘比丘尼
食若比丘尼食若比丘尼无病過第三鉢受
持至寺中不与餘比丘尼食波逸提
若比丘尼非時噉食波逸提
若比丘尼殘宿食噉波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波
逸提餘時者病

S-T665 16/U08B10

善男子一切如來有三種身云何為三一者化
身二者應身三者法身如是三身具足構受
阿耨多羅三藐三菩提若正了知速出生死
云何菩薩了知化身善男子如來昔在修行
地中為一切衆生於種種法如是修習至修
行滿修行力故得大自在自在力故隨衆衆
生意隨衆生行隨衆生累悉皆了別不待時
不過時處相應時相應行相應說法相
應現種種身是名化身善男子云何菩薩
了知應身謂諸如來為諸菩薩得通達故
說於真諦為令解了生死涅槃是一味故
為除身見衆生怖畏歡喜故為无邊佛法
而作本故如實相應如如智本願力故是身構
現具三十相八十種好須皆圓光是名應身
善男子云何菩薩摩訶薩了知法身為除諸
有障礙具諸善法故唯有如如如如智是
法身名二種身是假名有此第三身是真實

W→T665 16/608C4

了知應身計諸如來為諸菩薩得通達故
說於真諦為令解了生死涅槃是一味故
為除身見衆生怖畏歡喜故為凡夫佛法
而作本說如實相應如如智本願力故是身得
現具三十相八十種好須菩提光是名應身
善男子云何菩薩摩訶薩了知法身為除諸
煩惱等障為具諸善法故唯有如如如智是
名法身前二種身是假名有此第三身是真實
有為前二身而作根本何以故離法如如離
凡夫別智一切諸佛凡有別法一切諸佛智慧
具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地是故

▼斯七一九四號　金剛般若波羅蜜經

而說偈

見我以音聲求我是人行邪道不能見如來

汝若作是念如來不以具足相故得
三藐三菩提須菩提莫作是念

故佛問耨多羅三藐三
菩提須菩提莫作是念發阿耨多羅三
藐三菩提者以諸法斷滅相莫作是念何以
故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷
滅相須菩提菩薩以滿恒河沙等世界七
寶布施若復有人知一切法无我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所德功德須菩提以諸

S-T262 9/44A15

寶布施若復有人知一切法无我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所德功德須菩提以諸
菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云
何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德
不應貪著是故說不受福德須菩提若
有人言如來若來若去若坐若卧是人不
解我所說義何以故如來者无所從來亦无
所去故名如來須菩提若善男子善女人
以三千大千世界碎為微塵於意云何是
微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是
微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所
以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微
塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有者
是一合相如來
一合相須菩提

S-T262 9/44A15

復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅以散无量百千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空

W-T262 9/44B2

S→T262 9/44A24
W→T262 9/44B5

三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得天法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣雜諸
瓔珞真珠瓔珞如意珠瓔珞適
價香自然周至兵上

▼斯七一九六號　大般若波羅蜜多經卷第七十九

時不應住四靜慮若常若无常不應住四无
量四无色定若常若无常不應住四靜慮若
樂若苦不應住四无量四无色定若樂若苦
不應住四靜慮若我若无我不應住四无量
四无色定若我若无我不應住四靜慮若淨
若不淨不應住四无量四无色定若淨若不
淨不應住四靜慮若寂靜若不寂靜不應住
四无量四无色定若寂靜若不寂靜不應住
四靜慮若遠離若不遠離不應住四无量四
无色定若遠離若不遠離不應住四靜慮若
空若不空不應住四无量四无色定若空若
不空不應住四靜慮若有相若无相不應
住四无量四无色定若有相若无相不應住四
靜慮若有願若无願不應住四无量四无色

四靜慮若遠離若不遠離不應住四无量四
无色定若遠離若不遠離不應住四靜慮若
空若不空不應住四无量四无色定若空若
不空不應住四靜慮若有相若无相不應
住四无量四无色定若有相若无相不應住四
靜慮若有願若无願不應住四无量四无色
定若有願若无願何以故以有所得為方便
故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

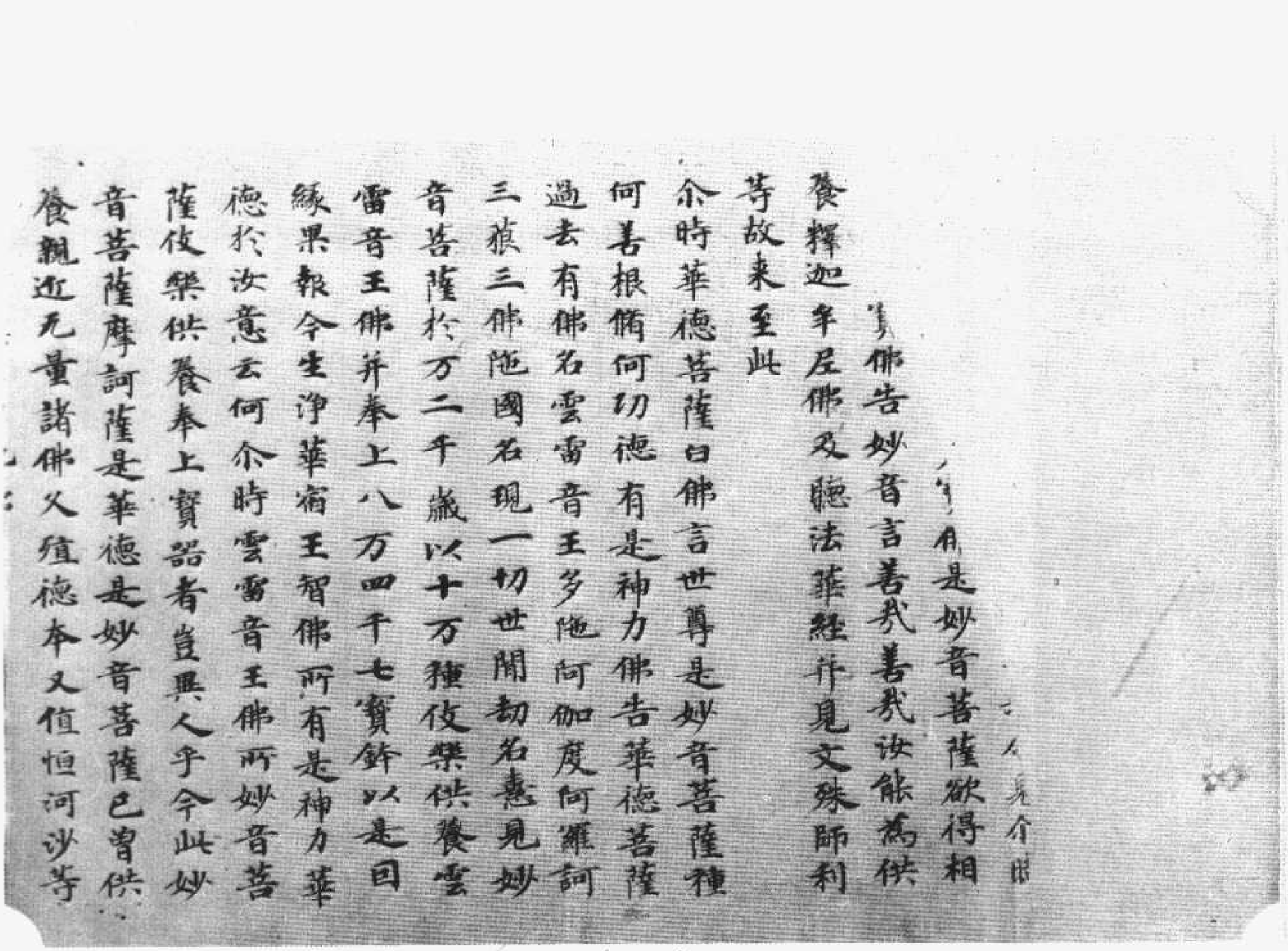
摩訶薩於內空想退轉故名不退轉
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空想退轉故名不退轉善現是菩薩
摩訶薩於真如想退轉故名不退轉於法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界想退轉故名
不退轉善現是菩薩摩訶薩於四念住想退
轉故名不退轉於四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支想退轉故名不退轉善
現是菩薩摩訶薩於苦聖諦想退轉故名
不退轉於集滅道聖諦想退轉故名不退轉
善現是菩薩摩訶薩於四靜慮想退轉故名
不退轉於四無量四無色定想退轉故名不
退轉善現是菩薩摩訶薩於八解脫想退轉
故名不退轉於八勝處九次第定十遍處想

善現是菩薩摩訶薩於苦聖諦想退轉故名
不退轉於集滅道聖諦想退轉故名不退轉
善現是菩薩摩訶薩於四靜慮想退轉故名
不退轉於四無量四無色定想退轉故名不
退轉善現是菩薩摩訶薩於八解脫想退轉
故名不退轉於八勝處九次第定十遍處想
*
退轉故名不退轉善現是菩薩摩訶薩於空
解脫門想退轉故名不退轉於無相無願
解脫門想退轉故名不退轉善現是菩薩
摩訶薩於極喜地想退轉故名不退轉於
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地想退轉故名不
退轉善現是菩薩摩訶薩於五眼想退轉
故名不退轉於六神通想退轉故名不退轉善
摩訶薩於菩薩

多時不應住獨覺菩提是无為相何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住聲聞三藐三菩
提是无為相何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住預流是福田不應住一來不還阿
羅漢是福田何以故以有所得為方便故憍
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住獨覺是福田何以故以有所得為方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住菩薩如來應正等覺是福田何以故以
有所得為方便故

斯七一九八號　大般若波羅蜜多經卷第八十

住獨覺是福田何以故以有所得為方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住菩薩如來應正等覺是福田何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住初地殊勝事何以故以有所得為方便故
第十地殊勝事何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住初發心已便作是念我當圓滿布
施波羅蜜多不應住初發心已便作是念我
當圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿
內靜慮不應住我當圓滿四无量四无色之
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿
八解脫不應住我當圓滿八勝處九次第定
十遍處何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我



佛告妙音言善哉善哉汝能為供
養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利
等故來至此
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種
何善根備何功德有是神力佛告華德菩薩
過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀國名現一切世間劫名惠見妙
音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養雲
雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因
緣果報今生淨華宿王智佛所有是神力華
德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩
薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙
音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾供
養親近无量諸佛又殖德本又值恒河沙等

S→T262 9/54C26~28
W→T262 9/56A23

德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩
薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙
音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾供
養親近无量諸佛又殖德本又值恒河沙等
百千万億那由他佛
華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩
現種種身處處為諸衆生說是經典或現梵
王身或現帝釋身或現自在天身或現大自
在天身或現天大將軍身或現毗沙門天王
身或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長
者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門
身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現
長者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆
羅門婦女身或現童男童女身或現天龍夜

故見无忘失法恒住捨性无生畢竟淨故
見一切陀羅尼門三摩地門无生畢竟淨故見
一切智道相智一切相智无生畢竟淨故見
異生及異生法无生畢竟淨故見預流
及預流法无生畢竟淨故見一來及一來法
无生畢竟淨故見不還及不還法无生畢竟
淨故見阿羅漢及阿羅漢法无生畢竟淨故
見獨覺及獨覺法无生畢竟淨故見菩薩
摩訶薩及菩薩摩訶薩法无生畢竟淨故見
諸如來應正等覺及諸如來應正等覺法无
生畢竟淨故時舍利子語善現言如我領解仁
所說義我有情等畢竟不生色乃至識畢竟
不生乃至如來應正等覺及如來法畢竟不
生若如是者謂異生類六趣受生應无看別不
應預流得預流果不應一來得一來果不應
不還得不還果不應阿羅漢得阿羅漢果不
應獨覺得獨覺菩提不應菩薩摩訶薩為
得一切相智精勤修學漸次證得五種菩提復
次善現若一切法畢竟不生云何預流為預流
果勤備永斷三結真道云何一來為一來果勤
備永斷順下結道遠立五種名位看別云何
阿羅漢為阿羅漢果勤備永斷順上結道
云何獨覺為獨覺菩提勤備獨悟緣起法
道云何菩薩摩訶薩為度无量无數有情
備多百千難行苦行倫受无量難忍大苦云何

S→T262　9/4A14

婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是所衆
中無有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德

W→T262 9/4B12

小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是衆
中無有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入無餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八小小劫為人演說日月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆
成佛道其末後成佛者名曰然燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆

▼斯七二〇二號　佛說佛名經卷第一

歸命南方如是等无量无邊諸佛
南无西方无量壽佛　南无師子佛
南无吉積王佛　南无青手佛
南无奮迅佛　南无虛空藏佛
南无寶炬佛　南无清淨眼佛
南无樂莊嚴佛　南无寶山佛
南无光王佛

九一切行法寶佛

歸命西方如是等无量无邊佛
南无北方難勝佛　南无月光佛
南无梅檀佛　南无日在佛
南无金色王佛　南无月色栴檀佛

南无奮迅佛　南无虛空藏佛
南无寶憧佛　南无清淨眼佛
南无樂莊嚴佛　南无寶山佛
南无光王佛
歸命西方如是等无量无邊佛
南无北方難勝佛　南无月光佛
南无栴檀佛　南无日在佛
南无金色王佛　南无月色栴檀佛
南无普眼見佛　南无善聖眼見佛
南无輪手佛　南无光炬佛
歸命北方如是等无量无邊佛
南无東南方治擢佛　南无自在佛
南无法自在佛　南无法慧佛
南无法思佛　南无常法慧佛
南无常樂佛　南无善思惟佛
南无善住佛　南无善辭佛
歸命東南方如是等无量无邊佛
南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛
南无寶聲佛　南无地自在佛
南无人王佛　南无妙聲佛
南无點慧佛　南无妙香華佛

南无常樂佛　南无善思惟佛
南无善住佛　南无善辭佛
歸命東南方如是等无量无邊佛
南无西南方那羅延佛　南无龍王德佛
南无寶聲佛　南无地自在佛
南无人王佛　南无妙聲佛
南无點慧佛　南无妙香華佛
南无天王佛　南无常清淨聲佛
歸命西南方如是等无量无邊佛
南无西北方月光面佛　南无月光佛
南无月憧佛　南无夢稚佛

破關不堪經一小捆

▼斯七二〇三號　佛說父母恩重經

聽仰尊
父母為親非
寄託母胎懷身十
月生墮草上父母
懷抱咿咿於膝食
母不嚼濕時須臥
吉吐甘推乾就溺
養育子去難離
丁不淨應各有八斛四升
忘昊天罔極嗚呼慈母去何可報
顧說之佛告阿難汝好諦聽善思念之吾
當為汝分別解說父母之恩昊天罔極去
何可報若有孝順慈孝之子能為父母
作福造經或以七月十五日能造佛幡名
為盂蘭盆獻佛得果能報父母之恩若
復有人書寫此經流布世人受持讀誦當
知此人報父母恩父母去何可報但父母至
於東西奉事十方諸佛

為盂蘭盆獻佛得果能報父母之恩若
須有人書寫此經流布世世人受持讀誦當
知此人報父母恩父母云何可報但父母至
於行來東西隣里井電碓磨不時還家
我兒家中啼哭憶母母即心驚雨乳汁出
即知我兒家中憶我即時還家兒遥見母
來或在蘭車搖頭弄臂或復匍匐隨行
嗚呼向母母為其子曲身下就長舒兩手
拂拭塵土嗚和其口開懷出乳以乳與之
母見兒歡兒見母喜二情恩悲親愛慈重
莫須過是二歲三歲行意始行求其食
時非母不知父母行來值他坐席或得餅
肉不敢啖味懷挾來歸歸向母前

為盂蘭盆獻佛得果能報父母之恩若
須有人書寫此經流布世世人受持讀誦當
知此人報父母恩父母云何可報但父母至
於行來東西隣里井電碓磨不時還家
我兒家中啼哭憶母母即心驚雨乳汁出
即知我兒家中憶我即時還家兒遥見母
來或在蘭車搖頭弄臂或復匍匐隨行
嗚呼向母母為其子曲身下就長舒兩手
拂拭塵土嗚和其口開懷出乳以乳與之
母見兒歡兒見母喜二情恩悲親愛慈重
莫須過是二歲三歲行意始行求其食
時非母不知父母行來值他坐席或得餅
肉不敢啖味懷挾來歸歸向母前
得恒常歡喜一過不得
孝又必五種孝子不懈
大朋友相隨桃頭膺臂
身體弊衣破故父母白
與其子至於行來官
逐子東西橫簪頭上
女父母轉蹴私房屋室
高氣力衰老終朝至
須父母宜獨守空房
舍常无恩愛須无禍
之甚年老色衰多饒
吁歎息何罪宿愆生

得恒常歡喜一過不得
孝又必五種孝子不懈
大朋友相隨桃頭膺臂
身體弊衣破故父母白
與其子至於行來官
逐子東西橫簪頭上
女父母轉蹴私房屋室
高氣力衰老終朝至
須父母宜獨守空房
舍常无恩愛須无禍
之甚年老色衰多饒
吁歎息何罪宿愆生

S-T262 9/16A8

若舍利弗　諸聲聞經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　不可以此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常慈一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
辯論言辭　說法无礙

S→T262 9/16B2

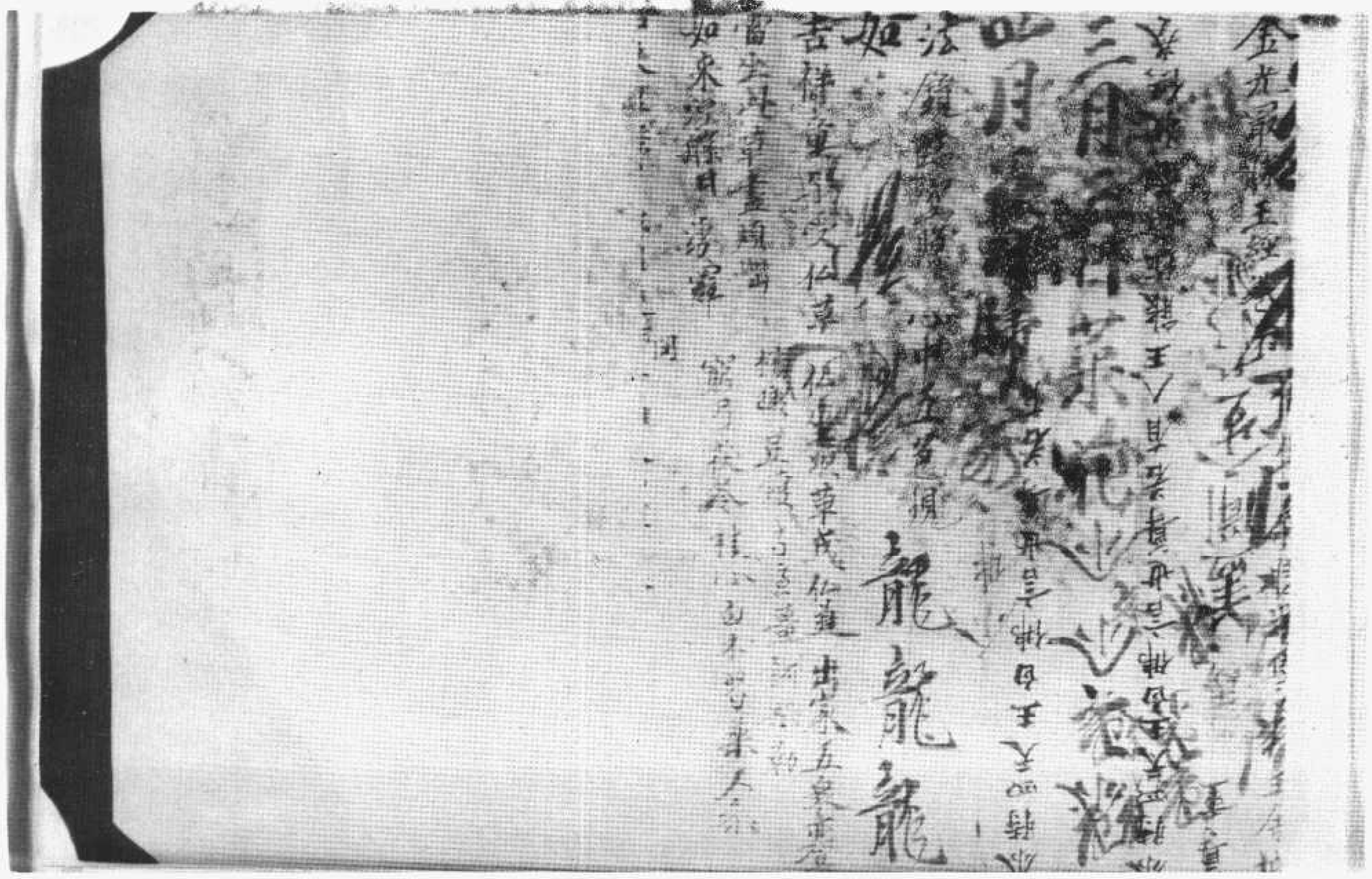
若見佛子 持式叉摩那 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无嗔 質直柔軟
常恭一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯論言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
右有此五 為一切智 甚深求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 異人不復 更求餘經

斯七二〇四號　大力金剛心真言

▼斯七二〇五號　金光明最勝王經卷第六

W→T665 16/429420

生歡喜故當在一處近於座處香水灌地散衆
名花安置寶所設四王座我與彼王共處而
法其王所有自利善根亦以福分施及我等
世尊將彼人王請說法者第座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊時彼香烟於一
念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空
中變成香蓋我等天衆聞彼妙香有金光
照耀彼等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋大
辯才天大吉祥天堅牢地神乃至大梵天王
八部諸藥叉神大自在天金剛密迹寶賢大
將阿利底毗沙門天百春屬九無憂池龍王大海



S-T475 14/552A1~4

7206

維摩詰經

於是舍利弗心念

何食時維摩詰知其意而語言佛說八解脫

仁者受行豈離欲食而聞法乎若欲食者且

待須臾當令汝等未曾有食時維摩詰即入

三昧以神通力示諸大衆上方眾分過佛二

恒河沙佛土有國名衆香佛号香積今現在

其國香氣比世衆人天之香最

為第一彼土無

佛名唯有清淨

大菩薩衆佛為說法其眾一切皆以香作樓

閣經行香地苑園皆香其食香氣周流十方

无量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食有諸

天子皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提

心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不目見

時維摩詰問衆

以文殊師利威神力故嘿然維摩詰言

仁此大衆无乃可恥文殊師利曰如佛所言

勿輕未學於是維摩詰不起于座居衆會前

化作菩薩相好光明威德殊勝藏於衆會而

W-T475 14/552B3

告之曰汝往上方界分度如世二恒河沙佛
土有國名衆香佛号香積與諸菩薩方共坐
食汝往到彼如我辭曰無摩詰稽首世尊足
下致敬无量問訊起居少病少惱氣力安不
願得世尊所食之餘當於娑婆世界施作佛
事令此樂小法者得弘大道亦使如来名聲
普聞時化菩薩即於會前昇于上方衆香國

▼斯七二〇七號　金剛般若波羅蜜經

莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提
譬如有人身如須彌山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所

四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊　須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來言世界非世界是名世界須菩提

摩訶薩觀察一切聲如谷響色如聚沫不應
於中妄起瞋恨壞諸善品是菩薩摩訶薩由
此觀察脩行安忍波羅蜜多疾得圓滿速證
无上正等菩提是菩薩摩訶薩爲脫有情生
死苦故勤求一切殊勝善法乃至无上正等
菩提於其中間常無懈怠所以者何是菩薩
摩訶薩恒作是念我若懈怠不能濟拔一切
有情令其遠離生死大苦亦不能得一切智
智是菩薩摩訶薩由此觀察脩行精進波羅
蜜多疾得圓滿速證无上正等菩提是菩薩
摩訶薩爲脫有情生死苦故脩諸勝定乃至
无上正等菩提終不發起貪瞋癡等俱行亂
心所以者何是菩薩摩訶薩常住此命我若
發起貪瞋癡等俱行亂心則不能成利樂他

諸有情類不離諸佛无上正等菩提如是善
現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多由斯
願行便能嚴淨所居佛土善現當知是諸菩
薩摩訶薩能嚴淨所居佛土善現當知是諸菩
薩摩訶薩衆隨余所時行菩薩道應得圓
滿所起願行即余所時精勤脩學由此因緣自
能成就一切善法亦能令他漸次成就一切善
法自能脩得殊勝相好所莊嚴身亦能令
他漸次脩得殊勝相好所莊嚴身由廣大福
所攝受故善現當知是諸菩薩摩訶薩衆所
脩願行得圓滿已各於所居嚴淨佛土證得
无上正等覺時所化有情亦生彼土共受淨
土大乘法樂善現當知是諸菩薩摩訶薩衆
應脩如是嚴淨佛土謂彼土中常不聞有三
種惡趣亦不聞有諸惡見趣亦不聞有貪瞋

主大乘法樂善現當知是諸菩薩摩訶薩衆
應備如是嚴淨佛土謂彼土中常不聞有三
種惡趣亦不聞有諸惡見趣亦不聞有貪瞋
癡毒亦不聞有男女形相亦不聞有聲聞獨
覺亦不聞有若无常等不可意事亦不聞有
攝受資具亦不聞有我我所執隨眠纏結顛
倒執著亦不聞有安立有情果位差別但聞
說空无相无願无生无滅无性等聲謂隨有
情所樂差別於樹林等內外物中常有微風
乎相衝擊發起種種微妙音聲彼音聲中諸
一切法皆无自性无性故空空故无相无相
故无願无願故无生无生故无滅是故諸法
本來寂靜自性涅槃如來出世若不出世諸
法法界法尒常住謂一切法无性空等彼佛
土中諸有情類若晝若夜若行若立若坐
卧常聞如是妙法音聲善現當知是諸菩薩

若一切智清淨若恒住捨性清淨若不虛
妄性清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故一切智清淨一切智清淨故
不虛妄性清淨何以故若一切智智清淨若
一切智清淨　不虛妄性清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故不虛妄
性清淨何以故若一切智智清淨若道相智
一切相智清淨若不虛妄性清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
施羅尼門一一切施羅尼門清淨故不虛
妄性清淨何以故若一切智智清淨若一切
施羅尼門清淨若不虛妄性清淨無二無二

一切相智清淨若不虛妄性清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
陀羅尼門一切陀羅尼門清淨故不虛
妄性清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若不虛妄性清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故不虛妄性
清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩
地門清淨若不虛妄性清淨無二無二分無
別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
善現一切智智清淨故預流果清淨預

▼斯七二一一號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十

苦集滅道聖諦本性無縛無脫若法本性無
縛無脫是法非苦集滅道聖諦何以故苦集
滅道聖諦畢竟淨故善現八解脫本性乃至
十遍處本性無縛無脫若法本性無縛無脫
是法非八解脫乃至非十遍處何以故八解
脫乃至十遍處畢竟淨故善現淨觀地本性
乃至如來地本性無縛無脫若法本性無縛
無脫是法非淨觀地乃至非如來地何以故
淨觀地乃至如來地畢竟淨故善現極喜地
本性乃至法雲地本性無縛無脫若法本性
無縛無脫是法非極喜地乃至非法雲地何
以故極喜地乃至法雲地畢竟淨故善現陀
羅尼門本性三摩地門本性無縛無脫若法
本性無縛無脫是法非陀羅尼門三摩地門何
以故陀羅尼門三摩地門畢竟淨故善現
何以故陀羅尼門三摩地門畢竟淨故

南无梵天佛
南无毒摩羅月佛
南无不動月佛
南无婆留那月佛
南无勝月佛
南无无垢月佛
南无不退眼佛
南无阿尼羅眼佛
南无阿私陀眼佛
南无婆留那眼佛
南无常智佛
南无樂自在天佛
南无勝智天佛
南无不退月佛
南无阿尼羅月佛
南无阿私陀月佛
南无阿樓那月佛
南无勝月佛
南无第一眼佛
南无不動眼佛
南无 眼佛
南无 眼佛

南无月月佛
南无无垢月佛
南无不退眼佛
南无阿尼羅眼佛
南无阿私陀眼佛
南无婆留那眼佛
南无微妙清淨眼佛
南无阿尼羅憧佛
南无行憧佛
南无常憧佛
南无自在憧佛
南无勝憧佛
南无勝智月佛
南无第一眼佛
南无不動眼佛
南无 眼佛
南无 眼佛
南无不退憧佛
南无阿私陀憧佛
南无阿樓那憧佛
南无妙憧佛
南无梵憧佛
南无弥留勝佛
南无 梵命佛
南无婆奈天佛

從此以上七千二百 二部經一切賢聖
南无波頭摩勝藏佛
南无普眼佛
南无 梵 佛
南无婆奈天佛

四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若四无量清淨若四靜慮清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故四无
量清淨故四无色定清淨四无色定清淨故
一切智智清淨何以故若四无量清淨若四
无色定清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現四无量清淨故八解脫清
淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若
四无量清淨若八解脫清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故四无量清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故
若四无量清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若四无量
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故四无量清淨故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨

斯七二一三號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十五

若四无量清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若四无量
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故四无量清淨故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若四无量清淨若四正斷乃至八聖
无別无斷故善現四无量清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若四无量清淨若空解脫門清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故四无量

无比種種妙相无量智慧无量自在无量功
德難可思議一切衆生皆蒙利益百千万劫
攝法身法身常住不墮常見雖復斷滅亦
復斷見能破衆生種種異見能生衆生種種
真見能解一切衆生之縛无縛可解能植衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解
脫无作无動遠離闹鬧寂靜无爲自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸
大菩薩之所修行一切如来體无有異此等
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已
得是故吾有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
於諸經中一句一頌爲人解說功德善根尚
无限量何況勸請如来轉大法輪久住於世
莫报涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
爲求阿耨多羅三藐三菩提故脩三乘道所有善根
有善根去何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提脩三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時重至心作如是
說我從无始生死以来於三寶所脩行成就

S→T665 16/415c14

斯七二一四號　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五

W→T665 16/416A10

於諸經中一句一頌爲人解說功德善根尚
无限量何況勸請如来轉大法輪久住於世
莫报涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
爲求阿耨多羅三藐三菩提故脩三乘道所
有善根去何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提脩三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時重至心作如是
說我從无始生死以来於三寶所脩行成就
所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善
言和解詠誦或受三歸及諸學處或復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴
施一切衆生无悔恡心是解脫分善根根所攝
施一切衆生无悔恡心是解脫分善根根所攝
勸

無斷故
菩薩一切智智清淨故預流果清淨預流
清淨故八勝處清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若八勝處清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
八勝處清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若八勝處清淨無二
無二分無別無斷故菩薩一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故八勝處清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若八勝處清淨無二無二分無別無斷故
菩薩一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故八勝處清淨
何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶

無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故八勝處清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若八勝處清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故八勝處清淨
何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若八勝處清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上正
等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故八
勝處清淨何以故若一切智智清淨若諸佛
無上正等菩提清淨若八勝處清淨無二無
二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故九次第定清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若九次第定清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故九次第定清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若九次第
定清淨無二無二分無別無斷故善現一切

▼斯七二一六號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/23A20

相是時諸梵天王即各相語共立此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪尒
時諸梵天王頭面礼佛繞百千迴尒以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛

W→T262 9/23B21~23

時諸梵天王頭面礼佛繞百千匝以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛和住是言雅見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　其无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百萬億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　雅願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各住是言雅願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊　雅願演說法　以
尒時大通智勝
南方

▼斯七二一七號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十七

正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
大喜清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一
切智智清淨无二无二不無別无斷故
復次善現大捨清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若大捨清淨若色清淨
若一切智智清淨无二无二不无別无斷故
大捨清淨故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若大捨清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨无二无二不
无別无斷故善現大捨清淨故眼處清淨
眼處清淨故一切智智清淨何以故若大捨
清淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无
二不无別无斷故大捨清淨故耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨何以故若大捨清淨若耳鼻舌身意處清
淨若一切智智清淨无二无二不无別无斷

二名為眼界乃至無為法界故大德清淨故耳鼻舌身意處清
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨何以故菩提大德清淨菩耳鼻舌身意處清
淨菩一切智智清淨无二无二分无別无斷
故菩提大德清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故菩提大德清淨菩色處清
淨菩一切智智清淨无二无二分无別无斷
故大德清淨故聲香味觸法處清淨聲香味
觸法處清淨故一切智智清淨何以故菩提大
德清淨菩聲香味觸法處清淨菩一切智智
清淨无二无二分无別无斷故菩提大德清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故菩提大德清淨菩眼界清淨菩一切智
智清淨无二无二分无別无斷故大德清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨

▼斯七二一八號　佛說阿彌陀經

風吹
百千種樂后
佛念法念僧之心舍利弗
是功德莊嚴舍利弗於汝意
云何阿彌陀舍利弗彼佛光明無量
無所障礙是故号為阿彌陀
又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿
僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛
已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊
聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知諸
菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以無量無邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不

何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号
若一日若二日若三日若四日若五日若六
日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀
佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有衆生聞是說者應當發
願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀
佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌
相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱
不可思議功德一切諸佛所護念經
利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是

量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛婆羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念
經

王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是釋迦不可思議功德一切諸佛所護念
經

*舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護
念經舍利弗若有善男子善女人聞是經受
持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等
受我語及諸佛所說舍利弗
今發願當發願欲生

S → T262 9/38A22

但一心念說法因緣願成佛道令衆亦令
是見大利安樂供養我滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經無嫉恡心諸惱障礙
亦無憂惱及罵詈者無怖畏加刀杖等
亦無擯出安住忍故智者如是善備其心
能住安樂如我上說其人功德千萬億劫
算數譬喻說不能盡
又文殊師利若菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者無懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比
丘優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
求菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言
汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者
何汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
者去等所爭竟當於一切衆生起大悲心於

尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
求菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言
汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者
何汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲說是經當捨嫉妬 諂惜偽恣常備質直行
不輕蔑於人 亦不戲論法 今他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法无障礙

W→T262 9/38c2~8

十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法无障礙
如是 智者應守護 安樂行无量衆所敬
文殊訶薩於後末世法欲滅 多人中生大慈
悲念如是 勇不

慮波羅蜜多攝受安忍波羅蜜多時滿慈子
復白佛言云何菩薩摩訶薩衆安住靜慮波
羅蜜多攝受淨戒波羅蜜多尒時佛告滿慈
子菩薩衆安住靜慮波羅蜜
多於諸有情及行貪欲不生取著如是菩薩
摩訶薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受淨戒波
羅蜜多時滿慈子復白佛言云何菩薩摩訶
薩衆安住靜慮波羅蜜多攝受布施波羅蜜
多尒時佛告滿慈子言若諸菩薩摩訶薩衆
安住靜慮波羅蜜多於諸有情起大悲合掌
不捨一切有情欲令解脫生死苦故求證
无上正等菩提作是念言我當決定以大法
施攝受有情常為有情宣說永斷一切煩惱
真淨法要知是菩薩摩訶薩衆安住靜慮
波羅蜜多攝受布施波羅蜜多

斯七二二〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十二

不捨一切有情欲令解脫生死苦故求證
无上正等菩提作是念言我當決定以大法
施攝受有情常為有情宣說永斷一切煩惱
真淨法要知是菩薩摩訶薩衆安住靜慮
波羅蜜多攝受布施波羅蜜多

尒時滿慈子白佛言世尊若菩薩摩訶薩成
就知是方便善巧是菩薩摩訶薩應知名
為何等菩薩尒時佛告滿慈子言是菩薩摩訶
薩應知名為不退菩薩時滿慈子便白佛言
知是菩薩摩訶薩衆甚為希有能為難事已
住知是諸緣空中寂靜安樂復能捨遲受
欲界相應者法方便善巧饒益有情尒時世
尊告滿慈子知是知是知汝所說知是菩薩
摩訶薩衆甚為希有能為難事應知知是諸
菩薩衆為度无量无邊有情被甲堅穿大願
甲冑恒作是念我當度脫无量无數无邊有情
令入无餘般涅槃界我當令佛清淨法眼常
无間斷利益安樂一切有情雖作是事而无

▼斯七二二一號　妙法蓮華經卷第三

S→T262　9/191316

億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀是
衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為說
法種種無量皆令歡喜快得善利是諸衆生
聞是法已現世安隱後生亦處以道受樂亦
得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任力
所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢
林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生長
如來說法一相一味所謂解脫相離相滅相
究竟至於一切種智其有衆生聞如來法若
持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所以
者何唯有如來知此衆生種相體性念何事
思何事脩何事云何念云何思云何脩以何
法念以何法思以何法脩以何法得何法衆
生住於種種之地唯有如來如實見之明了
無礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知上
中下性如來知是一相一味之法所謂解脫
相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空

W→T262 9/19C17

法念以何法思以何法備以何法得何法衆
生住於種種之地唯有如來如實見之明了
無礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知上
中下性如來知是一相一味之法所謂解脫
相離相滅相究竟涅槃常住滅相終歸於空
佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不即
為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣此
義而說偈言
破有法王出現世間隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠久默斯要不務速說
有智若聞則能信解無智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說以種種緣令得正見
迦葉當知譬如大雲起於世間遍覆一切
慧雲含潤電光照耀雷聲遠震令衆悅豫

▼斯七二二二號　大般若波羅蜜多經卷第四百三十七

山等苦提探功德鼓發勤精進世尊菩薩摩
訶薩為如恒沙諸有情類勤備苦行欲證無
上大千世界滿中如來應正等覺如竹麻叢
林等經一劫或一劫餘為諸有情常說
說正法令度無量無邊有情令入涅槃究竟
安樂而有情界不增不減所以者何以諸有
情皆無所有住遠離故世尊假使十方各如
殑伽沙數世界滿中如來應正等覺如竹麻
叢林等經一劫或一劫餘為諸有情
常說正法令度無量無邊有情令入涅槃究
竟安樂而有情界不增不減所以者何以諸
有情皆無所有住遠離故世尊假使十方一
切世界滿中如來應正等覺如竹麻叢林等
等林等經一劫或一劫餘為諸有情常說正
法令度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂
而有情界不增不減所以者何以諸有情皆

沙一門 S→6/480 928

切世界諸中如來應供正等覺如竹麻竹葦
等林谷經一劫或一劫餘為諸有情常說斯
法令度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂
而有情界不增不減所以者何以諸有情性
無所有性遠離故世尊由是因緣我作是說
*
若菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成就無邊
勤備菩行欲證無上正等菩提甚為希有尒
時會中有一苾芻名曰滿作是念我應教化甚
深微妙之理令諸大眾多以中雖無諸法生滅而有
成熟之法慧悲為解脫為解脫智見為施設可
得亦有預流果一來果不還果阿羅漢果施
設可得亦有獨覺菩提施設可得亦有無上
正等菩提施設可得亦有佛法僧寶施設可
得亦有轉妙法輪度有情類施設可得佛知

▼斯七二二三號　妙法蓮華經卷第六隨喜功德品第十八

W → 6/480B26

S → T262 9/46c4~6
W → T262 9/46c19

亦隨喜
第五十善男子善女
汝當善聽是四百万
我今說之
生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有
想无想非有想非无想无足二足四足多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎魄諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之事隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏非深禪定皆得自在具八解

知少

知受
知於无
知无明滅
知受滅如實知受滅
實知聲聞法如實知聲聞集
緣如實知於獨覺如實知獨覺法如實知獨
覺集如實知獨覺涅槃如實知於菩薩如實
知菩薩法如實知菩薩集如實知菩薩涅槃
如實知云何知知從業報諸行因緣之所造
住一切虛假空无有實非我非堅固无有少
法可得成立欲令衆生知其實性廣為宣說
為說何等說諸法不可壞何等法不可壞色
不可壞受想行識不可壞无明不可壞聲聞
法獨覺法菩薩法不可壞何以故一切法无
住无住者无言說无處所不生不起不興不
取无動轉无住用菩薩成就如是等无量慧
藏以少方便了一切法自然明達不由他悟
此慧无盡藏有十種不可盡故說為无盡何
等為十所謂多聞善巧不可盡故親近善知

S→T279 10/113C19

▼斯七二二三號　大方廣佛華嚴經卷第二十一（八十卷本）

緣如實知於獨覺如實知獨覺法如實知獨
覺集如實知獨覺涅槃如實知於菩薩如實
知菩薩法如實知菩薩集如實知菩薩涅槃
如實知云何知知從業報諸行因緣之所造
住一切虛假空无有實非我非堅固无有少
法可得成立欲令衆生知其實性廣為宣說
為說何等說諸法不可壞何等法不可壞色
不可壞受想行識不可壞无明不可壞聲聞
法獨覺法菩薩法不可壞何以故一切法无
住无住者无言說无處所不生不起不興不
取无動轉无住用菩薩成就如是等无量慧
藏以少方便了一切法自然明達不由他悟
此慧无盡藏有十種不可盡故說為无盡何
等為十所謂多聞善巧不可盡故親近善知
識不可盡故善分別句義不可盡故入深法
界不可盡故以一味智莊嚴不可盡故集一
切福德心无疲倦不可盡故入一切陀羅尼
門不可盡故能分別一切衆生語言音聲不

W→T279 19/114 A24

可盡故能斷一切衆生疑惑不可盡故為一
切衆生現一切佛神力教化調伏令修行不
斷不可盡故是為十是為菩薩摩訶薩第七
慧藏住此藏者得无盡智慧普能開悟一切
衆生

佛子何等為菩薩摩訶薩念藏此菩薩捨
離癡惑得具足念憶念過去一生二生乃至
生百生千生百千生无量百千生成劫壞劫
成壞劫非一成劫非一壞劫非一成壞劫百
劫千劫百千億那由他乃至无數无量[illegible]

▼斯七二二五號　妙法蓮華經卷第七

S-T262 9/56C24~26

經過嶮路
所懸怖汝等應當
心菩薩能以无畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之
力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音

T262 9/57A19

威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利

寸得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與
我授記汝於未世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃
燈佛與我授記作是言汝於未世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若
有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩

說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非
莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法
者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

S-1262 9/31C16

相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛
化成說菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是
法華經驚起怖畏當知是為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚起怖畏當知是為增上慢
者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大
慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座
者一切法空是安住是中然後以不懈怠心
為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於
餘國遣化人為其集慈悲衆亦遣化人聽是

W→T262 9/32A8~10

者一切法空是安住是中然後以不懈怠心
為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於
餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比
丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞
法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時
廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若於
此經忘失句逆我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠
如人渴

於意云何色真如於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何受
想行識真如於无上正等菩提有退屈不舍
利子言不也善現舍利子於意云何離色真
如有法於无上正等菩提有退屈不舍利子
言不也善現舍利子於意云何離受想行識
真如有法於无上正等菩提有退屈不舍利
子言不也善現
舍利子於意云何眼處於无上正等菩提有
退屈不舍利子言不也善現舍利子於意云
何耳鼻舌身意處於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何
離眼鼻舌身意處有法於无上正等菩提有退屈不舍利

法於无上正等菩提有退屈不舍利
子言不也善現
舍利子於意云何眼處於无上正等菩提有
退屈不舍利子言不也善現舍利子於意云
何耳鼻舌身意處於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何
離眼處有法於无上正等菩提有退屈不舍
利子言不也善現舍利子於意云何離耳鼻舌
身意處有法於无上正等菩提有退屈不舍
利子言不也善現舍利子於意云何眼處真
如於无上正等菩提有退屈不舍利子言不
也善現舍利子於意云何耳鼻舌身意處
真如於无上正等菩提有退屈不舍利子言
也善現舍利子於意云何離眼處真如有
法於无上正等菩提有退屈不舍利子言不也
善現舍利子於意云何離耳鼻舌身意處
真如有法於无上正等菩提有退屈不也
利子言不也善現
舍利子於意云何眼處於无上正等菩提有
退屈不舍利子言不也善現舍利子於意云

善現舍利子於意云何離耳鼻舌身意處
真如有法於无上正等菩提有退屈不也
利子言不也善現
舍利子於意云何眼處於无上正等菩提有
退屈不舍利子言不也善現舍利子於意云
何聲香味觸法處於无上正等菩提有退屈
不舍利子言不也善現舍利子於意云何離

舍利

是佛告善現諸聽諸聽善思念之吾當為汝分
別解說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多所有甚奇希有之法令汝心喜善現當知
諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時住是無
生六到彼岸五神通三十七種菩提分法
及佛羅尼光明解等无量无數其淨功德
以神通力遊歷十方若諸有情應以布施乃至
若波羅蜜多而攝益者則以布施乃至般
若波羅蜜多而攝益之應以初靜慮乃至第
四靜慮而攝益者則以初靜慮乃至第四靜
慮而攝益之應以慈无量乃至捨无量而攝
益者則以慈无量乃至捨无量而攝益之應
以空无邊處乃至非想非非想處定而攝
益者則以空无邊處乃至非想非非想處
定而攝益之應以四念住乃至八聖道支而
攝益者則以四念住乃至八聖道支而攝益
者則以空解脫門乃至无願解脫門而攝益

十三百五第卷經多蜜羅波若般大　號〇三二七斯

益者則以无忘失法乃至捨无忘失而攝益之應
以空无邊處乃至非想非非想處定而攝
益者則以空无邊處乃至非想非非想處
定而攝益之應以四念住乃至八聖道支而
攝益者則以四念住乃至八聖道支而攝益
者則以空解脫門乃至无願解脫門而攝益
之應以諸餘殊勝善法而攝益者則以諸餘
殊勝善法而攝益之具壽善現復白佛言云
何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時住異
熟生六到彼岸五神通等真淨功德以布施
等攝益有情佛告善現諸菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時施諸有情所須資具謂
須飲食施與飲食若須車乘施與車乘若須
衣服施與衣服若須香花施與香花若須諸餘

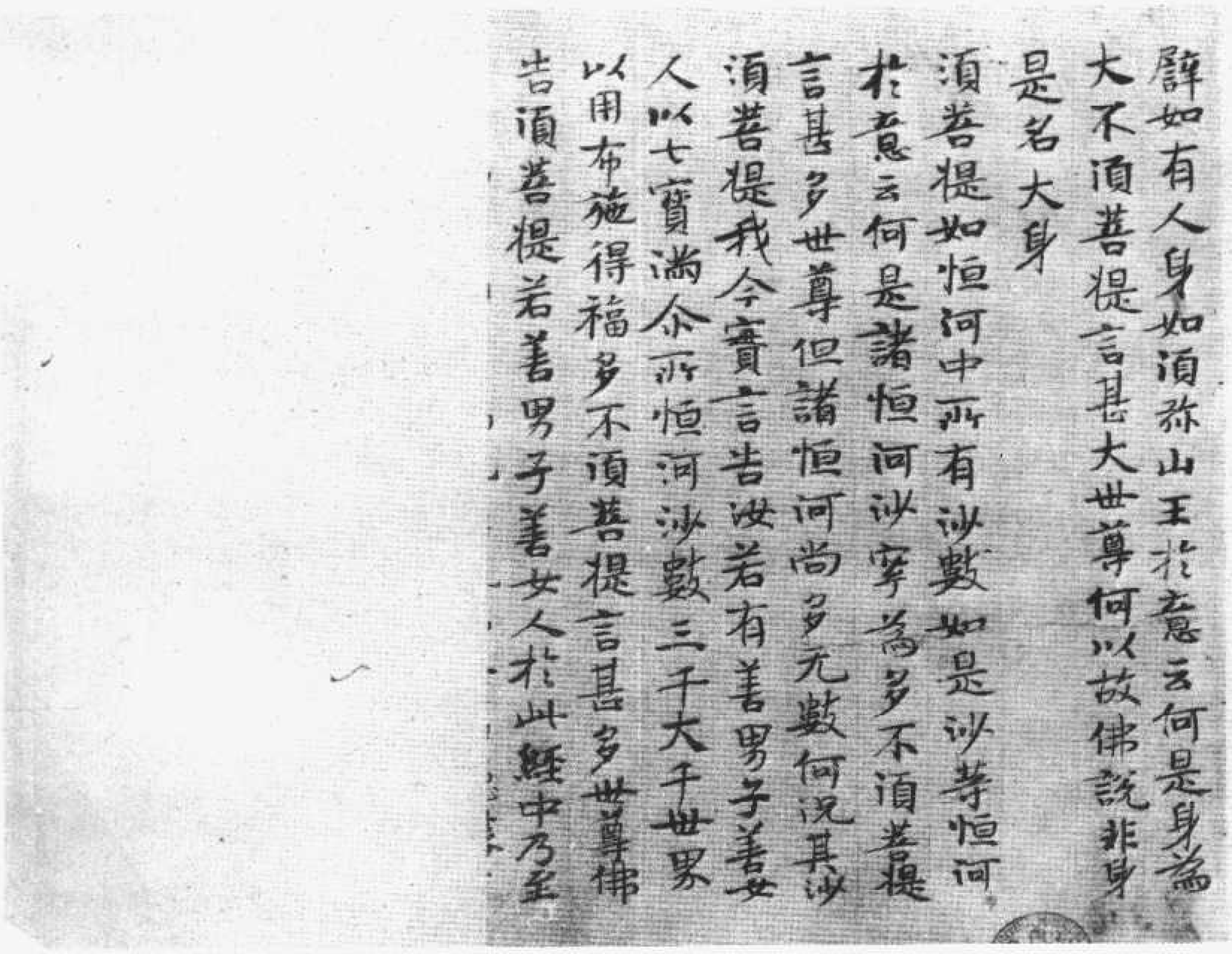
余時無盡意菩薩
作是言世尊觀世音
菩薩善男子若有無量百千万億衆生受
苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩
即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名
者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金
銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等
假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國
其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅
刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀
世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若
三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀

S→T262 9/56C3~5
W→T262 9/57A4

斯七二三一號　妙法蓮華經卷第七

假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國
其中乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅
刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀
世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若
三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀
世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復
加害設復有人若有罪若無罪枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持
重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏
施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫
盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有
衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋

若多瞋
九



▼斯七二三二號　金剛般若波羅蜜經

▼斯七二三三號　金光明最勝王經卷第十

W-T665 16/051B2~5

善薩應德相應慧　勇猛精勤六度圓
常循不息爲菩提　大捨堅固心無倦
故等苾蒭咸應礼敬菩薩本身此之舍利乃
是無量福田聚之所薰馥最上福田聚難
逢遇時諸苾蒭及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切爲諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得無上正等菩提爲報往恩我今
教礼復告阿難陀吾今爲汝及諸大衆斷
除疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一
心聽阿難陀白我等樂聞願爲開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
盈溢　衣所飲伏常以正法施化黎
庶　人夫人誕生三子
阿波羅次

S-T450 14/404C24~405A3

▼斯七二三四號　佛說藥師經

時薄
寧殊室利言
佛告寧殊室利東方
世界名淨瑠璃佛号藥師
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵寧殊室利彼世尊
藥師瑠璃光如來行菩薩道時發十二大願
令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世
界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身
令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內
外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身等

眾以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身
令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內
外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善
安住餘處症嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開
曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提時以无量无邊
智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物莫
令衆生有所乏少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺
乘者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量
无邊有情於我法中備行梵行一切皆令得不
缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端政黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮

W-TU17 14/405B2~4

身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端政黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮

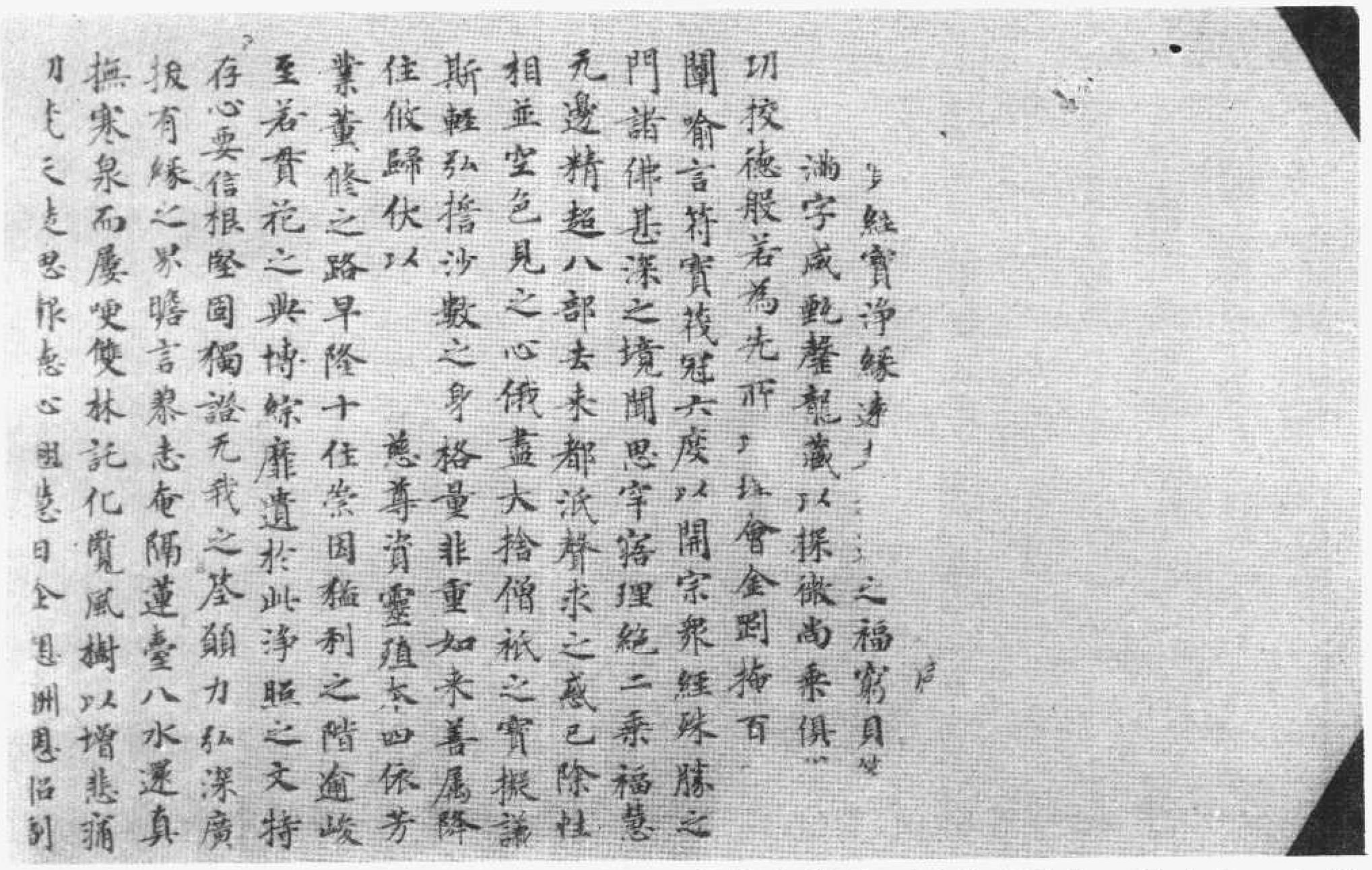
之苦等一往其耳衆病悉除身心安
樂无上菩提

度者菩薩
一劫或有衆生不樂久住而可度者
便一劫以為七日令彼衆生謂之七
住不可思議解脫菩薩以一切佛土
集在一國示於衆生又菩薩以一
之右掌飛到十方遍示一切而不
舍利弗十方衆生供養諸佛之且
毛孔皆令得見又十方國土所有
於一毛孔普使見之又舍利弗十

S-T475 14/546c8~24
W-T475 14/546c29

斯七二三五號　維摩詰所說經卷中不思議品第六

集在一國示於衆生又菩薩以一
之右掌飛到十方遍示一切而不
舍利弗十方衆生供養諸佛之且
毛孔皆令得見又十方國土所有
於一毛孔普使見之又舍利弗十
*有諸風菩薩悉能吸著口中而
樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒
火內於腹中火事如故而不為害又
遍恒河沙等諸佛世界取一佛土舉
遍恒河沙无數世界如持針鋒舉一毒
而无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩
能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲
聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主
身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上
中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空



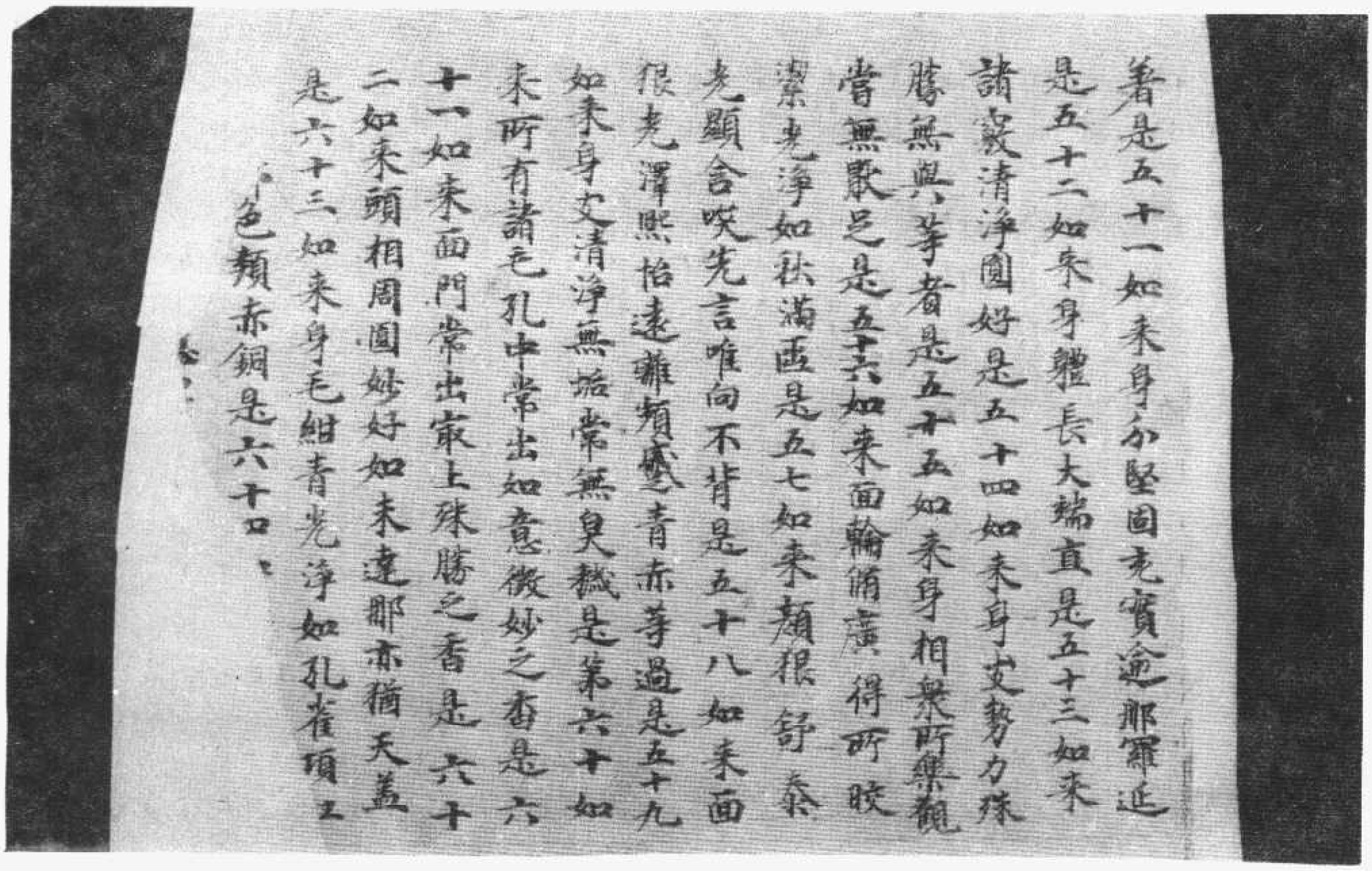
斯七二三六號　敬造般若經三千部報德文

至若貫花之典博綜靡遺於此淨照之文特
存心要信根堅固獨證无我之荃顏力弘深廣
拔有緣之界瞻言黎志奄隔蓮臺八水還真
撫寒泉而屢哽雙林託化覺風樹以增悲痛
刃先之遠思報恩心翹慧日企想酬恩昭副
曩誠申道誤於方等紹隆　先志展法
養於圓音奉為　二親敬造金剛般若
波羅蜜經三千部花牋綬綵香墨流芳集寶
字於銀書寫偈於金縣文身顯現珠喻樂編
之韜法相光明妙掩赤檀之簡當顏莊嚴寶
際永翊　尊儀導引迷津遍數真響擁
衛之祥无極住持之慶益深綴序摽懷長懸
法寶散天金而表供圓繞四函邁劫石以
騰輝宣揚九印普遍界於彼岸叶究竟於
菩提

主人近出未久
四面一時其燃俱
摧折墮落墻壁山
鵰鷲諸鳥鳩槃茶
惡獸毒虫藏窟孔穴
薄福德故為火所逼
野干之屬並已前死
臭烟烽煙四面充塞
為火所燒爭走出穴
又諸餓鬼頭上火燃
其宅如是甚可怖畏
是時宅主在門外立
先因遊戲來入此宅
長者聞已驚入火宅
告喻諸子說衆患難
諸大蜈蚣蚰蜒
鳩槃茶鬼隨取而食
飢渴熱惱周章悶走
毒害火災衆難非一
聞有人言汝諸子等
雅小无智嬉娛樂著
方宜救濟令无燒害
惡鬼毒虫災火蔓延

S→T262 9/14 A19~29
W→T262 9/14 B13 14~18

其宅如是甚可怖畏
是時宅主在門外立
先因遊戲來入此宅
長者聞已驚入火宅
告喻諸子說衆患難
衆苦次第相續不絕毒
鳩槃茶鬼野干狐狗鵰
飢渴惱急甚可怖畏此
走月又誨猶故樂著嬉戲不已
毒害火災衆難非一
聞有人言汝諸子等
雅小无智嬉娛樂著
方宜救濟令无燒害
惡鬼毒虫災火蔓延
毒蛇蚖蝮及諸夜叉
鵰鷲鵄鳥百足之屬
此苦難處況復大火
猶故樂著嬉戲不已
益我愁惱
嬉戲



著是五十一如來身分堅固充實逾那羅延
是五十二如來身體長大端直是五十三如來
諸竅清淨圓好是五十四如來身支勢力殊
勝無與等者是五十五如來身相衆所樂觀
嘗無厭足是五十六如來面輪脩廣得所映
潔光淨如秋滿月是五十七如來頰根舒泰
光顯含笑先言唯向不背是五十八如來面
很光澤熙怡遠離頻蹙青赤等過是五十九
如來身支清淨無垢常無臭穢是第六十如
來所有諸毛孔中常出妙意微妙之香是六
十一如來面門常出最上殊勝之香是六十
二如來頭相周圓妙好如末達那赤猶天蓋
是六十三如來身毛紺青光淨如孔雀項上
色類赤銅是六十四

斯七二三八號　大般若波羅蜜多經卷第四百七十

▼斯七二三九號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十二

第五
之二
何薩埵心
以等諸佛
衆各復
數神力
薩摩訶
所以者何
薩多方便善
故善現當知若菩薩摩
一切惡魔不能留難令不能
羅蜜多何等為二一者觀察諸
不捨諸有情類善現當知
成就二法一切惡魔不能障
般若波羅蜜多何等為二一
住二者常為諸佛護念善現
訶薩能如是行甚深般若波

住二者常為諸佛讚念善現
訶薩能如是行甚深般若波羅
蜜常來礼敬親近供養請問
善哉大士欲證无上正等菩提
相无顛何以故善男子若勤
一切有情无依怙者能作依
作歸依无救護者能作救護无
投趣无舍宅者能作舍宅无洲渚者
渚與暗冥者能作光明與聾盲者能
何以故善男子如是住空无相无願即
住甚深般若波羅蜜多若能安住甚深般若
波羅蜜多速證无上正等菩提善現當知若
菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波羅蜜多
則為十方无量无數无邊世界現在諸佛處
大衆中自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶
薩名字種姓及諸功德所謂住甚深般若波
羅蜜多真淨功德善現當知我今者為衆
宣說甚深般若波羅蜜多在大衆中自然
歡喜稱揚讚歎寶憧菩薩摩訶薩尸棄菩薩
摩訶薩等諸菩薩摩訶薩及餘現住不動佛所

一切有情无依怙者能作依
作歸依无救護者能作救護无
投趣无舍宅者能作舍宅无洲渚者
渚與暗冥者能作光明與聾盲者能
何以故善男子如是住空无相无願即
住甚深般若波羅蜜多若能安住甚深般若
波羅蜜多速證无上正等菩提善現當知若
菩薩摩訶薩能如是住甚深般若波羅蜜多
則為十方无量无數无邊世界現在諸佛處
大衆中自然歡喜稱揚讚歎是菩薩摩訶
薩名字種姓及諸功德所謂住甚深般若波
羅蜜多真淨功德善現當知我今者為衆
宣說甚深般若波羅蜜多在大衆中自然
歡喜稱揚讚歎寶憧菩薩摩訶薩尸棄菩薩
摩訶薩等諸菩薩摩訶薩及餘現住不動佛所
淨脩梵行住深般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩名字種姓及諸功德所謂安住甚深般若
波羅蜜多真淨功德現在東方无量无數无
邊世界一切如來應正等覺為衆宣說甚深
般若波羅蜜多於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨

邊世界一切如來應正等覺為衆宣說甚深
般若波羅蜜多於彼亦有諸菩薩摩訶薩淨
修梵行不離般若波羅蜜多彼諸如來應正
等覺各於衆中自然歡喜稱揚讚歎彼菩薩
摩訶薩名字種姓及諸功德所謂不離甚深
般若波羅蜜多真淨功德南西北方四維上
下亦復如是善現當知有菩薩摩訶薩從初
發心行深般若波羅蜜多漸次圓滿大菩提
道漸次圓滿甚深般若波羅蜜多乃至當得
一切相智亦為十方无量无數无邊世界一
切如來應正等覺在大衆中自然歡喜稱揚
讚歎是菩薩摩訶薩名字種姓及諸功德所
謂脩行甚深般若波羅蜜多真淨功德所以
者何是菩薩摩訶薩能為難事不斷佛種利
益安樂一切有情
尒時善現便白佛言何等菩薩摩訶薩衆佛

▼斯七二四〇號　大方廣十輪經卷第六

於多劫中常墮惡道受无量苦今於佛前皆
悉發露至心懺悔不敢覆藏為欲滿足緣覺
乘故隨彼意說得光相三昧遂不退轉辟支
佛乘時彼衆中復有八十那由他百千衆生
舌不能語皆於過去誹謗无量恒沙諸佛所
說正法乃至誹謗一句一偈以是罪業不能
懺悔佛神力故令使今日皆悉能語尒時世
尊知而故問汝等宿世作何惡業於此會中
口不能語彼即答言我於過去聞說尸佛法
中誹謗大乘或有說言謗聲聞乘或有說言
謗辟支佛乘以是業鄣罪報因緣於九十一
劫墮生死常處地獄及受餓鬼舌不能語
受大苦惱始於今日得服人身蒙佛神力始
今得語佛神力故得宿命智能知過去一切
所作惡業因緣有說尸棄佛隨葉佛拘樓秦

S→T410　13/709A19
W→　13/709B12→S7755

謗辟支佛乘只是業報罪報臣緣才九十一劫墮生死常處地獄及受餓鬼舌不能語受大苦惱始於今日得脫人身蒙佛神力始今得語佛神力故得宿命智能知過去一切所作惡業因緣有說尸棄佛隨葉佛拘樓秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛[illegible]誹謗正法乃至一句一偈只佛神力悉知過去所作惡行一切業報皆悉明了尒時衆會无量百千聲聞无量百千菩薩摩訶薩從坐而起自歸向佛

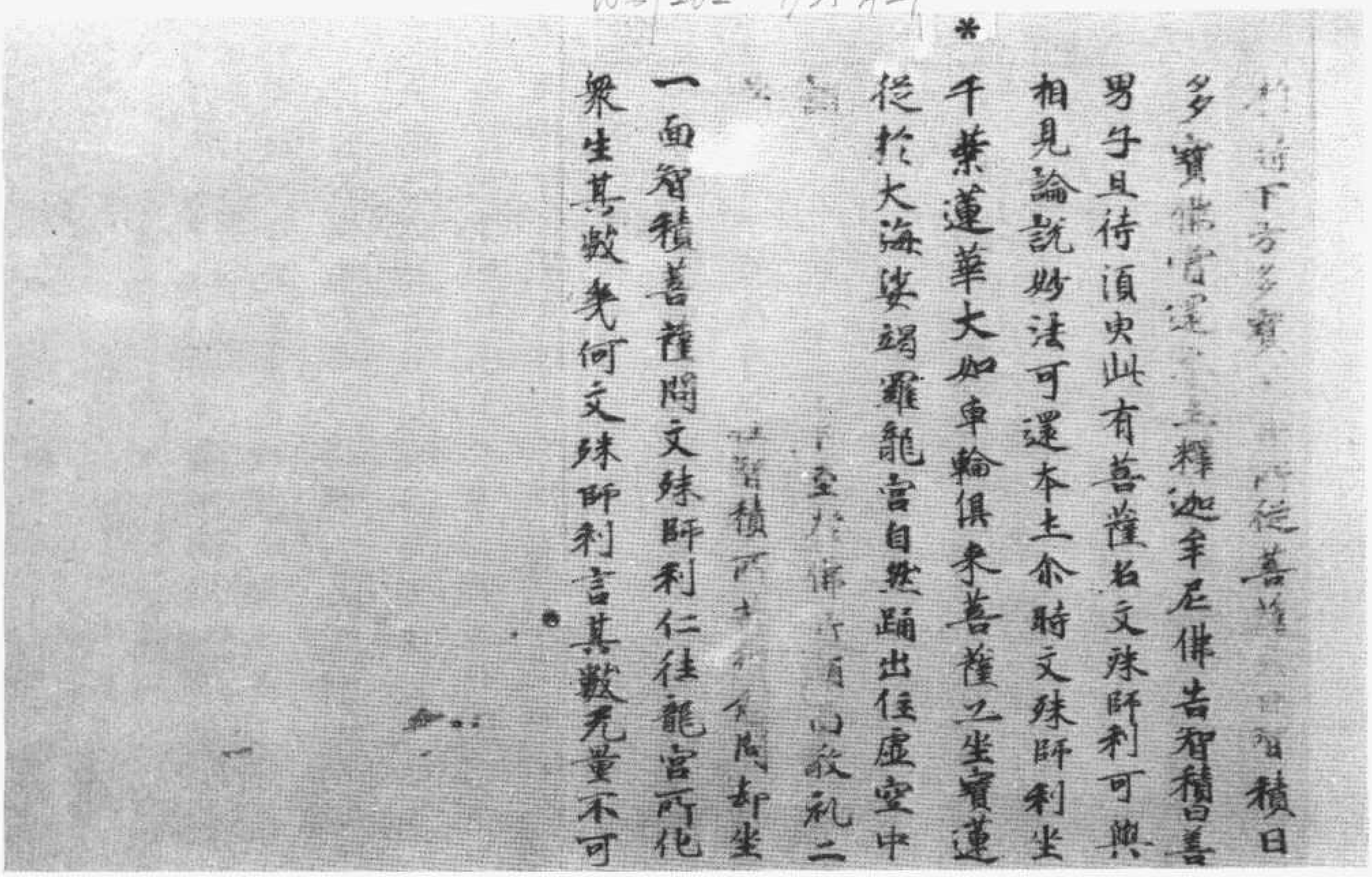
S→T262 9/35A12

議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生

[illegible]十方多寶[illegible]釋迦牟尼佛告智積菩薩[illegible]積日多寶佛塔[illegible]

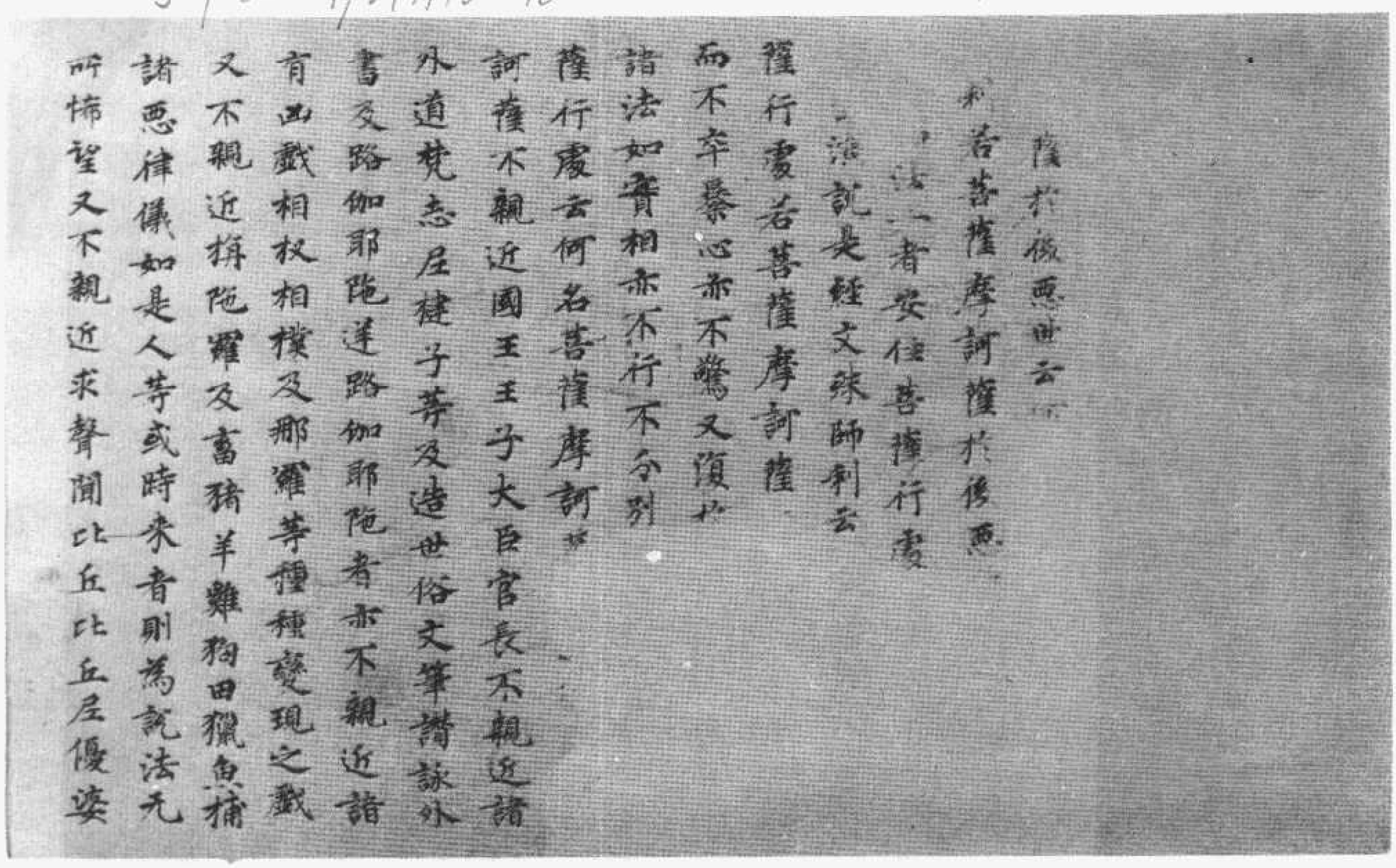
男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐

W-T262 9/35A29



多寶佛前釋迦牟尼佛告智積菩薩
男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與
相見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐
千葉蓮華大如車輪俱來菩薩之坐寶蓮
從於大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中
住於佛前頭面敬礼二
世尊智積菩薩問訊如來安隱
一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化
衆生其數幾何文殊師利言其數无量不可

S-T262 9/37A10~18



▼斯七二四二號　妙法蓮華經卷第五

隨於後惡世云
若菩薩摩訶薩於後惡
世一者安住菩薩行處
法說是經文殊師利云
菩薩行處若菩薩摩訶薩
而不卒暴心亦不驚又復於
諸法如實相亦不行不分別
菩薩行處云何名菩薩摩訶薩
訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸
外道梵志尼犍子等及造世俗文筆讚詠外
書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸
有戲調相扠相撲及那羅等種變現之戲
又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆

W→T262 9/37B15

又不親近拖羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖畏又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問許若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
所怖求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦須不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說
法不露齒咲不現胸臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處脩攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空無所有性一切語言道斷不[illegible]
起无名无相實无所[illegible]

▼斯七二四三號　金剛般若波羅蜜經

云何若有人以滿三千大千世界七寶持用布施
是善男子善女人以是因緣得福多不須菩提
言如是世尊此人以是因緣得福甚多佛言如是如
是須菩提彼善男子善女人以是因緣得福德聚
多須菩提若福德聚有實如來則不說福德
聚福德聚
須菩提於意云何佛可以具足色身見不須菩
提言不也世尊如來不應以色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是故如來說名
具足色身佛言須菩提於意云何如來可以具
足諸相見不須菩提言不也世尊如來不應以
具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具
足是故如來說名諸相具足佛言須菩提於
意云何以謂如來作是念我當有所說法耶須
菩提莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提

是故如来說名諸相具足佛言須菩提於
意云何汝謂如来作是念我當有所說法耶須
菩提莫作是念何以故若人言如来有所說
法即為謗佛不能解我所說故何以故須菩提
如来說法者无法可說是名說法
尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未来世聞說是法生信心不佛言須菩提彼
非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生
者如来說非衆生是名衆生
佛言須菩提於意云何如来得阿耨多羅
三藐三菩提耶須菩提言不也世尊世尊无
有少法如来得阿耨多羅三藐三菩提佛言
如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩
提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐
三菩提復次須菩提是法平等无有高下是

▼斯七二四四號　妙法蓮華經卷第七

S-T262 9/58B18

一即說呪曰
安尒一弩尒二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮
梨第六隸咩羊鳴反隸履因緯反多瑋八瞿輸手反
帝九目帝十目多履十婆履十一阿瑋婆履十二
奈履十三婆履十四又裔十五阿又裔十六阿者臧十七
禮帝十八隸履十九陁羅尼二十阿盧伽婆婆蘇果反
法毗又臧二十一祢毗利二十二阿便哆都賀反遮祢
毗利二十三阿亶哆波隸輸地達賀反二十四鳩究隸二十五
牟究隸二十六阿羅隸二十七波羅隸二十八首迦羌初凡反
反二十九阿三磨三履三十一佛馱毗吉利毒帝三十二
達磨波利羌猜謝反帝三十三僧伽涅瞿沙
三十四婆舍婆舍輸地三十五舅多遮三十六
舅多遮又夜多三十七邱樓哆三十八邱樓多憍
舍略三十九惡叉遮四十惡叉治多治四十一阿婆盧
四十二阿摩若薩婆若反那多夜四十三

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善

W→T262 9/59A3

[illegible]邏叉夜多七 [illegible]八 [illegible]

舍略三十九 惡叉邏四十 惡叉哈多哈四十一 阿婆盧四十二 阿摩若薩薩友 那多夜四十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝慈念擁護此法師故說是陀羅尼

於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言

世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀

羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹

若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求

其短无能得便即於佛前而說呪曰

薩婆陀羅尼 一 摩訶薩陀羅尼 二 郁枳 三 目枳 四 阿隸 五 阿羅婆第 六 涅隸第 七 涅隸多婆第 八 伊

緞 猗履反 抳 九 羣緞抳 十 旨緞抳 十一 涅隸墀 十二 涅犁墀婆底 十三

▼斯七二四五號　維摩詰所說經卷上方便品第二

S-T275 14/539B2

一素以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除

其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在

王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中

尊化正宮女若在庶民庶民中尊令興福力

若在梵天梵天之中尊誨以勝慧若在帝釋

帝釋中尊示現无常若在護世護世中尊護

諸衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒

益衆生其以方便現身有疾以其疾故國王

大臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官

屬无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以

身疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力

无堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所

集諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚

沫不可摶摩是身如泡不得久立是身如炎

從渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻

從顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從

業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須

臾變滅是身如電念念不住是身无主為如

地是身无我為如大是身无壽為如風是身

W→T475 14/539 325~29

果諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚
沫不可摩摩是身如泡不得久立是身如炎
從渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻
從顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從
業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須
臾變滅是身如電念念不住是身无主為如
地是身无我為如大是身无壽為如風是身
无人為如水是身不實四大為家是身為空
離我我所是身无知如草木凡礫是身无作
風力所轉是身不淨穢惡充滿是
假以滌浴衣食必歸摩滅是身
為穢是身如丘井為老所逼是身
无是身如毒蛇如怨賊如空聚

S-T262 9/55A24

三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千萬億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛又見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由

W→T262 9/55B14

上行意皆莊嚴菩薩樂上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想

復次性種性行十喜觀滅十類因及我人相
見分分假為但有名但有受但有法不可得
无之相无自他相故補讓空觀之常行百万
波羅蜜念念不去了以二阿僧祇劫行正道法
住波羅蜜地位復次道種性住堅忍中觀一切
法无生无住无滅所謂五受三界二諦无自他
相如實性不可得故而常入第十第一義諦
了了分明而受生三界何以故業習果報未
壞盡故慎道生復以三阿僧祇劫備八万億
波羅蜜當得平等聖人地住阿耨菩提位
復次善覺摩訶薩住平等忍備行四攝念念
不去了入无相捨滅三貪界煩惱於第一義

S→T665　16/406c13

法身是法界即如來　此是佛真身　示說如是法
尒時會中三万二千天子聞說　如來壽命長
遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍
得未曾有異口同音而說頌曰
佛不捨涅槃　要法未不滅　為利衆生故　示現有滅盡
壽量不思議　妙智光明照　為利衆生故　現種種蓋藏
尒時妙幢菩薩摩訶薩白佛言　如來并二大
士諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已
復從座起合掌恭敬白佛言　世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃　滅光舍利者云何住中說
有涅槃及佛舍利尒者一切恭敬供養過去
諸佛現有身骨流布於世天供養得福无
邊今復言无我生疑惑唯願世尊哀愍我等
廣為分別
尒時佛告妙幢菩薩及諸大衆汝等當知云
般涅槃有舍利者密意說如是之義當一

W一T665 16/407A14

邊令復言无我生起惑唯願世尊哀愍我等
廣為分別
尒時佛告妙幢菩薩及諸大衆汝等當知云
般涅槃者舍利者世尊意說如是之義當一
*心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有其十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者諸佛
如來善能解了有情无性及法无性故名為
涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情任運休息因緣故名為涅槃
五者證得真實无差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及涅槃无二性故名為
涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名
為涅槃八者於一切法无生无滅善修行故

S-T262 9/21B19~25

佛恭敬
縱廣正等正覺
真珠玫瑰七寶合成衆華
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後世
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣

W→T262 9/21c15

莊嚴黃金為繩以界道俱妙華經卷第六
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦栴延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所
佛之光明 无能勝者 其佛号
菩薩聲聞 斷一切有 无量
尒時世尊 復告大菩薩、

S→T262 9/56c28

▼斯七二五〇號　妙法蓮華經卷第七

世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力魏魏如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚

W→T262 9/57A19

慧之男說偈求女便生端正有相之女寵殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚
*多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之

▼斯七二五一號　佛經疏釋

煩惱生從此能集成業以業力故生
諸道中間日若以煩惱因緣有身斯煩惱者
互隆不應復得相續答曰是身本由煩惱故
生煩惱雖盡以勢力故身猶不斯如以杖轉
輪雖輕廢杖轉猶不止問曰若以先業煩惱
勢故有身斯煩惱者以先業煩惱勢故之應
受身答曰要以取相故識能住是人先業勢
盡今善備无想解脫門故不受後身又如熱
石上諸種不生如是以智慧火熱諸識處則
識種不生後相續斯又諸行因緣不具之故
不復相續如經中佛說識為種子業行為田
貪愛為水无明覆蔽以此因緣則受後身得
阿羅漢是緣不具故无後身當知煩惱日豫

受身答曰要以眼相故識能住是人先業勢
壹令善備无想解脫門故不受後身又如熱
石上諸種不生如是以智慧火熱諸識處則
識種不生後相續斷又諸行因緣不具足故
不復相續如經中佛說識為種子業行為田
貪愛為水无明覆蔽以此因緣則受後身得
阿羅漢是緣不具故无後身當知煩惱等
受身又无煩惱等
見有此等
須陀洹等

此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩
提若有善男子善女人初日分以恒河沙等
身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分
亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫
以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福
勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功
德如來為發大乘者說為發最上乘者說若
有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人
皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議
功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐
三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見
衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人
解說須菩提在在處處若有

皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議
功德如是人等則為荷擔如來何耨多羅三藐
三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見
衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人
解說須菩提在在處處若有此經一切世間天
人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇
劫於燃燈佛前得值八百四十万億那由他諸佛
悉皆供養承事无空過者若復有人於後末
了悉於我所供養承事

S→T262 9/34c28~29

達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思

四攝法十八不

W一T262 9/35 A20~21

般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思
議衆生教菩提心至不退轉佛告諸比丘未
來世中若有善男子善女人聞妙法華經提
婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄
餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經
若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生
於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白
多寶佛當還本土釋迦牟
尼且待須臾此有菩

▼斯七二五四號　金剛般若波羅蜜經

行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須

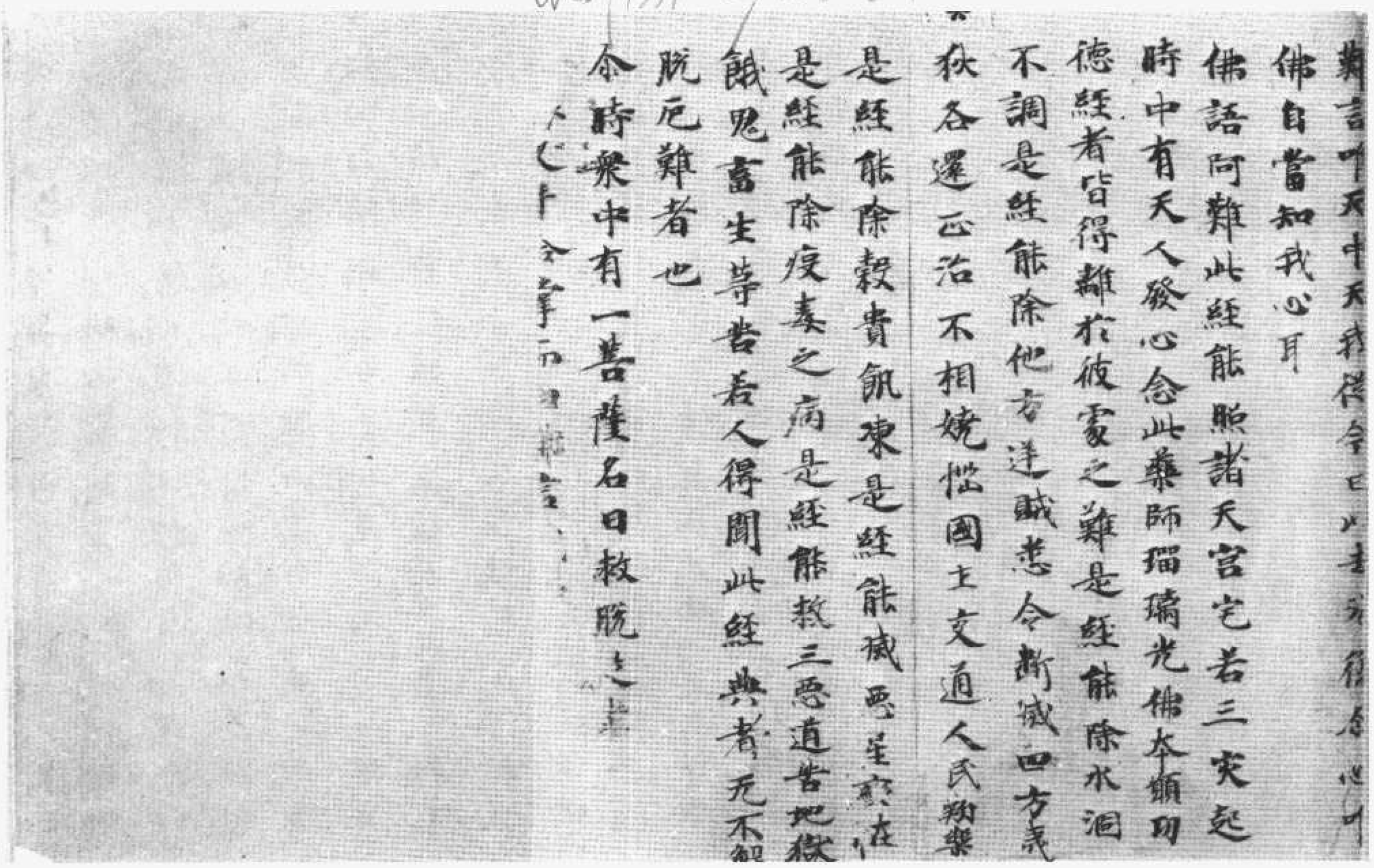
是身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千
布施得福多不須菩提言
菩提若善男子善女人
四句偈等

如億千日不可具見
廁間雜以七寶眾香
百色光其光如華又如樓閣
明憂樓閣千万百寶合成
億華憐无量樂器以五
明出越此樂器演
爲水想名第二觀
了了開目不令散
事如此想者名爲粗見彼國地了了不明不可
第三觀佛告阿難汝持佛
大衆欲觀西方者說是觀地法
十億劫生死之罪捨身他世必
得无疑作是觀者名爲正觀若他觀者
耶觀
佛告阿難及菩提希他想成已次觀寶樹觀

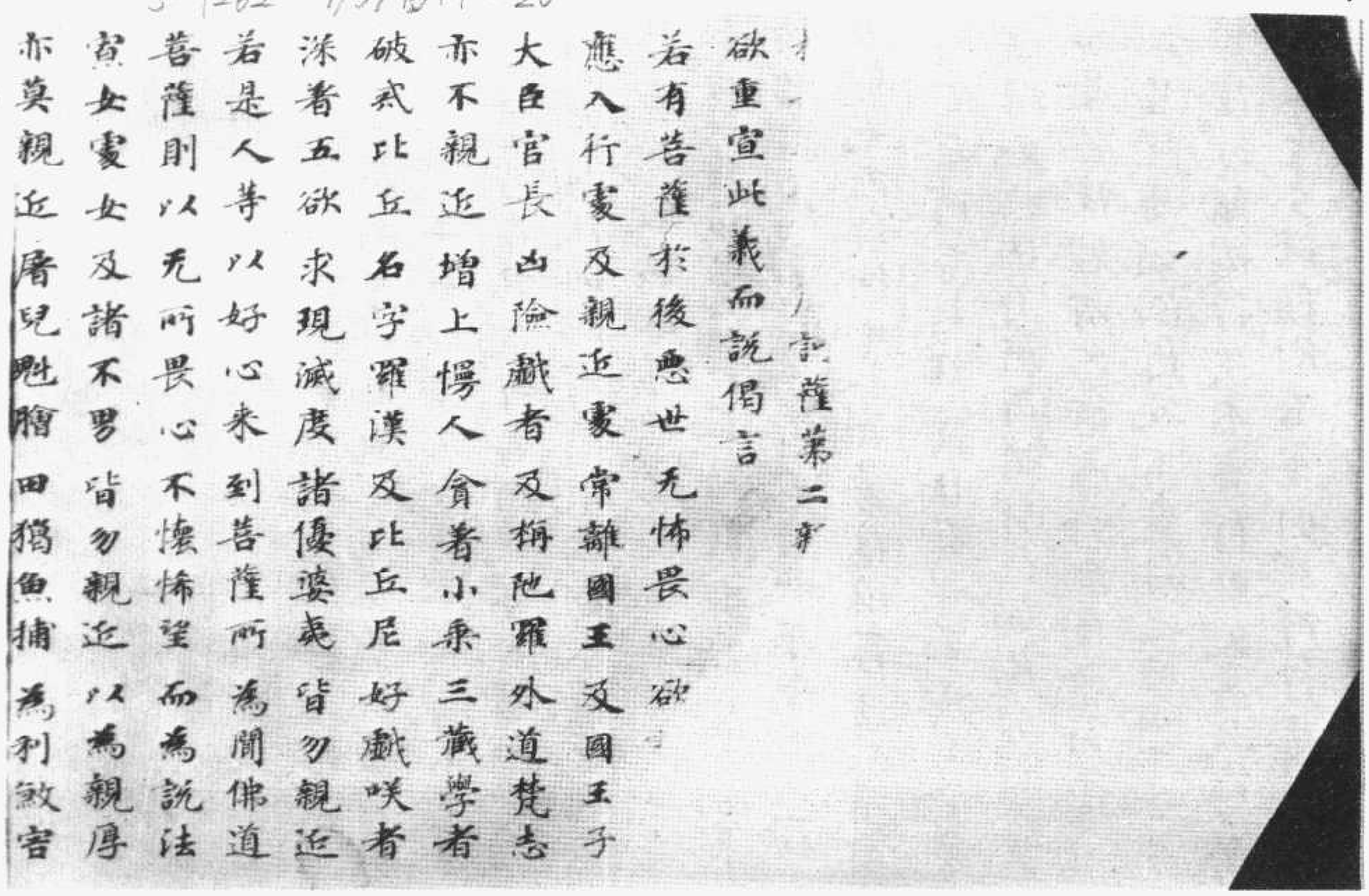
佛告阿難汝作佛已後復至生死勤
苦累劫无所不經无所不歷无所不作无所
不為如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本
願功德者乎汝所以有疑者亦復如是阿難
汝聞佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠
无有虛妄亦无二言佛言心信者施不為疑
者說阿難汝莫住小疑以毀大乘之業汝却
後當發摩訶衍心莫以小道毀汝功德也阿
難言唯天中天我從今日以去无復余心唯
佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮宅若三災起
時中有天人發心念此藥師瑠璃光佛本願功
德經者皆得離於彼災之難是經能除水涸
不調是經能除他方逆賊惡令斷滅四方兵

S-T1331 21/535A14

W→T1331 21/135B4



S→T262 9/37B17～20



W→T262 9/37C13

若是人等以好心來到菩薩所為聞佛道
菩薩則以无所畏心不懷怖望而為說法
實女處女及諸不男皆勿親近以為親厚
亦莫親近屠兒魁膾田獵魚捕為利殺害
販肉自活衒賣女色如是之人皆勿親近
凶險相撲種種嬉戲諸婬女等盡勿親近
莫獨屏處為女說法若說法時无得戲笑
入里乞食將一比丘若无比丘一心念佛
是則名為行處近處以此二處能安樂說
又復不行上中下法有為无為實不實法
亦不分別是男是女不得諸法不知不見
是則名為菩薩行處

蜜多然舍利子我觀此義作如是說甚深般若
波羅蜜多不可說亦又舍利子我都不見有
如是法可名能說可名所說可名由此為此
因此屬此依此而有所說云何令我為諸菩
薩宣說般若波羅蜜多
尒時世尊告善男猛菩薩摩訶薩言善男子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切
法都无所行何以故善男猛以一切法皆是
顛倒之所等起非實非有耶嗟虛妄又善男
猛譬如於法有所行者皆行顛倒皆行不實
如是菩薩若有所行應行顛倒應行不實非
諸菩薩是顛倒行及不實行之所顯了亦非
菩薩行顛倒行及不實行能般若波羅蜜
多又善男猛顛倒不實則非所行是故菩薩

所有不可得舌界中眼耳鼻身意界亦無所
有不可得身界身界性空故身界於身界無
所有不可得舌界中眼耳鼻身意界亦無所
有不可得身界身界性空故身界於身界無
所有不可得身界於眼耳鼻舌身界無所有
不可得身界中眼耳鼻舌意界亦無所有不
可得意界意界性空故意界於意界無所有
不可得意界於眼耳鼻舌身界無所有不可
得意界中眼耳鼻舌身界亦無所有不可得
舍利子色界色界性空故色界於色界無所
有不可得色界於聲香味觸法界無所有不
可得色界中聲香味觸法界亦無所有不可
得聲界聲界性空故聲界於聲界無所有不
可得聲界於色香味觸法無所有不可得
聲界中色香味觸法界亦無所有不可得香
界香界性空故香界於香界無所有不可
得香界於色聲味觸法界無所有不可得香

斯七二五九號　大般若波羅蜜多經卷第四百二十一

聲界中色香味觸法界亦無所有不可得香
界香界性空故香界於香界無所有不可
得香界於色聲味觸法界無所有不可得
界中色聲味觸法界亦無所有不可得味界
味界性空故味界於味界無所有不可得味
界於色聲香觸法界無所有不可得味界中
色聲香觸法界亦無所有不可得觸界觸界
性空故觸界於觸界無所有不可得觸界於
色聲香味法界無所有不可得觸界中色聲
香味法界亦無所有不可得法界法界性空
故法界於法界無所有不可得法界於色聲

*

五十二

所說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優
婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩
種種因緣種種信解種種相狠行菩薩道復
見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍
利起七寶塔

尒時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變相
以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能荅者復
作此念是文殊師利法王之子已曾親近供
養過去无量諸佛必應見此希有之相我今
當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相
今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決疑又觀四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而

S→T262　9/2B19~20

衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而
有此瑞神通之相放大光明照于東方万八
千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌勒菩薩欲
重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　旃檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　皆於此土
見諸佛　聖主師子　演說正法
月清淨　出柔軟音
梵音深妙　令人樂聞
種種因緣　以无量喻　照明佛法
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃
若人有福　曾供養佛　志求聲
若有佛子　脩種種行　求无上

W-T262 9/3A9

清淨　出衆免音
兄音深妙　令人樂聞　照明佛法
種種因緣　以光量喻
若人遭苦　耿老病死　為說涅槃
若人有福　曾供養佛　志求聲
若有佛子　脩種種行　求光
文殊師利　我住於此　見聞若
如是衆多　今當略說
我見彼立　恒沙菩薩　種種
或有行施　金銀珊瑚
金剛諸珠　以甲

說正法

王夫人聲聞品第六

乘高蓋之車乘騎侍從數千万人出舍衛城
到祇洹精舍下步到佛所頭面禮足長跪叉
手前白佛言昨夜夢見十事願佛哀我事事
解說佛告王曰善哉大王王所夢者乃為將
來後世現瑞應耳後世人民不畏禁法貪嗜
淫泆貪有妻息放情婬嬖无有厭足始愚遇
癡不知慚不知愧貞潔見棄讒諂亂國王夢
見三叉羅南邊叉滿中共叉空南邊叉沸氣
相交注不入中央空叉中者後世人民皆當
不給足養親貧窮同生不親近返親他人富

解說佛告王曰善哉大王王所夢者乃為將
來後世現瑞應耳後世人民不畏禁法普當
涅洟貪有妻息放情婬姬无有獸足始愚愚
癡不知慚不知愧貞潔見棄諛諂亂國王夢
見三叉羅南邊叉滿中央叉空南邊叉沸聚
相交注不入中央空叉中者後世人民皆當
不給足養親貧窮同生不親近迎親他人富
貴相從共相鎖遣王夢見一事正為此耳王
夢見馬口不食麁品食後世人民大臣百官

S→T262 9/4 c6~17

十二日

下方万八千佛

衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色
及見諸天人　龍神及大衆　乾闥緊那羅
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見此
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心靜不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏

W2T262 9/5A16~19

又見諸菩薩　知法滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚嘆　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩
心

▼斯七二六三號　大般涅槃經卷第二十

S-T374 12/482A23~B3

[illegible]
[illegible]如冰戎熱如[illegible]
是等種種相已[illegible]
一言是人當死語說法[illegible]
是未隨其所須恐怖
[illegible]
藥病者當知如是病者必死不疑大
公命一闡提輩善知根性而為說法令
若不為說一切凡夫當言如來无大慈
慈悲者名一切類若无慈悲云何說言一
切人是故如來為一闡提而演說法大王如
來世尊見諸病者常施法藥病者不服非如
來咎大王一闡提輩分別有二一者得現在
善根二者得後世善根如來善知一闡提輩

W→T374 12/482321

是本經說一切凡夫實言如來無有大慈
慈悲者名一切猶為若無慈悲云何說言一
猶人是故如來為一闡提而演說法大王如
來世尊見諸病者常施法藥病者不服非如
來咎大王一闡提輩分別有二一者得現在
善根二者得後世善根如來善知一闡提輩
為說法令雖无益後世因是故如來為一
闡提演說法要一闡提者復有二種一者利
根二者中根利根之人於現在世能得善根
中根之人後世則得諸佛世尊不空說法大
王譬如諸人陰陽清濁有善知識見而發之
尋前投疑出之諸佛如來亦復如是見
諸衆生陰二惡道方便救濟令得出離是故
如來為一闡提而演說法王語耆婆若使如
來審如是者明當撰釋良曰吉星然後乃法
耆婆曰王大王如來法中无有撰釋良曰吉
星大王如重病人猶不看日時節吉凶唯求
良藥王今病重求諸良醫不憂撰釋良時竹

S→T475 14/537A4~6
W→T475 14/537A20

上時佛在毗耶離菴羅樹園與大比
丘八千人俱菩薩三萬二千人俱
奉行皆悉成就諸佛威神之力達一為讚
法城受持正法能師子吼名聞十方衆人不
識文而安之紹隆三寶能使不絕降伏魔怨
諸外道悉已清淨永離蓋纏心常安住無
量解脫念諸總持轉十不斷布施持戒忍辱
精進禪定智慧及方便力無不具足逮無所
得不起法忍已能隨順轉不退輪善解法相
知衆生根蓋諸大衆得無所畏功德智慧以
於其心相好嚴身色像第一捨諸世間所有
勝好名稱高遠踰於須彌深信堅固猶若金
剛法寶普照而雨甘露於衆言音微妙第
深入緣起斷諸邪見有無二邊無復餘習
演法無畏猶師子吼其所講說乃如雷震无
量衆生法寶如海導師了達諸

羅蜜以一切智起能若能[illegible]
起於空不檢有為法而起無相示現受生而
起無作護持正法起方便力以度衆生起四攝
法以敬事一切起除懈怠法於身命財起三堅
法於六念中起思念法於六和敬起質直
心正行善法起於淨命心淨歡喜起直賢
聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心
以如說行起於多聞以無諍法起空閑處趣
向佛慧起於宴坐解衆生縛起備行地以具
相好及淨佛土起福德業知一切衆生心念
如應說法起於智業知一切法不取不捨
入一相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣导
一切不善法起一切善業以得一切智慧一切
善法起於一切助佛道法如是善男子是
為法施之會若菩薩住是法施會者為大施
主亦為一切世間福田世尊維摩詰說是法
時與羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心我時心得清淨嘆未曾有稽首礼
維摩詰足即解纓絡價直百千以上之不肯
取我言居士願受納受隨意所與維摩

S-T475 14/543C15

W-T475 14/544A19

維摩詰足即解纓絡價直百千以上之不肯
取我言居士願受納受隨意所與維摩
乃受纓絡分作二分持一分施此會中一切
乞人持一分奉彼難勝如來一切衆皆
見此居士難勝如來又見珠纓在彼佛
威四柱寶臺四面嚴飾不相鄣礙時
諸現神變已作是言若施主等心施一
乞人猶如如來福田之相況分別等
悲不求報果是則名曰具足法施城出
下乞人見是神力聞其所說皆發阿
羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
諸菩薩各各向佛說其本緣稱述此
所言皆曰不任詣彼問疾

維摩詰經卷上

三菩提
衆生不知不見
有自相空大誓莊嚴得一切
法令得解脫得須陀洹果斯陀含
果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅
提須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來
法應堅固其心不動不轉菩薩摩訶薩以是堅
固心不動不轉心行六波羅蜜當入菩薩位
須菩提白佛言世尊不轉故名阿鞞跋致轉
故名阿鞞跋致佛言不轉故名阿鞞跋致轉
故亦名阿鞞跋致須菩提白佛言世尊云何
不轉故名阿鞞跋致轉故亦名阿鞞跋致佛
告須菩提若菩薩摩訶薩於聲聞地辟支佛
地不轉是故名不轉若菩薩摩訶薩於聲聞
地辟支佛地轉是故亦名不轉須菩提以是行
類相貌當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩以

斯七二六六號　摩訶般若波羅蜜經卷第十七堅固品第五十六

4

S→T262 9/58A20
W→T262 9/58B7

▼斯七二六七號　觀世音經

无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟逕官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

觀世音經一卷

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來

斯七二六八號　金剛般若波羅蜜經

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來

子若如是說即不可說是如
白佛言世尊法若如是說云何真
告无行菩薩言善男子真心者真
義說不以自心說具者具十善義具四
十二因緣義具六波羅蜜義具三
具如是等法於一心中一佛性地等一
名具說是如如說何以故一切諸
故菩薩等一淨法猶如一大海
寶所有求者隨心即得猶如一味
雜藥和合而以合成療治一切
除愈等一淨法一心淨一佛性一
復如是等諸法故如是說者
說者是機說何以故一切衆生法
无佛性但覺有遠近无无法身

斯七二六九號　佛說法王經

雜藥和合而以合成療治一切
除愈等一淨法一心淨一佛性一
復如是等諸法故如是說者
說者是機說何以故一切衆生法
无佛性但覺有遠近无无法身
根機為小乘人說小乘法為聞提人
若如是說即名不說佛道法是斷
佛身是說法人當歷百千万劫隨
佛出世由不得出縱令得出
地下賤无有三寶爰獻屑无名佛
以故菩薩衆生之性則是法性法性
一切諸寶相好從本來无得无
性常真實亦无虛妄亦无變
亦无增減究竟清淨一性清淨
淨性菩提性一性无二平等
漸猶如虛空因外清淨是
外亦不處中間无言无說云何
藥若无分別是无分別智善
清淨外一佛性外即无佛可求
即无僧可得何以故佛是法
是无為无為則是佛性佛性

淨性菩提性一性无二平等
漸猶如虛空內外清淨是
外亦不處中間无言无說云何
藥若无分別是无分別智善明
清淨外一佛性外即无佛可求
即无僧可得何以故佛是法
是无為无為則是佛性佛法
我說此經唯說一乘至明
一佛道場一切菩提樹无滿一切

▼斯七二七〇號　金剛般若波羅蜜經

菩提佛言如若波羅蜜則
菩提於意云何如來有所說
菩提白佛言世尊如來无所說須
云何三千大千世界所有微塵是為
菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如
微塵是名微塵如來說世界非世界
界須菩提於意云何可以世二相見
不也世尊不可以世二相得見
如來說世二相即是非相是
菩提若有善男子善女人以恒
施若復有人於此經中乃至
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣

為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣

*

涕淚而白佛言希有世尊佛說如是甚深

我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世

尊若復有人得聞是經信心清淨則生實

相當知是人成就第一希有功德世尊是實

相者則是非相是故如來說名實相世尊

我今得聞如是經典信解受持不足為

難當來世後五百歲其有衆生得聞是經

受持是人則為第一希有何以故此

相人相衆生相壽者相所以者何我相

是非相人相衆生相壽者

以故離一切諸相則名諸

佛若須菩提如是若復

不驚不怖不畏當知是人甚為

須菩提如來說第一波羅蜜非第一

是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅

何以故須菩提如

我於尒時无我相无

*

人相无

相何以故我於

過去

相无人相

為說法譬如須彌山王
師子之坐敷於一切諸
余時默耶離城有長者
長者子俱持七寶蓋
以其蓋共供養佛佛之威神寶蓋化成
一蓋遍滿三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須彌山
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川
流泉源及日月星辰天宮龍宮諸真神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中余時一切大衆覩佛神力嘆未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積
即於佛前以偈頌曰
目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　導衆以無故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞

S-T415 收537 B23~28

其中諸佛演說法
法王法力超羣生
能善分別諸法相
已於諸法得自在
說法不有亦不无
无我无造无受者
始在佛樹力降魔
已无心意无受行
三轉法輪於大千
天人得道此為證
以斯妙法濟羣生
度老病死大醫王
毀譽不動如須彌
心行平等如虛空
令奉世尊此微蓋
諸天龍神所居宮
悉見世間諸所有
衆覩希有皆嘆佛
大智法王衆所歸
余見世尊在其前
於是一切悉見聞
常以法眼施一切
於第一義而不動
是故稽首此法王
以因緣故諸法生
善惡之業亦不亡
得甘露滅覺道成
而悉推伏諸外道
其輪本來常清淨
三寶於是現世間
一受不退常寂然
當礼法海德无邊
於善不善等以慈
孰聞人寶不敬承
於中現我三千界
乾闥婆等及夜叉
十力哀愍是化變
令我稽首三界尊
淨心觀佛靡不欣
斯神力不共法

无我无造无受者
始在佛樹力降魔
已无心意无受行
三轉法輪於大千
天人得道此為證
以斯妙法濟羣生
度老病死大醫王
毀譽不動如須彌
心行平等如虛空
令本世尊此微蓋
諸天龍神所居宮
悉見世間諸所有
衆觀希有皆嘆佛
大智法王衆所歸
*
令見世尊在其前
佛以一音演說法
隨世尊同其語
九法

善惡之業亦不亡
得甘露滅覺道成
如應樹伏諸外道
其輪本末常清淨
三寶於是現世間
一受不退常家歸
當礼法海德无邊
於善不善等以慈
孰聞人尊不歡承
於中現我三千界
乾闥婆等及夜叉
十力悉現是化變
令我稽首三界尊
淨心觀佛靡不欣
斯則神力不共法
衆生各各隨所解
斯則神力不共法
或有恐畏或歡喜

W→T475 14/538A3~22

*

斯則神力不共法
衆生各各隨所解
斯則神力不共法
或有恐畏或歡喜
稽首世尊同其語
九法
稽首一切大導師
稽首已到於彼岸
稽首永離生死道
吉於諸法得解脫
善入於空無行
首如空无所依
世間佛言世尊
第三雜三善提
尊說諸菩薩
為諸菩薩問
思念之業為
子受教 佛
吉

世尊菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
宝佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問
曰世尊具妙相我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
假使人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值惡賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫

S→T262 9/57B29
W→T262 9/58A17

假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
假使人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值惡賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
毒藥所欲害身者還著於本人
毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
或遭利刃及毒藥利刃及毒藥自回去
惡獸圍繞處念彼觀音力善逝無邊方
蚖蝮蝎氣毒烟火燃念彼觀音力尋聲自回去
雲雷鼓掣電降雹注大雨念彼觀音力應時得消散
眾生困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土無剎不現身
諸惡鬼神地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅

增若減不知不得亦無所見云何可言此是
眼處乃至意處眼處等名皆無所住亦非不
住何以故眼處等義無所有故眼處等名都
無所住亦非不住世尊我於色處乃至法處
若增若減不知不得亦無所見云何可言此
不住何以故色處等義無所有故色處等名
都無所住亦不住世尊我於眼界乃至意
界若增若減不知不得亦無所見云何可言
此是眼界乃至意界眼界等皆無所住亦
非不住何以故眼界等義無所有故眼界等
名都無所住亦非不住世尊我於色界乃至
法界若增若減不知不得亦無所見云何可
言此是色界乃至法界色界等名皆無所住
亦非不住何以故色界等義無所有故色界
等名都無所住亦非不住世尊我於眼識界
乃至意識界若增若減不知不得亦無所見

斯七二七三號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十四

亦非不住何以故色界等義無所有故色界
等名都無所住亦非不住世尊我於眼識界
乃至意識界若增若減不知不得亦無所見
云何可言此是眼識界乃至意識界眼識界
等名皆無所住亦非不住何以故眼識界等
義無所有故眼識界等名都無所住亦非不
住世尊我於眼觸乃至意觸若增若減不知
不得亦無所見云何可言此是眼觸乃至意
觸眼觸等名皆無所住亦非不住何以故眼觸
等義無所有故眼觸等名都無所住亦非不
住世尊我於眼觸為緣所生諸受乃至意觸
為緣所生諸受若增若減不知不得亦無所

比丘相

衣者波逸提十

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有虫欲用者波逸提

若比丘故惱他比丘乃至少時不

若比丘知他比丘

若比丘年

未滿二十與受具

呵彼眾羯故波逸提

若比丘知僧諍事起知法滅已後更舉

波逸提

若比丘知是

波逸提

若比丘住如是語我知佛法

鄔道法彼比丘應諫是比丘言大德莫住

莫謗世尊謗世尊者不善世尊不住

无數方便說行婬欲是鄔道法彼比丘

時堅持不捨

捨者善若不捨者

斯七二七四號　四分比丘戒本

捨者善若不捨者

*若比丘知是語人未住

同一屋宿同一羯磨者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我知佛所說

非鄔道法彼比丘諫此沙彌言

世尊謗世尊

无數方便說行婬欲

時堅持不捨彼比丘應三諫乃至事故

捨者善若不捨者彼比丘應語此沙彌

今已後非佛弟子不得隨餘比丘行如

餘得與大比丘二宿三宿女人

去不須與小

同一屋宿波逸提十

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我

或乃至問有智慧持戒律者我當難問

提欲求解者應當難問若比丘說

作如是語大德何用此雜碎

時令人惱恼憹

若比丘說是或時作如是言

法是或經半月半月或經中說若餘比

世尊謗世尊

无數方便說行婬欲

時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故

捨者善若不捨者彼比丘應語此法

令已後非佛弟子不得隨餘比丘行如

餘待與大比丘二宿三宿

去不須此法

同一四宿波逸提

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我

我乃至問有智慧持戒律者我當難問

提欲求解者應當難問若比丘說

佞如是語大德何用此

時令人懊惱

若比丘說是我時佞如是

法是我經半月半月我經中說若餘比

*比丘若二若三說我中坐何況多彼

知无解若犯罪應如法治更增

增汝无利得不善

聽法彼无知故

若比丘共同鬪諍已後如是語諸比丘

以僧物與者波逸提

若比丘僧斷事未竟不與欲而起去者

若比丘與欲已後訶責

若比丘共鬪諍

若比丘瞋故不喜打比丘者波逸

若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸

若比丘瞋故不喜以手根僧伽婆尸沙

波逸提

若比丘剎利水

過宮門者波逸

若比丘若寶及寶莊飾具自拔

捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若

藍中若寄宿處若寶及寶莊飾具

若教人捉識者當取

非時入聚落

若比丘住繩牀木牀臥具

孔上截竟過者波逸提

若比丘持兜羅綿貯住繩牀木牀臥具

逸提

若比丘用骨牙角作鍼
若比丘住尼師檀廣
二搩手廣一搩手半廣長各益半搩
成者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應而作是中而
四搩手廣二搩手
若比丘住而浴衣
六搩手廣二搩手半若過成者波逸提
若比丘與佛等量作衣或過量作波逸提
中量者長佛十搩手廣六搩手是名佛
諸大德我已說九十
是中清淨不
諸大德是中清淨嘿故是事
諸大德是四波羅提提舍尼法半月
戒經中說若比丘入村中无病從非
居邊自手受食食比丘應向
言大德我犯可呵法所不應為
悔過是名悔過法
若比丘在白衣家食是中有比丘尼指
甲美與某甲飯諸比丘應語彼比丘尼
且止須諸比丘食竟若无一比丘
如是言大姊且止須諸比丘食竟
向餘比丘悔過言大德我
為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘有諸學家僧住學家將磨
是學家先不受請无問自手
應向餘比丘悔過
為我今向大德悔過是名悔過法

為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘有諸學家僧住學家羯磨
是學家先不受請无病自手受
應向餘比丘悔過
為我今向大德悔過是名悔過法
若阿練若遠有疑怨怖處若比丘在
阿蘭若住處先不語檀越僧伽藍
食在僧伽藍內无病自手受
應向餘比丘悔過

▼斯七二七五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

與衆不可思議光光皆化无量佛以无量青
黃赤白華一時供養盧舍那佛受持上所說
心地法門品竟各從此蓮華藏世界而沒
沒已入體性虛空華光三昧還本原世界闍
浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出出
已方坐金剛寶光之座及妙光堂說十世界
海復從坐起至帝釋宮說十住復從座起至
焰天中說十行復從坐起至第四天中說十
迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座
起至他化天說十地復至一禪中說十金
至二禪中說十忍復至三禪中說十
梵網經卷下　菩薩戒品　首羅天王宮說我本

SATEIKO 14/407A23

*

化天說十地復至一禪中說十金
至二禪中說十忍復至三禪中說十
首羅天王宮說我本
餘千百億釋迦亦復如是无異无別如賢劫
品中說
釋迦從初現蓮華藏世界東方來入天
說魔受化經已下生南閻浮提迦毘羅國
吾名悉達七歲出家三
吾為釋迦牟尼佛於寤滅道場坐
九座乃至摩醯首羅天王宮中次第
七處所說時佛觀諸大梵天王網羅憧
此世界猶如網孔一一世界各各不
亦復如是吾今來此世界
乃至摩醯

異世世尊有諸弟子不見聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便得[illegible]由此不信返
生誹謗[illegible]墮惡趣流轉
无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡趣
[illegible]深所行難可
信解汝今有受當知是人承威力阿難一
切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不
能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身
難得[illegible]難可得得聞
世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便
无量願[illegible]一切餘而廣說
者劫可盡彼佛行無菩巧方便无有盡

W→T450 14/407B15~18

彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方便
无量度人有无量一切衆生令得無餘而廣說
者却可速證彼佛難行難事巧方便无有盡
也尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言世尊如來有衆生為種種
患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥
見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍繞其神
有俱生神隨
受與瑛魔

S→T262 9/27B23
W→T262 9/27C15

佛告諸比丘
不我常讚其於說
其種種功德精勤護持
亦教利喜具足解釋佛之正法而大
梵行者自捨如來无能盡其言論之辯設
乃讚富樓那但能護持助宣我法亦於過去
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說
法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了
通達得四无礙智常能審諦清淨說法无有
疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵
行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那
以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦
復无去人中而得第一今於我所說法
貪却中當來諸佛說法人
於未來

對諸大德共順貞翻譯譯訖僧將梵本向五
臺山入山於今不出今前後所翻兩本普流行
於代小小語有不同者幸勿恠焉至垂拱三年
定覺寺主僧志靜因停在神都魏國東寺
見日照三藏法師問其追留一如上說志靜
遂就三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵
音經二七日句句要授具足梵音一無差失
仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改
定其呪初注云罽後別翻者是也其呪句
稍異於杜令所翻者其新呪改定不錯并注其
音訖後學者幸詳此爲至永昌元年八月於

斯七二七八號　佛頂尊勝陀羅尼經序

音經二七日句句要授具足梵音一無差失
仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改
定其呪初注云罽後別翻者是也其呪句
稍異於杜令所翻者其新呪改定不錯并注其
音訖後學者幸詳此爲至永昌元年八月於

※

大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其追留
亦如前說其翻經僧順貞見在住西明寺此
經救拔幽顯冥不可思議恐學者不知故具
錄委曲以傳未悟

金光明最勝王經卷第九　善生王品第二十一

尒時世尊為諸大衆　王法正論已復告大
衆汝等鹿馬我今為汝說其往昔奉法因緣
即於是時說伽他曰
我昔曾為轉輪王　捨此大地并大海
四洲所寶皆充滿　持以供養諸如來
我於往昔无量劫　為求清淨真法身
諸愛之物皆悉捨　乃至身命心无惜
又於過去雖思劫　有佛出世名善生
於彼如來涅槃後　盡大海際咸解化
為轉輪王化四洲　時彼輪王於此住
有城名曰妙音聲　見有法師名寶積
夜夢開敷佛樹皆　處座端嚴如日輪
尒時彼王從夢覺　生大歡喜充遍身
至天曉已出王宮　往詣恭敬僧伽婆
即便剃彼諸大衆

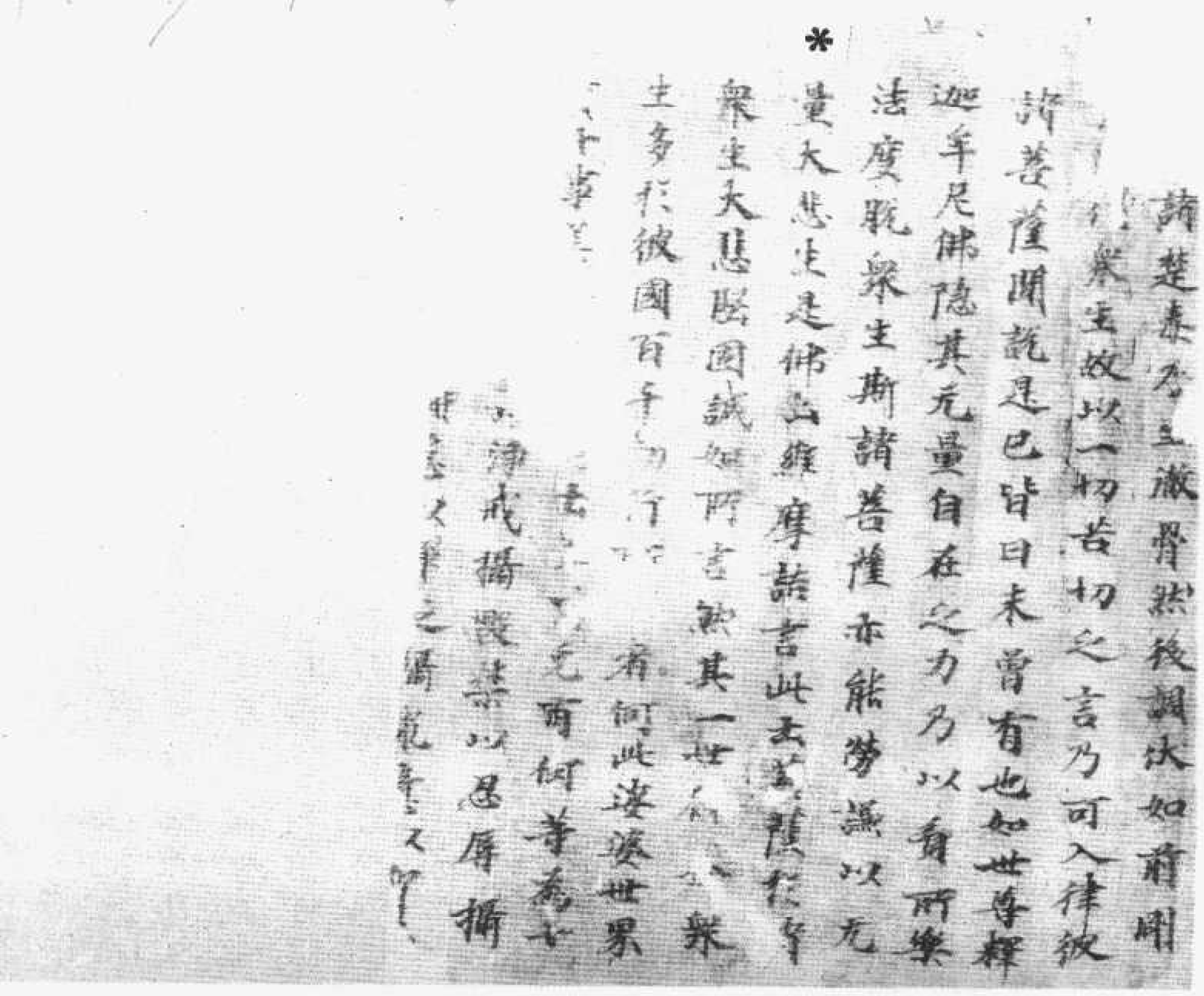
S→T665 16/444A10
W→T665 16/444B11

斯七二七九號

處座端嚴如日輪　尒時彼王夜夢覺
至天曉已出王宮　來敬供養寶積已
頭有法師名寶積　尒時寶積大法師
功德成就化衆生　在一室中而住止
端然不動身心淨　時有光藏引導王
至彼寶積所居處　見在室中端身坐
光明妙相遍其身　白王此即是寶積
所謂微妙金光明　時王即便礼寶積
唯願滿月而出世　來敬合掌而發請

S→T475 14/553A5～11

W→T475 14/553A22～24



如是等人 則能信解 汝等無疑 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦栴延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記心
踊躍即從座起整衣服偏袒
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通
既得土心不喜樂所以者何
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨
多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有
不謂於今忽然得聞希有之法
大善利无量珎寶不求自得
樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父
逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長
大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行

S-T262 9/16 B5

教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨
多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有
不謂於今忽然得聞希有之法
大善利无量珎寶不求自得
樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父
逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長
大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行
遇向本國其父先來求子不得中止一城其
家大富財寶无量金銀琉璃硨磲瑪瑙
珠等其舍倉庫悉皆盈溢有諸僮僕
民臣馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國
商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落
經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與
子離別五十餘年而未曾向人說如此事但
自思惟心懷悵恨自念老朽
珎寶倉庫盈溢无有子息一旦捐物殁失
无所委付是以殷勤每憶其子復住是念我
若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊
尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利
居士皆恭敬繞以真珠瓔珞其家豪富
[illegible]

W-T262 9/16C17~20

若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊
余時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利
居士皆恭敬繞以真珠瓔珞其家豪富
嚴其身更民僮僕手執白拂侍立左右懸以
寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列
寶物出内取與有如是等種種嚴飾威德特
尊窮子見父有大力勢心懷怯弱
竊作是念此
物之類
得

至此

S-T262 9/57B3~4

▼斯七二八二號　妙法蓮華經卷第七

大於淨土
即現帝釋門身而為說法應以小王身得度者即
即現小王身而為說法應以長者身得度者即
現長者身而為說法應以居士身得度者即現
居士身而為說法應以居士身得度者即現居
士身而為說法應以宰官身得度者即現宰
官身而為法應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法應以比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛身得度者即現執金
剛神而為說法尤盡意是觀世音菩薩成就

W→T262 9/57B21~25

說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛身得度者即現執金
剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就
如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生。
是故汝等當一心供養觀世音菩薩。
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
是故此娑婆世界皆号之為施
無畏菩薩白佛言世尊我入
菩薩摩訶薩於怖畏
畏是故此娑婆世界此

S→T665 16/451B3~4

斯七二八三號　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六

顏容端正人所樂觀太子名日摩訶波羅次
子名日摩訶提婆幼子名日摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀縱賞山林其三王子亦皆隨
從為求華果捨父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於此
林中將无猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身初无怯惜恐於所愛有別離
苦第三王子白二兄日
此是神仙所居處　我无恐怖別離憂
身心充遍生歡喜　當觀殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎生七子纏繞七日諸子困饑飢渴

W→T665 16/451B25

若第三王子日二兄日
此是神仙所居處
身心充遍生歡喜
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎生七子饑餓七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言最我此虎產來七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼命欲選殞子薩埵王子問言此虎每
當所食何物第一王子答曰
虎狼豺師子唯噉熱血肉 更無餘餐 所產此虎羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢

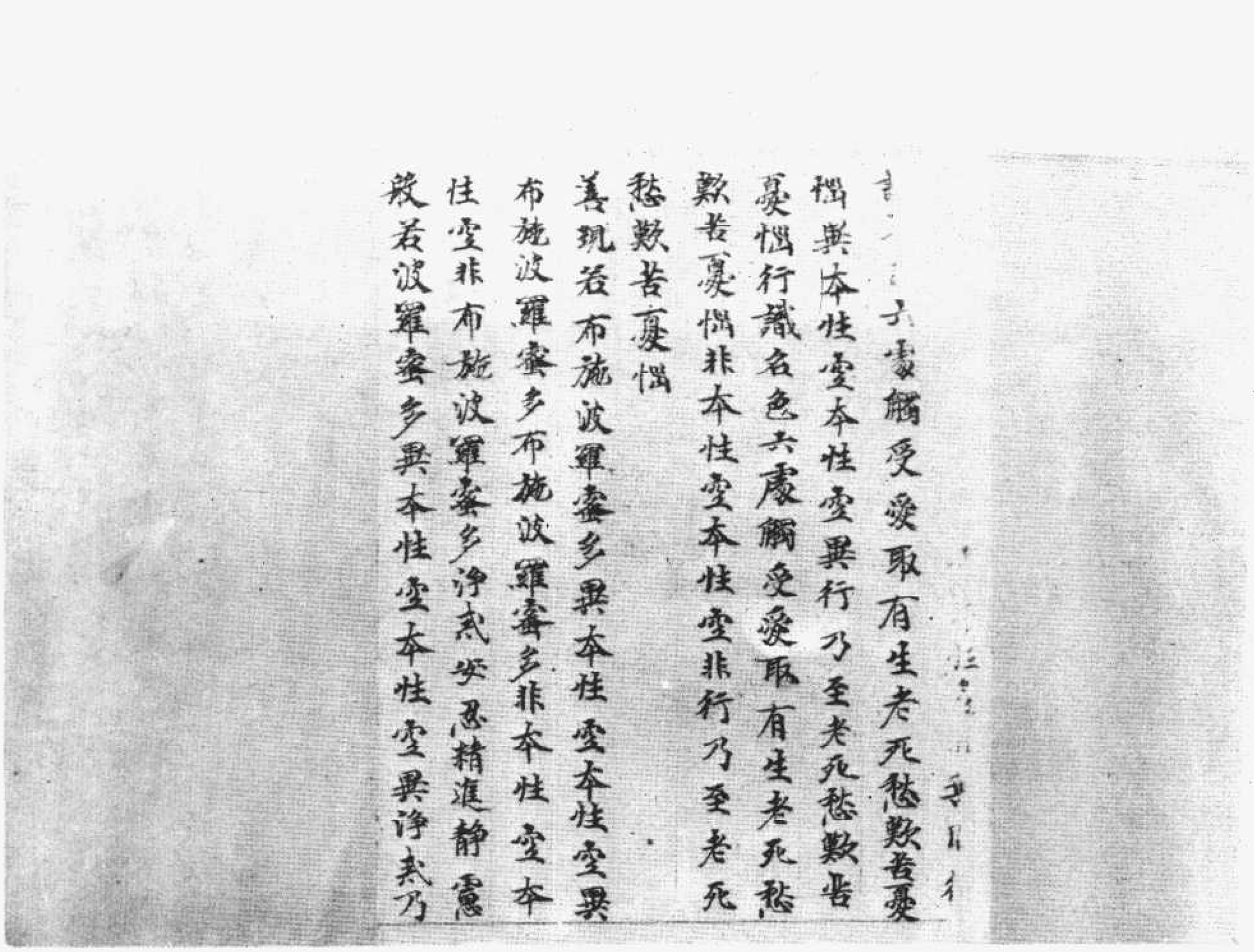
我无恐怖別離身
當權殊勝諸四德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎生七子饑餓七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言最我此虎產來七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼命欲選殞子薩埵王子問言此虎每
當所食何物第一王子答曰
虎狼豺師子唯噉熱血肉 更無餘餐 所產此虎羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢

S→T262 9/33B11~13
W→T262 9/33B25

▼斯七二八四號　妙法蓮華經卷第四

說法品第十

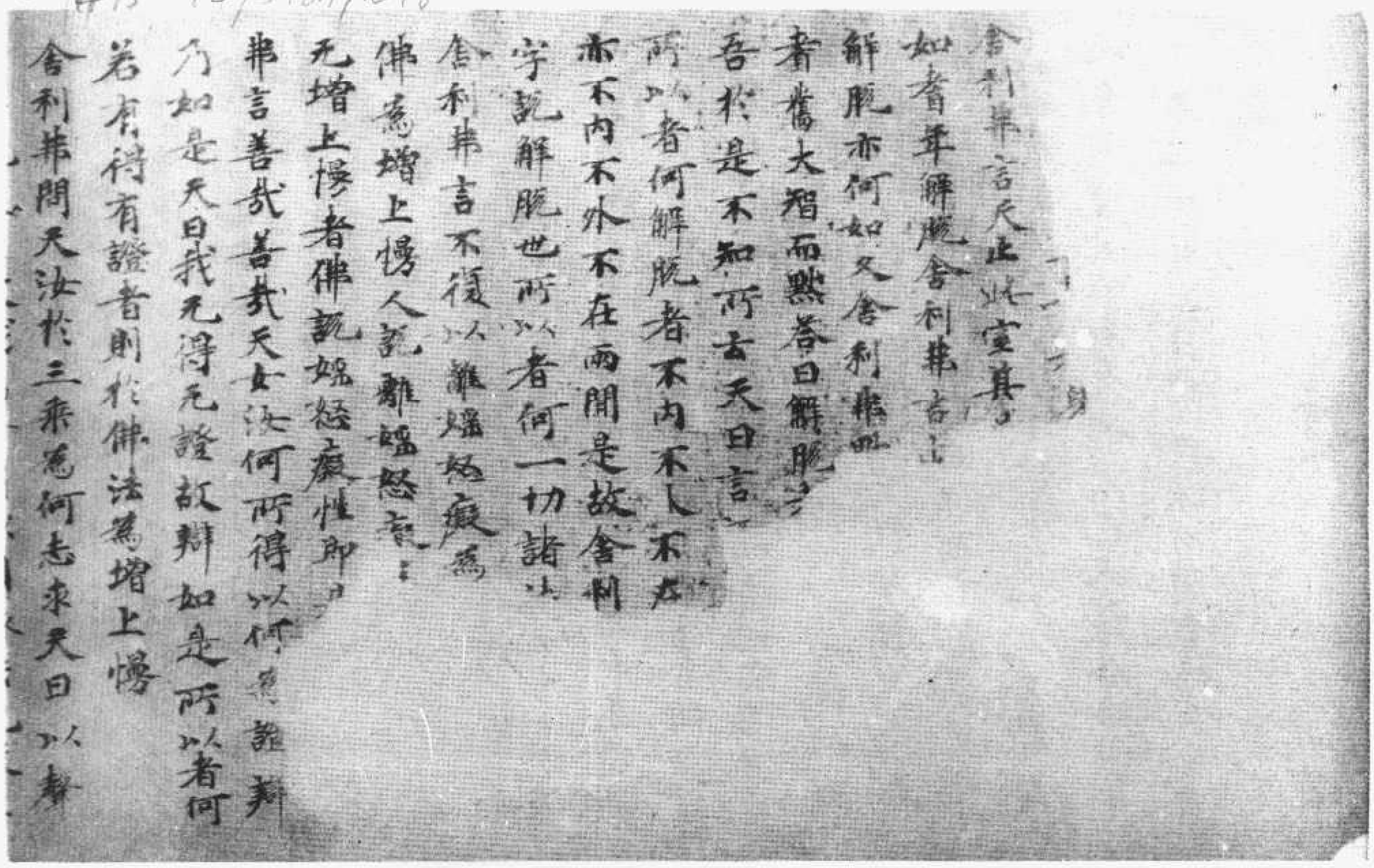
分之身百千萬億那由
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集於此如是次第十方諸
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭日
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛
與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座



六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱與本性空本性空異行乃至老死愁歎苦
憂惱行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱非本性空本性空非行乃至老死
愁歎苦憂惱
善現若布施波羅蜜多異本性空本性空異
布施波羅蜜多布施波羅蜜多非本性空本
性空非布施波羅蜜多淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多異本性空本性空異淨式乃

斯七二八五號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十八

▼斯七二八六號　維摩詰所說經卷中觀衆生品第七



舍利弗言天止此宜真
如者耳解脫舍利弗言
解脫亦何如又舍利弗問
耆舊大智而默答曰解脫
吾於是不知所云天曰言
所以者何解脫者不內不外不
亦不內不外不在兩間是故舍利
弗說解脫也所以者何一切諸
舍利弗言不復以離婬怒癡為
佛為增上慢人說離婬怒癡
无增上慢者佛說婬怒癡性即
弗言善哉善哉天女汝何所得以何證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲

S-T475 14/548A7~18

W→T475 14/54832

无增上慢者佛說妙法經廣性邪戶
弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘
如是若入此室但聞佛法功德之香不樂聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不開記聲聞辟支佛法
但聞菩薩[illegible]

S→T262 9/3788

況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處循攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无礙无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處今時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　敬說經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　凶險戲者　及栴陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者
深著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道

W-T262 9/37C15

諸不善法　捨上捨人
破戒比丘　名字羅漢
深著五欲　求現滅度
若是人等　以好心來
及比丘尼　好戲笑者
諸優婆夷　皆勿親近
到菩薩所　為聞佛道
不懷怖望　而為說法
皆勿親近　以為親厚
田獵魚捕　為利煞害
如是之人　皆勿親近
諸婬女等　盡勿親近
若說法時　无得戲笑
一心念佛
能安樂說
實不實法
不知不見
變无所有
是名殺者　所親近處

菩薩則以无畏心
及諸不男
屠兒魁膾
販肉自活
諸種嬉戲
為女說法
將一比丘
行處近處
上中下法
是男是女
菩薩行處
赤无起滅
處女處女
赤莫親近
衒賣女色
凶險相撲
莫獨屏處
入里乞食
是則名為
又復不行
赤不分別
是則名為
无有常住

量四無色定亦不如是行是行
多善現菩薩摩訶薩[illegible]
不行八解脫圓滿及不圓滿
蜜多何以故善現若八解脫圓滿
俱不名八解脫亦不如是行是行
蜜多若不行八勝處九次第
及不圓滿是行般若[illegible]
若八勝處九次第定十遍處
俱不名八勝處九次第定十遍處
行是行般若波羅蜜多善現若
般若波羅蜜多時若不行四念
圓滿是行般若波羅[illegible]多何
念住圓滿及不圓滿俱不名四念
是行是行般若波羅蜜多若不
神足五根五力七等覺支八聖

是行是行般若波羅蜜多若不行
神足五根五力七等覺支八聖
不圓滿是行般若波羅蜜多
五眼斷乃至八聖道支圓滿及不
四五斷乃至八聖道支亦不如是
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
蜜多時若不行空解脫門圓滿
行般若波羅蜜多何以故善現
圓滿及不圓滿俱不名空解脫
行是行般若波羅蜜多若不行
脫門圓滿及不圓滿是行般若
以故善現無相無願解脫門圓
俱不名無相無願解脫門亦
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
羅蜜多時若不行菩薩十地圓滿

是行般若波羅蜜多何以故善
蜜圓滿及不圓滿俱不名菩薩
是行是行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅

是行是行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅
行五眼圓滿及不圓滿是行般若
何以故善現若五眼圓滿及不
五眼亦不如是行是行般若波
行六神通圓滿及不圓滿是行
多何以故善現若六神通圓滿及
不名六神通亦不如是行是行
多善現菩薩摩訶薩行般若
不行佛十力圓滿及不圓滿是
蜜多何以故善現若佛十力圓滿
俱不名佛十力亦不如是行是
蜜多若不行四無所畏四无礙
大喜大捨十八佛不共法圓滿
行般若波羅蜜多何以故善現

[illegible]教如汝所說如來善
付屬諸菩薩汝今諦聽當
女人發阿耨多羅三藐三
如是降伏其心唯然世尊願
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應
心所有一切衆生之類若卵生若胎
若化生若有色若无色若有想
非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅
之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
須次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不須菩提
南西北方四維上下虛空可思量不不
須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是須菩提菩薩但應如所教住

斯七二八九號　金剛般若波羅蜜經

*

生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
須次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不須菩提
南西北方四維上下虛空可思量不不

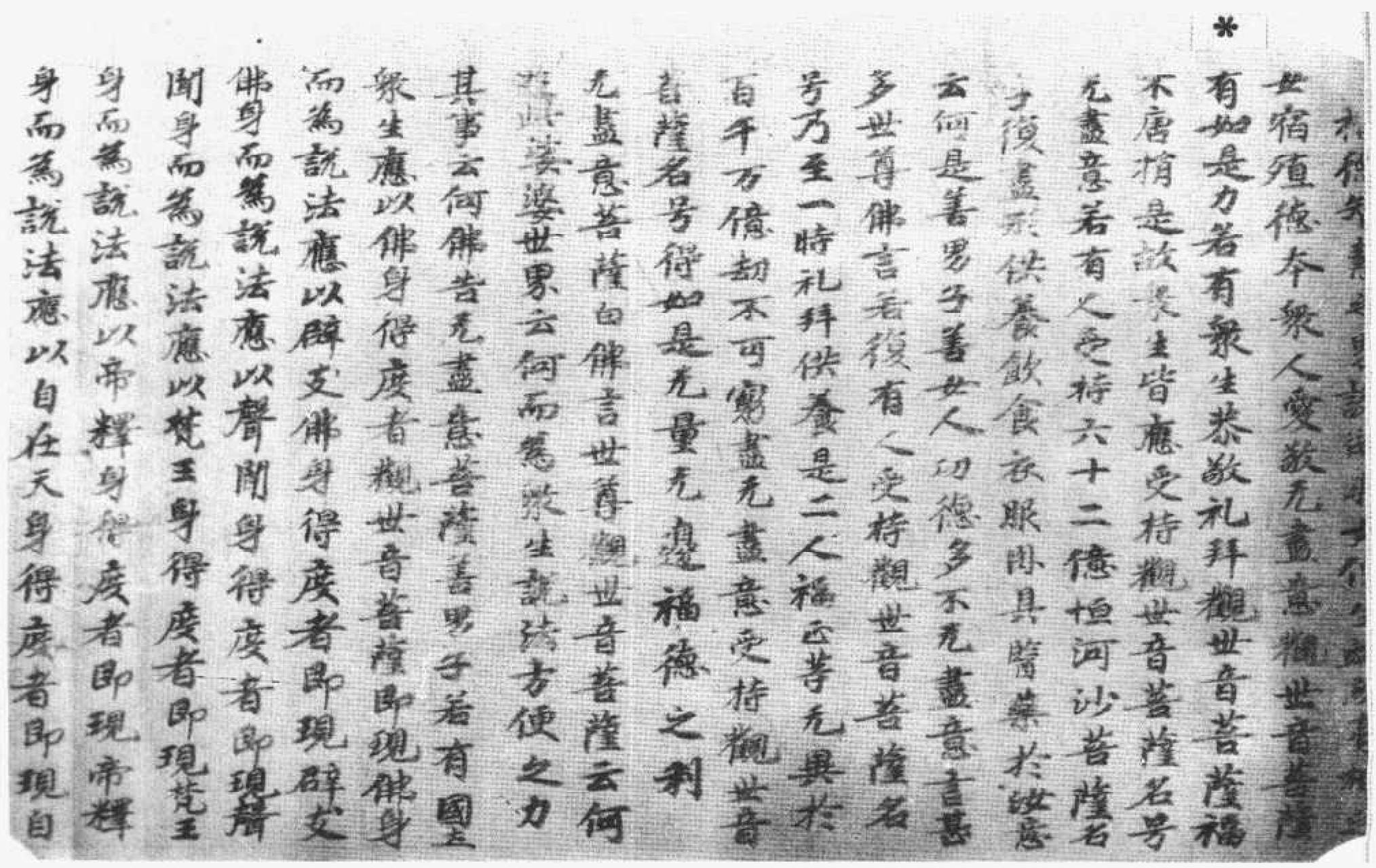
音菩薩名者皆是菩薩
三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商
人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言
諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音
菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等
若於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發
聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解
脫意觀世音菩薩摩訶薩威神之力如
是

句衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便
離婬欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便
得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神
力饒益是故衆生常應心念

女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便
和德智慧之男設欲求女便生端改有相之
女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩

S-T262 9/56c21~22

斯七二九〇號　妙法蓮華經卷第七



世宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩福
有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福
不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
号復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名
号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於
百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音
菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土
衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身
而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支
佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲
聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王
身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法應以自在天身得度者即現自

W→T262 9/57B3

衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身
而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支
佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲
聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王
身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法應以自在天身得度者即現自
在天身而為說法應以大自在天身得度者
即現大自在天身而為說法應以天大將軍

S→T262 9/32A16~17

是諸經之
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而生女身一
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣護法人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
辯淡无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具足德　或為四衆說
空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无量義
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道

W→T262 9/32 1322~25

若悉失章句 為說令通利 若人具足德 或為四衆說
空處讀誦經 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
夜叉鬼神等 為作聽法衆 是人樂說法 分別无罣礙
諸佛讚念故 能令大衆喜 若親近法師 速得菩薩道
隨順是師學 得見恒沙佛
妙法蓮華經見寶塔品第十一
尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五
十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊
校之五千欄楯龕室千万无數憧幡以為瓔
珞垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙
高至四天王
衆寶塔
羅緊

▼斯七二九二號　大上一乘海空智藏經會聖品第一

太上一乘海空智藏經會聖品第一
是時我開元始天尊遍觀世界至極樂國妙
岳之山安坐正心在寶木下與諸大弟子上
聖真仙太極真人太虛真人妙行真人妙法
真人樊虛真人左玄真人右玄真人及諸天
神仙高仙上仙天仙至仙飛仙地仙五岳諸
仙乃至諸天童子上智童子光妙童子真空
童子仙卿童子妙智童子五萬人俱如斯等
輩以為眷屬皆得洞觀了達无礙於一念頃
能達三界所有之法種種差別森羅萬象山
川土地六道四生有識无知皆悉通照得大
明朕入實相慧等觀諸有皆悉空寂端正玄
漠守靜无為正念思微入真實際
尒時極樂國中有一大城名曰寶聚周市圓遠
四百餘里此城莊嚴世界希有比於八方妙
衆寄寺也界正正无有正无爰合但余多主

漢守靜无為正念思微入真實際
今時極樂國中有一大城名曰寶聚周帀圓遠
四百餘里此城莊嚴世界希有比於八方妙
寶奇特地勢平正无有丘坑峻谷阻險多生
甘菓樹木枝條花實芬芳四時鬱茂如七寶
林聲響雅韻稱聞音者洗心悟道此城人
內人民殷盛連棟比門聞无變動[illegible]
講說妙理所謂一切諸法如幻如夢如影如
炎如響如影无可保著如是等衆其數无量
於是城中有一大士於皇道正獨絕
時環寶鏡蓋一城留慧神通自在如[illegible]
一室端嚴无為一切時衆稽請[illegible]時大
士一一剖析莫不歡喜頂禮而去如是於[illegible]
積有年稔宣揚至教入衆幼門行道行處皆
脫衆生為方便也

靜慮解脫等持等至不緣慈悲喜捨不
苦集滅道不緣盡智無生智無遠作智不緣
無著智不緣異生聲聞獨覺菩薩佛地不緣
異生聲聞獨覺菩薩佛法不緣神通智見不
緣解脫不緣解脫智見不緣沮滕不緣過去
未來現在智見不緣佛智力無畏等不緣
佛土清淨不緣相好清淨不緣聲聞圓滿不緣
獨覺圓滿不緣菩薩圓滿何以故善男子以
一切法非所緣故以一切法非能緣故非一切
法有所取故而可於彼說有所緣善男子
若有所緣即有動作計著執取若有執取即
有憂苦惱利愁歎怖[illegible]數生善男子若有所
緣即有繫縛無出[illegible]道由斯一切憂苦增
善男子若有所緣即有恃執動轉戲論若
所緣即有種種闘諍違諍若有所緣即有種
種無明癡闇若有所緣即有恐怖若有所緣

善勇猛若有所緣即有恃執動轉戲論者
所緣即有種種闘諍若有所緣即有種
種無明癡闘若有所緣即有怨怖若有所緣
即有魔羂及有魔縛若有所緣即有苦逼及
求安樂善勇猛菩薩觀見有如是等種種過
患不緣諸法無所緣故於一切法則無所取
無所取故於一切法無執而住如是菩薩雖
無所緣而於境界得定自在雖於境界得定
自在而無恃執亦無所住善勇猛若諸菩薩
能如是行於一切法能不攀緣無所執著無
所諍論於一切法無染而住善勇猛是諸菩
薩普於一切所緣境法皆得離繫備行般若
波羅蜜多善勇猛若諸菩薩能如是行能如
是住能行般若波羅蜜多速得圓滿一切惡
魔不能障礙魔軍眷屬不能擯持欲來其知

大般若波羅蜜多經卷第五百四十二
第四分福門品第五之二　三藏法師玄奘
復次憍尸迦若善男子善女人等
一切有情皆令住預流果或一來
果或阿羅漢果於意云何是善
男子等由此因緣得福多不天帝釋言甚
甚多善逝尒時佛告天帝釋言有善男
子善女人等於深般若波羅蜜多以清淨心
信受爲求無上正等菩提書寫
讀誦於深義趣令無疑惑教殖教誡
教應勤備真菩薩道讀深般若
能精勤備學此道疾證無上正等
無邊諸有情類令離實際諸法
依般涅槃界是善男子善女人等所生
多於前何以故憍尸迦一切預流一
羅漢果皆是般若波羅蜜多所流
男子善女人等聞深般若波羅蜜多

多於前何以故僑尸迦一切預流一
羅漢果皆是般若波羅蜜多所流
男子善女人等聞深般若波羅蜜多
*誠精勤修學漸次圓滿一切佛法乃
一切智智能諸有情令得預流一來不
羅漢果獨覺菩提趣入菩薩正性離
證得佛菩提故復次僑尸迦置贍部
情若善男子善女人等教四大洲一
令住預流果或一來果或不還果或
果於意云何乃至廣說復次僑
洲一切有情若善男子善女人等
切有情皆令住預流果或一
果或何羅漢果於意云何
次僑尸迦置小千界一切有情
女人等教中千界一切有情皆
或一來果或不還果或何羅漢果於意云何
乃至廣說復次僑尸迦置中千界一切有情
若善男子善女人等教大千界一切有情皆
令住預流果或一來果或不還果或何羅
漢果於意云何乃至廣說復次僑尸迦置

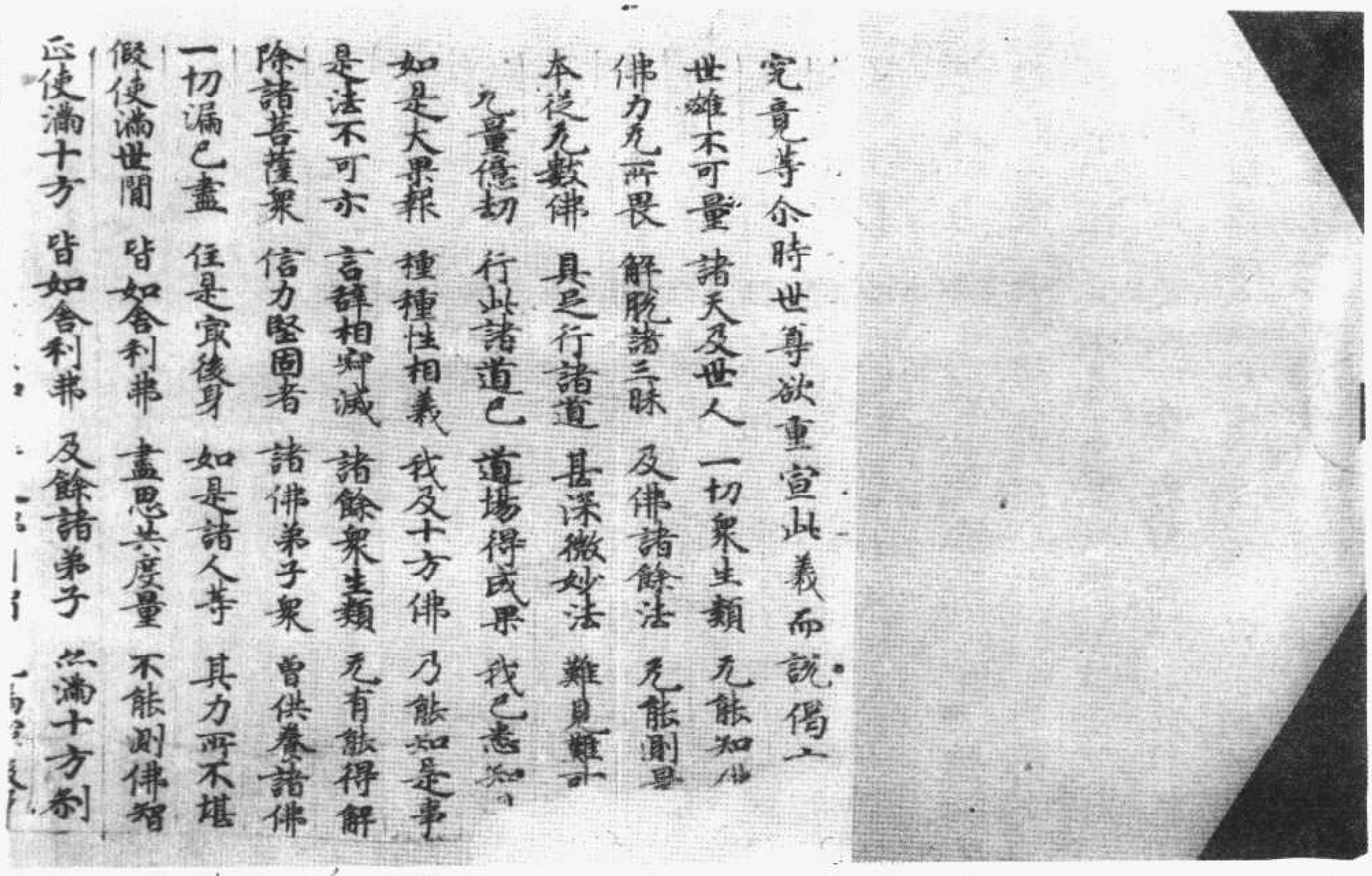
情若善男子善女人等教四大洲一
令住預流果或一來果或不還果或
果於意云何乃至廣說復次僑
洲一切有情若善男子善女人等教
切有情皆令住預流果或一
果或何羅漢果於意云何
次僑尸迦置小千界一切有情
女人等教中千界一切有情皆
或一來果或不還果或何羅
乃至廣說復次僑尸迦置中千界一切有情
若善男子善女人等教大千界一切有情皆
*十方各如殑伽沙等世界一切有情皆令住
預流果或一來果或不還果或何羅漢果於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝尒時佛
告天帝釋言有善男子善女人等於深般若
波羅蜜多所生淨信爲欲度脫僑尸迦置

告天帝釋言有善男子善女人等於深般若
波羅蜜多以清淨心恭敬信受為求無上正
等菩提書寫施他護為解說於深義趣令
無疑惑教誡教誡諸有情言汝應勤修真
菩薩道謂深般若波羅蜜多若能精勤
修學此道疾證無上正等菩提拔濟無邊諸有
情類令證實際除諸漏永盡入無餘依般涅槃
界是善男子善女人等所獲福聚甚多於前
何以故憍尸迦一切預流一來不還阿羅漢果皆是
般若波羅蜜多所流出故彼善男子善女人
等聞深般若波羅蜜多教誡教誡精勤修
學漸次圓滿一切佛法乃至證得一切智智化
有情類令得預流一來不還阿羅漢果獨覺
菩提趣入菩薩正性離生乃至證得佛菩提
故復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
一切有情皆令安住獨覺菩提扶
善男子善女人等由此因緣得福
釋言甚多世尊甚多善逝今時
釋言有善男子善女人等於深
多以清淨心恭敬信受為求無

修學此道疾證無上正等菩提拔濟無邊諸
情類令證實際除諸漏永盡入無餘依般涅槃
界是善男子善女人等所獲福聚甚多於前
何以故憍尸迦一切預流一來不還阿羅漢果皆是
般若波羅蜜多所流出故彼善男子善女人
等聞深般若波羅蜜多教誡教誡精勤修
學漸次圓滿一切佛法乃至證得一切智智化
有情類令得預流一來不還阿羅漢果獨覺
菩提趣入菩薩正性離生乃至證得佛菩提
故復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
一切有情皆令安住獨覺菩提扶
善男子善女人等由此因緣得福
釋言甚多世尊甚多善逝今時
釋言有善男子善女人等於深
多以清淨心恭敬信受為求無
書寫施他護為解說於深義趣
教誡教誡諸有情言汝應勤修
謂深般若波羅蜜多若能精勤
證無上正等菩提拔濟無邊諸有
除諸漏永盡入無餘依般涅槃界

謂淨般若波羅蜜多若能精勤
證無上正等菩提扶濟無邊諸有
除諸漏永盡入無餘依般涅槃田
善女人等所獲福聚甚多於前
迦一切獨覺所證菩提皆是般若
所流出故彼善男子善女人等聞
羅蜜多教猶教誡精勤脩學淨
佛法乃至證得一切智智化有情類令得
一來不還阿羅漢果獨覺菩提趣入菩
薩性離生乃至證得佛菩提故復次憍尸
迦贍部洲一切有情若善男子善女人等
洲一切有情皆令安住獨覺菩提於意
乃至廣說復次憍尸迦置四大洲一切有情
若善男子善女人等教小千界一切有情皆令
安住獨覺菩提於意云何乃至廣說復次
憍尸迦置小千界一切有情若善男子善女人
等教中千界一切有情皆令安住獨覺菩提
於意云何乃至廣說復次憍尸迦置中千界
一切有情若善男子善女人等教大千界一切
有情皆令安住獨覺菩提於意云何乃至廣

若善男子善女人等教小千界一切有情皆令
安住獨覺菩提於意云何乃至廣說復次
憍尸迦置小千界一切有情若善男子善女人
等教中千界一切有情皆令安住獨覺菩提
於意云何乃至廣說復次憍尸迦置中千界
一切有情若善男子善女人等教大千界一切
有情皆令安住獨覺菩提於意云何乃至廣
說復次憍尸迦置大千界一切有情若善男



究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難了
无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是家後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亟使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　尒滿十方刹

S-T262　9/5C13
W-T262　9/6A21

假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亟使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　尒滿十方刹
盡思共廣量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏所後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　无滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異

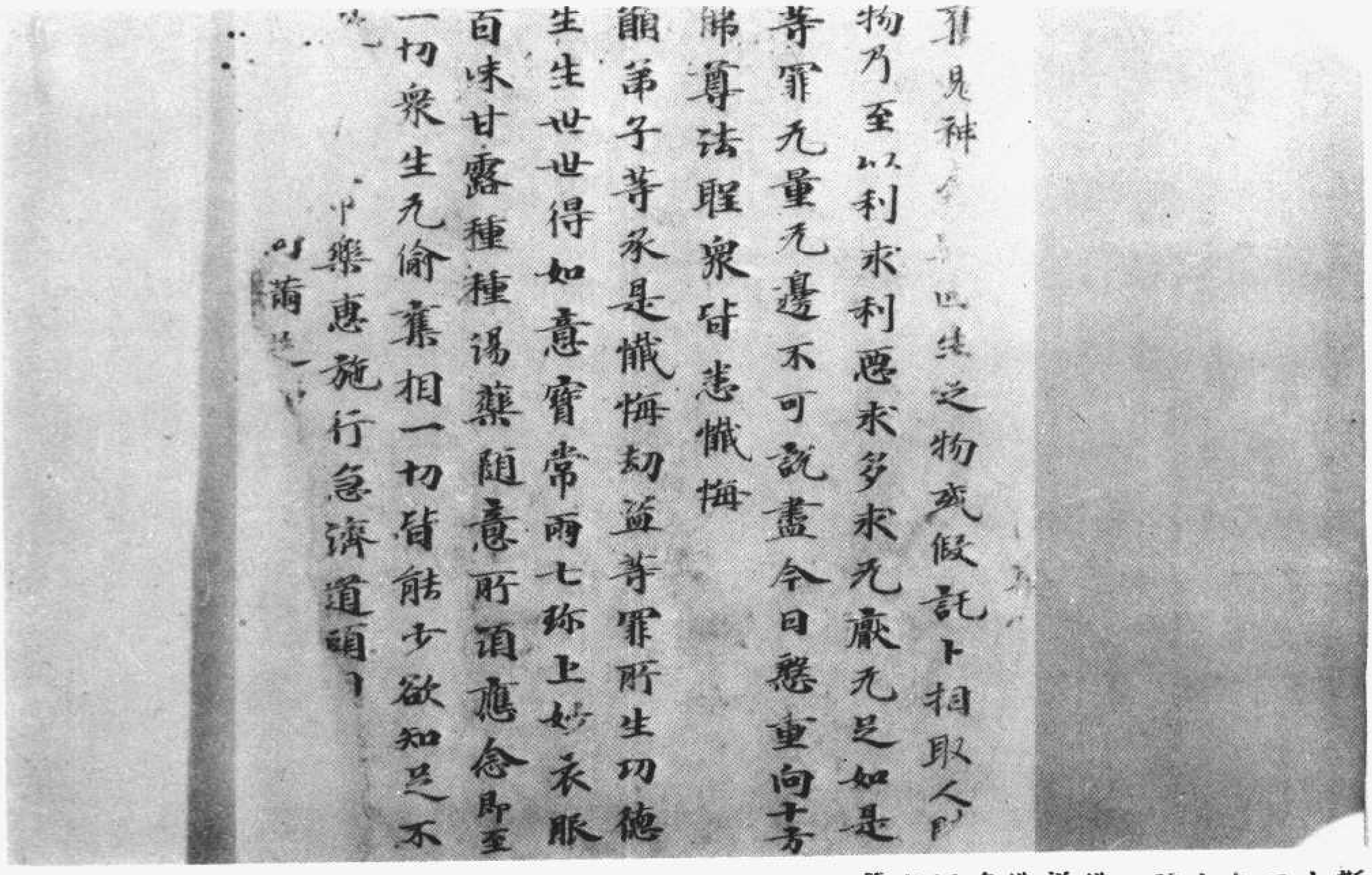
若有衆生　處在地獄
若聞金鼓　微妙音聲
亦令衆生　得知宿命
令心正念　諸佛世尊
是金鼓中　所出妙音
遠離一切　諸惡業等
諸天世人　及餘衆生
如是金鼓　所出之音
若有衆生　墮大地獄
无有救護　流轉諸難
若有衆生　諸苦所切
如是金鼓　所出之音
无依无歸　无有救護
是諸世尊　今當證知
在在處處　十方諸佛
我本所作　惡不善業
不識諸佛　及父母恩
自持種性　及諸財寶
心念不善　口作惡業

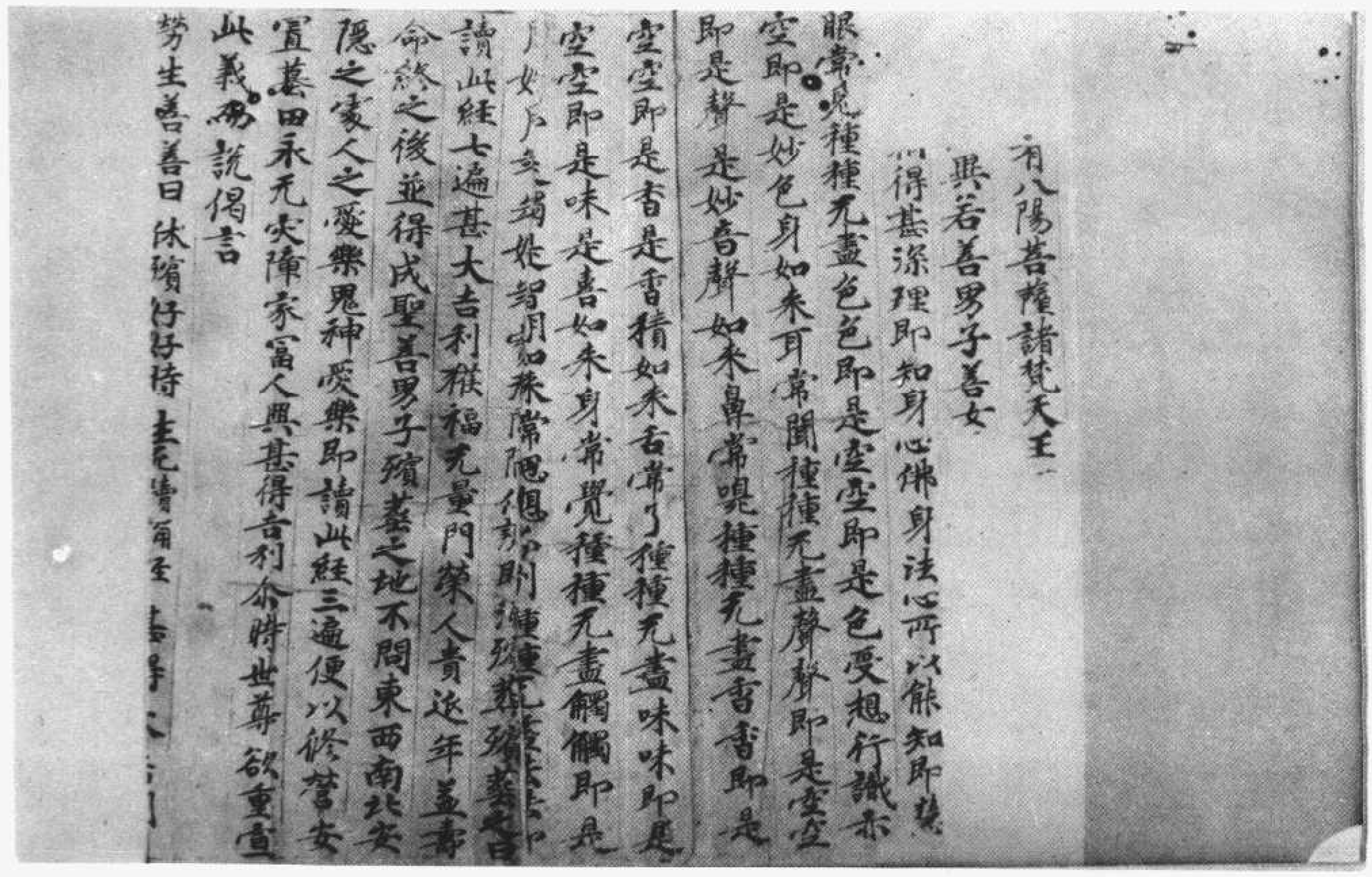
百生
亦聞
復令
[illegible]
其所思　諸所願求
悉能令成就具足
[illegible]焰熾　焚燒其身
當令是等　悉滅諸苦
三惡道報　及以人中
悉能滅除一切諸苦
為是等　作歸依處
久已為我　生大悲心
現在世雖　兩足之尊
今者懺悔　諸十力前
不解善法　造作衆惡
盛年放逸　作諸惡行
不見其過

S→T663 16/336c13~21
W→T663 16/337A21

斯七二九六號　金光明經卷第一懺悔品第三

我本所作　惡不善業　今者懺悔　諸十力前
不識諸佛　及父母恩　不解善法　造作衆惡
自持種性　及諸財寶　盛年放逸　作諸惡行
心念不善　口作惡業　隨心所作　不見其過
*凡夫愚行　无知闇覆　親近惡友　煩惱亂心
五欲因緣　心生忿恚　不知厭足　故作衆惡
親近非聖　因生慳嫉　貪窮因緣　妄語作惡
繫屬於他　常有怖畏　不得自在　而造諸惡
貪欲恚癡　擾動其心　渴愛所逼　造作衆惡
依因依食　及以女色　諸結惱熱　造作衆惡
身口意惡　所集三業　如是衆罪　今悉懺悔
或不恭敬　佛法聖衆　如是衆罪　今悉懺悔
或不恭敬　緣覺菩薩　如是衆罪　今悉懺悔





S-T262 9/20 C4

空空即是香是香積如來舌根所出。
空空即是味是喜如來身常覺種種无盡觸觸即是
月光天子與諸妙明菩薩俱隨佛來會
讀此經七遍甚大吉利獲福无量門族人貴逐年益壽
命終之後並得成聖善男子殯葬之地不問東西南北安
隱之處人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以修營安
置墓田永无災障家富人興甚得吉利余時世尊欲重宣
此義而說偈言
勞生善善曰 休殯好好時 生死讀誦經 甚得大吉利
月月善明月 年年大好年 讀經即殯葬 榮華万大昌
時衆中七万千人聞佛所說心開意解捨邪歸正得
[illegible]

像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堪埠琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界
道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量
千億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及
魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說
偈言
告諸比丘 我以佛眼 見是娑婆 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
於養佛上 二足尊已 備習一切 无上之慧
於佛後身 得成為佛 其土清淨 琉璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫

W-T262 9/21 A13～16

其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨昇共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見爲授記者 如甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王膳 懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘道
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記
尒時世尊知諸

S-T262 9/3 B2

經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀無缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千萬劫 一佛道
或見菩薩 餚饌飲食 百種湯藥 及僧
名衣上服 價直千萬 或無價衣 施佛及僧
于萬億種 栴檀寶合 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜無厭 求無上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 無數衆生
或見菩薩 觀諸法性 無有二相 猶如虛空

或有菩薩說辯滅法　種種教詔　無數衆生
或見菩薩觀諸法性　無有二相　猶如虛空
又見佛子　心無所著　以此妙慧　求無上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　無數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露帳　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照無量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰　瞻仰世尊　何故放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟付令佛世尊欲說大法

西天法雨東天法鼓演大法鼓者

W→T262 9/3c19

文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟付令佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺轉大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝敦煌宝藏　　第５４册　　斯６９４１－７３００号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８３．０３
形态项＝　６３４
页数＝６３４
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４７８８
ＳＳ号＝１０５１１６０７
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７
分类号＝１１１００５
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　　第５４册　　斯６９４１－７３００号．新文丰出版公司，１９８３．０３．
简介＝

封面
书名
前言
目录
斯六九四一号　摩诃般若波罗蜜经卷第二十四
斯六九四二号　大般涅槃经卷第八
斯六九四三号　大般涅槃经卷第一
斯六九四四号　妙法莲华经卷第六
斯六九四五号　妙法莲华经卷第六
斯六九四六号　菩萨璎珞经卷第六（本卷均由断片凑合不相联接）
斯六九四七号　佛说药师经一卷
斯六九四八号　大般若波罗蜜多经卷第三百四十五
斯六九四九号　妙法莲华经卷第六
斯六九五〇号　金刚般若波罗蜜经
斯六九五一号　大般若波罗蜜多经卷第五百五十六
斯六九五二号　大灌顶经卷第十一
斯六九五三号　观无量寿佛经一卷
斯六九五四号　金刚般若波罗蜜经
斯六九五五号　妙法莲华经卷第二
斯六九五六号　大般若波罗蜜多经卷第三百八十二
斯六九五七号　大般若波罗蜜多经卷第四百七十一
斯六九五八号　南天竺国菩提达摩禅师观门
斯六九五九号　佛经神咒（第四卷至第七卷）
斯六九六〇号　佛说佛母经
斯六九六一号　佛说无量大慈教经
斯六九六二号　究竟大悲经卷第三
斯六九六三号　老子化胡经卷第二
斯六九六四号　今从城外来请等残文书
斯六九六五号　优先婚前同居等残文书
斯六九六六号　（左）周玄福牒等残文书、（右）牵掣字样等残文书
斯六九六八号　计算所状
斯六九六九号　商量请处牒
斯六九七〇号　残文书
斯六九七一号　残文书
斯六九七二号　雇驴等残文书
斯六九七三号　张义潮别传（拟）
斯六九七四号　四分律小钞一本（依五部律中钞出，参见斯二九一一号）
斯六九七五号　大乘无量寿经
斯六九七六号　善见律毗婆沙卷第四（第六行第二句起）
斯六九七七号　佛经论疏
斯六九七八号　观世音治头痛咒
斯六九七九号　佛经神咒
斯六九八〇号　摩诃般若波罗蜜经卷第二十一

斯六九八一号　　领粟账
斯六九八一号　　祈愿文
斯六九八一号　　礼忏文（参见斯六二〇六号及中村不析氏藏本）
斯六九八一号　　施主纳麦账
斯六九八一号　　十恩德赞（倒行）
斯六九八一号　　壬戌年录事转帖及释门杂文
斯六九八一号　　取物用面账
斯六九八二号　　昙无德部四分律删补随机羯磨序及卷上
斯六九八三号　　观音经一卷（附图）
斯六九八三号　　佛说地藏菩萨经
斯六九八四号　　大乘无量寿经
斯六九八五号　　佛经神咒
斯六九八六号　　佛说护诸童子经
斯六九八七号　　四分戒本疏卷第三
斯六九八八号　　妙法莲华经卷第七
斯六九八九号　　大般若波罗蜜多经卷第二十三
斯六九九〇号　　四分比丘尼戒本
斯六九九一号　　维摩诘经卷下香积品第十
斯六九九二号　　大般若波罗蜜多经卷第四十四
斯六九九三号　　大般若波罗蜜多经卷第三十七
斯六九九四号　　妙法莲华经卷第七
斯六九九五号　　大般若波罗蜜多经卷第四百五十二
斯六九九六号　　大智度论卷第一百
斯六九九七号　　普贤菩萨说证明经
斯六九九九号　　大乘无量寿经
斯七〇〇〇号　　般若波罗蜜多心经
斯七〇〇一号　　佛像图
斯七〇〇二号　　论语公冶长第五
斯七〇〇三号　　论语八佾篇何晏集解（附碎片）
斯七〇〇四号　　类书楼观篇第六十五、宫阙篇第六十六
斯七〇〇四号　　大方广佛华严经卷帙品目
斯七〇〇六号　　佛说无量大慈教经
斯七〇〇七号　　阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十八
斯七〇〇八号　　大般若波罗蜜多经卷第二百十五
斯七〇〇九号　　大般若波罗蜜多经卷第五百一
斯七〇一〇号　　大般若波罗蜜多经卷第三百四
斯七〇一一号　　大般若波罗蜜多经卷第一百一十三
斯七〇一二号　　大般若波罗蜜多经卷第一百六十一
斯七〇一三号　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十二
斯七〇一四号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九
斯七〇一五号　　妙法莲华经卷第七
斯七〇一六号　　妙法莲华经卷第二
斯七〇一七号　　大般若波罗蜜多经卷第五百三十四

斯七〇一八号　　大般若波罗蜜多经卷第五百五十八
斯七〇一九号　　大般若波罗蜜多经卷第四百二十一
斯七〇二〇号　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十九
斯七〇二一号　　大般若波罗蜜多经卷第四百七十
斯七〇二二号　　大般若波罗蜜多经卷第五百八十二
斯七〇一三号　　普贤菩萨说证明经
斯七〇二四号　　大般若波罗蜜多经卷第三十三
斯七〇二五号　　大般若波罗蜜多经卷第二百九十五
斯七〇二六号　　大般若波罗蜜多经卷第五百七
斯七〇二七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七〇二八号　　十一面神咒心经
斯七〇二九号　　金光明最胜王经卷第十
斯七〇三〇号　　金光明最胜王经卷第八
斯七〇三一号　　大般若波罗蜜多经卷第二十四
斯七〇三二号　　妙法莲华经卷第七
斯七〇三三号　　妙法莲华经卷第八
斯七〇三四号　　大般若波罗蜜多经卷第四百七
斯七〇三五号　　妙法莲华经卷第二
斯七〇三六号　　大般若波罗蜜多经卷第二百九十三
斯七〇三七号　　大般若波罗蜜多经卷第四百二十四
斯七〇三八号　　瑜伽师地论卷第九十四
斯七〇三九号　　四分律卷第十九式叉迦罗尼法
斯七〇四〇号　　萨姿多毗尼毗婆沙卷第一（又见大方便佛报恩经卷第六优波离品第八）
斯七〇四一号　　大乘大集地藏十轮经序品第一
斯七〇四二号　　金刚般若波罗蜜经
斯七〇四三号　　大般若波罗蜜多经卷第三百九十八
斯七〇四四号　　金刚般若波罗蜜经
斯七〇四五号　　大般若波罗蜜多经卷第五百二十一
斯七〇四六号　　摩诃般若波罗蜜经卷第四
斯七〇四七号　　摩诃般若波罗蜜经卷第四
斯七〇四八号　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十一
斯七〇四九号　　四分律卷第十九
斯七〇五〇号　　佛说阿弥陀经
斯七〇五一号　　维摩诘所说经卷上
斯七〇五二号　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十六
斯七〇五三号　　金光明最胜王经卷第六
斯七〇五四号　　佛说阿弥陀经
斯七〇五五号　　妙法莲华经卷第三
斯七〇五六号　　金刚般若波罗蜜经
斯七〇五七号　　大般若波罗蜜多经卷第九十六
斯七〇五八号　　金刚般若波罗蜜经
斯七〇五九号　　大般若波罗蜜多经卷第一百六

斯七〇六〇号　牛驴麻麦账
斯七〇六一号　金光明最胜王经卷第二
斯七〇六二号　大般若波罗蜜多经卷第八十八
斯七〇六三号　妙法莲华经卷第六
斯七〇六四号　金刚般若波罗蜜经
斯七〇六五号　妙法莲华经卷第二
斯七〇六六号　大般若波罗蜜多经卷第三百六
斯七〇六七号　大般若波罗蜜多经卷第四百八十一
斯七〇六八号　大般若波罗蜜多经卷第一百十四
斯七〇六九号　大方广佛华严经卷第六十一
斯七〇七〇号　佛说魔逆经
斯七〇七一号　大般若波罗蜜多经卷第五十八
斯七〇七二号　大般若波罗蜜多经卷第十一
斯七〇七三号　大般若波罗蜜多经卷第十一
斯七〇七四号　大般若波罗蜜多经卷第五百五十七
斯七〇七五号　大般若波罗蜜多经卷第二百九十二
斯七〇七六号　大般若波罗蜜多经卷第二百五十二
斯七〇七七号　大般若波罗蜜多经卷第四百七十二
斯七〇七八号　大般若波罗蜜多经卷第二百十七
斯七〇七九号　大般若波罗蜜多经卷第二十六
斯七〇八〇号　大般若波罗蜜多经卷第九十九
斯七〇八一号　大般若波罗蜜多经卷第一百八十五
斯七〇八二号　大般若波罗蜜多经卷第十二
斯七〇八三号　大般若波罗蜜多经卷第五十一
斯七〇八四号　大般若波罗蜜多经卷第二百十七
斯七〇八五号　大般若波罗蜜多经卷第九十三
斯七〇八六号　十住经卷第一离垢地品第二
斯七〇八七号　妙法莲华经卷第二
斯七〇八八号　大般若波罗蜜多经卷第五百五十八
斯七〇八九号　妙法莲华经卷第七
斯七〇九〇号　妙法莲华经卷第七
斯七〇九一号　大般涅槃经後分卷上遗教品第一
斯七〇九二号　金刚般若波罗蜜经
斯七〇九三号　大般若波罗蜜多经卷第五百二
斯七〇九四号　大般若波罗蜜多经卷第五百六十八
斯七〇九五号　金刚般若波罗蜜经
斯七〇九六号　大般若波罗蜜多经卷第五百九十二
斯七〇九七号　大般若波罗蜜多经卷第二百八十六
斯七〇九八号　药师经
斯七〇九九号　金刚般若波罗蜜经
斯七一〇〇号　大乘入楞伽经卷第七偈颂品第十之二
斯七一〇一号　金刚般若波罗蜜经
斯七一〇二号　妙法莲华经卷第七

斯七一〇三号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一〇四号　　大方便佛报恩经卷第一
斯七一〇五号　　大智度初品总说如是我闻释论第三（大智度论卷第二）
斯七一〇六号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一〇七号　　大般若波罗蜜多经卷第九十七
斯七一〇八号　　金光明最胜王经卷第四
斯七一〇九号　　佛说佛名经卷第七
斯七一一〇号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一一一号　　大般若波罗蜜多经卷第二百五十三
斯七一一一号背面　　曲子别仙子
斯七一一二号　　妙法莲华经卷第七
斯七一一三号　　大方广佛华严经卷第七十六（唐实叉难陀译）
斯七一一四号　　妙法莲华经卷第六
斯七一一五号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一一六号　　大般若波罗蜜多经卷第五百四十四
斯七一一七号　　大般若波罗蜜多经卷第四百二十七
斯七一一八号　　妙法莲华经卷第一
斯七一一九号　　妙法莲华经卷第二
斯七一二〇号　　大般若波罗蜜多经卷第二百九十
斯七一二一号　　妙法莲华经卷第四
斯七一二二号　　妙法莲华经卷第三
斯七一二三号　　维摩诘所说经卷上
斯七一二四号　　妙法莲华经卷第二
斯七一二五号　　药王药上经礼五十三佛（参见三劫三千佛缘起）
斯七一二六号　　大方等大集经卷第四
斯七一二七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一二八号　　大通方广经卷中（参见斯六三八二号）
斯七一二九号　　大般若波罗蜜多经卷第五十一
斯七一三〇号　　大般若波罗蜜多经卷第一百九
斯七一三一号　　妙法莲华经卷第七
斯七一三二号　　大般若波罗蜜多经卷第四百八十六
斯七一三三号　　西域文十八行
斯七一三五号　　菩萨璎珞经卷第十二清净品第三十四
斯七一三六号　　大般若波罗蜜多经卷第二百四十
斯七一三七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一三八号　　大智度论卷第五初品中摩诃萨埵释论第九
斯七一三九号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一四〇号　　妙法莲华经卷第四
斯七一四〇号　　大方广佛华严经佛母品第八
斯七一四一号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一四二号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一四三号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一四四号　　大般若波罗蜜多经卷第二百二十一

斯七一四五号　　大般若波罗蜜多经卷第八十五
斯七一四六号　　大般若波罗蜜多经卷第十三
斯七一四七号　　大般若波罗蜜多经卷第四百五十一
斯七一四八号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一四九号　　维摩诘所说经卷下
斯七一五〇号　　大般若波罗蜜多经卷第五百五十三
斯七一五一号　　佛说阿弥陀经
斯七一五二号　　大般若波罗蜜多经卷第一百一十五
斯七一五三号　　瑜伽师地论卷第三十
斯七一五四号　　大般若波罗蜜多经卷第十二
斯七一五五号　　大般涅槃经卷第三十四
斯七一五六号　　佛说无量大慈教经
斯七一五六号　　大般若波罗蜜多经卷第三百三十七
斯七一五七号　　达磨论（参见斯二〇五四号楞伽师资记引，斯三三七五号同）
斯七一五八号　　维摩诘所说经卷下菩萨行品第十一
斯七一六〇号　　妙法莲华经卷第七
斯七一六一号　　大般若波罗蜜多经卷第八十六
斯七一六二号　　妙法莲华经卷第一
斯七一六三号　　大智度论卷第三十七
斯七一六四号　　般若波罗蜜多心经
斯七一六五号　　妙法莲华经卷第二
斯七一六六号　　大般若波罗蜜多经卷第二百五十八
斯七一六七号　　佛顶尊胜陀罗尼经
斯七一六八号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九十四
斯七一六九号　　大般涅槃经卷第九
斯七一七〇号　　大般若波罗蜜多经卷第三百二十
斯七一七一号　　大宝积经卷第七十九答难品第七、富楼那品第八
斯七一七二号　　佛顶尊胜陀罗尼经序
斯七一七三号　　大般若波罗蜜多经卷第三百一十六
斯七一七四号　　妙法莲华经卷第七
斯七一七五号　　妙法莲华经卷第二
斯七一七六号　　妙法莲华经卷第六
斯七一七七号　　大般若波罗蜜多经卷第二百七十八
斯七一七八号　　妙法莲华经卷第六
斯七一七九号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一八〇号　　妙法莲华经卷第七
斯七一八一号　　妙法莲华经卷第一
斯七一八二号　　妙法莲华经卷第七
斯七一八三号　　大般若波罗蜜多经卷第四百八十八
斯七一八四号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一八五号　　妙法莲华经卷第三
斯七一八六号　　佛说佛名经卷第十七
斯七一八七号　　佛说药师经

斯七一八八号　　妙法莲华经卷第三
斯七一八九号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一九〇号　　四分比丘尼戒本
斯七一九一号　　佛说佛名经卷第一
斯七一九二号　　四分比丘尼戒本
斯七一九三号　　金光明最胜王经卷第二
斯七一九四号　　金刚般若波罗蜜经
斯七一九五号　　妙法莲华经卷第五
斯七一九六号　　大般若波罗蜜多经卷第七十九
斯七一九七号　　大般若波罗蜜多经卷第三百二十七
斯七一九八号　　大般若波罗蜜多经卷第八十
斯七一九九号　　妙法莲华经卷第七
斯七二〇〇号　　大般若波罗蜜多经卷第四百九十八
斯七二〇一号　　妙法莲华经卷第一
斯七二〇二号　　佛说佛名经卷第一
斯七二〇三号　　佛说父母恩重经
斯七二〇四号　　妙法莲华经卷第二
斯七二〇四号　　大力金刚心真言
斯七二〇五号　　金光明最胜王经卷第六
斯七二〇六号　　维摩诘经卷上
斯七二〇七号　　金刚般若波罗蜜经
斯七二〇八号　　大般若波罗蜜多经卷第四百六十
斯七二〇九号　　大般若波罗蜜多经卷第四百七十七
斯七二一〇号　　大般若波罗蜜多经卷第二百五十九
斯七二一一号　　大般若波罗蜜多经卷第四百七十
斯七二一二号　　佛说佛名经卷第八
斯七二一三号　　大般若波罗蜜多经卷第二百二十五
斯七二一四号　　金光明最胜王经卷第三灭业障品第五
斯七二一五号　　大般若波罗蜜多经卷第二百六十七
斯七二一六号　　妙法莲华经卷第三
斯七二一七号　　大般若波罗蜜多经卷第二百三十七
斯七二一八号　　佛说阿弥陀经
斯七二一九号　　妙法莲华经卷第五
斯七二二〇号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九十二
斯七二二一号　　妙法莲华经卷第三
斯七二二二号　　大般若波罗蜜多经卷第四百三十七
斯七二二三号　　妙法莲华经卷第六随喜功德品第十八
斯七二二三号　　大方广佛华严经卷第二十一（八十卷本）
斯七二二五号　　妙法莲华经卷第七
斯七二二六号　　金刚般若波罗蜜经
斯七二二七号　　大般若波罗蜜多经卷第一百五十六
斯七二二八号　　妙法莲华经卷第四
斯七二二九号　　大般若波罗蜜多经卷第三百二十三

斯七二三〇号　大般若波罗蜜多经卷第五百三十
斯七二三一号　妙法莲华经卷第七
斯七二三二号　金刚般若波罗蜜经
斯七二三三号　金光明最胜王经卷第十
斯七二三四号　佛说药师经
斯七二三五号　维摩诘所说经卷中不思议品第六
斯七二三六号　敬造般若经三千部报德文
斯七二三七号　妙法莲华经卷第二
斯七二三八号　大般若波罗蜜多经卷第四百七十
斯七二三九号　大般若波罗蜜多经卷第五百二十二
斯七二四〇号　大方广十轮经卷第六
斯七二四一号　妙法莲华经卷第四
斯七二四二号　妙法莲华经卷第五
斯七二四三号　金刚般若波罗蜜经
斯七二四四号　妙法莲华经卷第七
斯七二四五号　维摩诘所说经卷上方便品第二
斯七二四六号　妙法莲华经卷第七
斯七二四七号　仁王般若波罗蜜经卷下
斯七二四八号　金光明最胜王经卷第一
斯七二四九号　妙法莲华经卷第三
斯七二五〇号　妙法莲华经卷第七
斯七二五一号　佛经疏释
斯七二五二号　金刚般若波罗蜜经
斯七二五三号　妙法莲华经卷第四
斯七二五四号　金刚般若波罗蜜经
斯七二五五号　佛说无量寿佛观经
斯七二五六号　药师瑠璃光佛本愿功德经
斯七二五七号　妙法莲华经卷第五
斯七二五八号　大般若波罗蜜多经卷第五百九十七
斯七二五九号　大般若波罗蜜多经卷第四百二十一
斯七二六〇号　妙法莲华经卷第一
斯七二六一号　增一阿含经卷第五十一
斯七二六二号　妙法莲华经卷第一
斯七二六三号　大般涅槃经卷第二十
斯七二六四号　维摩诘所说经卷上佛国品第一
斯七二六五号　维摩诘经卷上
斯七二六六号　摩诃般若波罗蜜经卷第十七坚固品第五十六
斯七二六七号　观世音经
斯七二六八号　金刚般若波罗蜜经
斯七二六九号　佛说法王经
斯七二七〇号　金刚般若波罗蜜经
斯七二七一号　维摩诘所说经卷上佛国品第一
斯七二七二号　妙法莲华经卷第七

斯七二七三号　　大般若波罗蜜多经卷第四百八十四
斯七二七四号　　四分比丘戒本
斯七二七五号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
斯七二七六号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯七二七七号　　妙法莲华经卷第四
斯七二七八号　　佛顶尊胜陀罗尼经序
斯七二七九号　　金光明最胜王经卷第九善生王品第二十一
斯七二八〇号　　维摩诘所说经卷下香积佛品第十
斯七二八一号　　妙法莲华经卷第二
斯七二八二号　　妙法莲华经卷第七
斯七二八三号　　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
斯七二八四号　　妙法莲华经卷第四
斯七二八五号　　大般若波罗蜜多经卷第三百八十八
斯七二八六号　　维摩诘所说经卷中观众生品第七
斯七二八七号　　妙法莲华经卷第五
斯七二八八号　　大般若波罗蜜多经卷第二百九十
斯七二八九号　　金刚般若波罗蜜经
斯七二九〇号　　妙法莲华经卷第七
斯七二九一号　　妙法莲华经卷第四
斯七二九二号　　太上一乘海空智藏经会圣品第一
斯七二九三号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九十九
斯七二九四号　　大般若波罗蜜多经卷第五百四十二
斯七二九五号　　妙法莲华经卷第一
斯七二九六号　　金光明经卷第一忏悔品第三
斯七二九七号　　佛说佛名经卷第六
斯七二九八号　　佛说天地八阳神咒经
斯七二九九号　　妙法莲华经卷第三
斯七三〇〇号　　妙法莲华经卷第一